

تفسیر سوره مبارکه الاکثر

یا
مشور جهانی دین مسبین اسلام

یکصد و پنجاه درس از

استاد المحققین، رئیس المفسرین، فقیه آل البيت علیهم السلام
حضرت آية الله العظمى سیوب الدین رستگار جویناری

جلد دوم

تفسیر سورہ مبارکہ

والعصر

نور جهانی دین مسیحا

یکصد و پنجاه و سرائ

استاد المحققین، رئیس المفسرین، فقیہ اہل البیت علیہ السلام
حضرت آیت اللہ العظمیٰ معیوب الدین ستگار جو یاری

جلد دوم

آیه الله العظمیٰ رستگار جو بیاری، یعسوب الدین، ۱۳۱۹ ھ ش	
تفسیر سورۃ مبارکہ والعصر، یا منشور جہانی دین مبین اسلام / از یعسوب الدین رستگار جو بیاری،	
- قم: دفتر آیه الله العظمیٰ یعسوب الدین رستگار جو بیاری، ۱۳۸۲	
ISBN 964 - 5927 - 46 - 3 (3VOL.SET)	ج ۳، ۸۰۰۰۰ ریال
ISBN 964 - 5927 - 45 - 5 (جلد سرم)	فہرست نویسی بر اساس اطلاعات فیہا.
۱. تفاسیر (سورۃ عصر)	کتابنامہ بصورت زیر نویس.
۲. تفاسیر شیعہ - قرن ۱۴	القہ. عنوان.
BP ۱۰۲ / ۹۷۳ / ۷	۲۹۷ / ۱۸

شناسنامہ کتاب

نام کتاب: تفسیر سورۃ مبارکہ «والعصر» یا منشور جہانی دین مبین اسلام
مؤلف: مفسر بزرگ حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ یعسوب الدین رستگار جو بیاری
جلد: سوّم
قطع: وزیری
تعداد صفحات: ۶۰۰ صفحہ
نوبت چاپ: سوّم
تاریخ چاپ: پانزدہم شعبان المعظم سال ۱۴۲۴ ھ ق = بیستم مہرماء سال ۱۳۸۲ ھ ش
محل چاپ: برہان
تیراژ: ۳۰۰۰ دورہ
قیمت: دورہ سہ جلدی ۸۰۰۰ تومان
مرکز پخش: قم، دفتر مؤلف، تلفن: ۷۷۴۲۹۷۲

کلیہ حقوق چاپ و نشر این کتاب محفوظ و متعلق بہ دفتر مؤلف می باشد.

تفسیر سورۃ مبارکہ

والعصر

کتابی است علمی، فنی، اعتقادی،
اقتصادی، فقهی، اصولی، استدلالی،
ادبی، تاریخی، تحقیقی، انتقادی،
کلامی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی
و تربیتی ... بر اساس دو منطق
عقل و دین.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَلَا:

«قَاعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»

وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

«مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا»

وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى:

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»

براستی

اگر انسان، کلام آفریدگار جهان را سرمشق زندگی خود قرار داده

و آنرا برگفتار علیل مخلوق خاطی مقدم می‌داشت

و

اگر بیان واسطه فیض الهی: معصوم را فرا راه کمال خود انتخاب کرده

و آنرا بر آراء سقیم گیرنده فیض برتری می‌داد

این... نبود که هست ...

پس آنچه که باید باشد غیر از آن است که هست.

اگر انسان دل به آنچه هست نبندد، و در صدد آنچه که باید باشد برآید،

زبان قلم، و قلم زبان کمتر خود را برای تکرار مکررات

بی‌حاصل آماده می‌کند.

تا انسان همّت خود را متوجّه کیفیت ننماید، نه کمّیت

تا تمدّن را در طلب تدین نیابد نه تدین را از شعب تمدّن

تا دنیا را برای انجام دین نداند، نه دین را دام دنیا

و تا از خودبینی و خودپرستی به حقیقت‌بینی و حق‌پرستی باز نگردد

نمی‌تواند گامی فراتر از هست بگذارد، و خود را از

آنچه هست برهاند و به آنچه که باید باشد برساند.

راه کمال و انحطاط کدام است؟

و

انسان کامل و منحط کیست؟

آفریدگار جهان

دو راه کمال و انحطاط، و دو انسان کامل و منحط را
با دو منطق و مفهوم در سوره مبارکه

«وَالْعَصْرِ»

بیان و معرفی کرده است.

هرگاه شریعت و معاد، هدف، طبیعت و معاش، وسیله قرار گیرند
کمال آفرین، و به عکس آن، انحطاط آورند.
تا فکر و اندیشه انسان از اسارت بی دینی محض،
و دینداری غلط بی معیار آزاد نشود، توان درک اسرار
دو نظام طبیعت و شریعت را نخواهد یافت.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَصْرِ
إِذَا الْنَّاسُ أَكْفَى
خَيْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَوْفَ نُجْزِيهِمْ
بِالْحَقِّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

بخش سوم در پیرامون ارکان کمال انسانی می باشد:

کمال انسان بر اساس چهار اصل استوار است:

ألف: ایمان. ب: عمل صالح. ج: حق. د: صبر.

که إن شاء الله تعالی در پنجاه بحث بیان می گردد.

هر درسی از دروس پنجاهگانه، تحت یک عنوان اصلی، و به طور متوسط دارای پنج تیتروفرعی می باشد، که مجموع آن به دوپست و شصت عنوان می رسد.

نخستین رکن کمال انسان:

نخستین رکن کمال انسان، ایمان است که تحت (۲۰) عنوان اصلی مورد بحث دقیق و تحقیق عمیق علمی و فنی .. قرار می گردد:

- ۱- ایمان و حقیقت آن چیست؟
- ۲- ایمان و ارکان آن چیست؟
- ۳- فرق میان ایمان و اسلام چیست؟
- ۴- ایمان و اقسام آن ...
- ۵- ایمان و درجات آن ...
- ۶ نقش ایمان در تکامل انسان.
- ۷- حکمت ایمان و کمال انسان.
- ۸- اهل بیت وحی علیهم صوات الله محور ایمانند.
- ۹- چرا ولایت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) تنها برای اهل ایمان است؟
- ۱۰- حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) اوست کسی بود که به حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) ایمان آورد.
- ۱۱- حکمت عبادت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) قبل از بعثت، و ایمانش قبل از بلوغ چیست؟

- ۱۲- مؤمنان راستین کیانند؟
 ۱۳- علائم و آثار ایمان چیست؟
 ۱۴- علائم و آثار ایمان از بیان اهل بیت و حتی علیهم السلام.
 ۱۵- بعضی از برجستگیها و ویژگیهای مؤمنان راستین
 ۱۶- قلب مؤمن و معانی آن، و مراتب عقل و نفس و روح.
 ۱۷- اقسام قلبها و بهترین آنها و حرکت جوهری قلب.
 ۱۸- تأثیر غذاها بر دو بُعد قلب آدمی.
 ۱۹- روح ایمان و اقسام ارواح ...
 ۲۰- امنیت اهل ایمان در دنیا و آخرت و تنعم آنها از نعمتهای بهشت.

قال رسول الله ﷺ:

«خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنْ الْبِرِّ شَيْءٌ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ،
 وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ:
 الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّهِ».

(مدینه ابلاغه، ج: ۲ ص ۴۹۴).

دو خصلت و خوی انسانی هست که هیچ نیکی با آن دو برابری نمی‌کند:
 ایمان به خداوند متعال و نفع به حال بندگان خداوند سبحان (که نه تنها این دو فوق
 همه خوبیهایند که بدون آن دو خوبی نیست).
 و دو خصلت و خوی انسانی هست که هیچ بدی با آن دو برابری نمی‌کند:
 شرک به خداوند سبحان و ضرر به حال سدگان خداوند متعال (که نه تنها این دو
 بدتر از همه بدیهایند که منشأ همه رشتیها به شمار می‌روند).

درس صد و یکم:

۵۲۱ - ایمان و حقیقت آن چیست؟

خداوند متعال در آیه اول سوره مبارکه «والعصر» به زمان اشاره فرموده است که در بخش اول بصورت پنجاه درس اجمالاً گذشت، و در آیه دوم «الانسان» را عنوان فرمود که آن نیز در بخش دوم بصورت پنجاه بحث بطور فشرده بیان شد، و هم اکنون بحث مادر پیرامون سوّمین آیه از سوره مبارکه «والعصر» می باشد که چهار موضوع کلّی در آن بیان گردیده است:

«إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» که نخستین آنها ایمان می باشد.

خداوند سبحان بر اثر اهمّیت موضوع ایمان، دو سوره «سی و سوّمین» و «چهلّمین» از سوره های قرآن کریم را با دو لفظ جمع بنام «المؤمنون» و مفرد سنام «المؤمن» نامیده است.

۵۲۲ - ناگفته نماند:

ماده «أمن» با مشتقاتش (۸۷۸) بار در (۷۶) سوره از سوره های قرآن مجید آمده است

این رقم: «۸۷۸» پنجمین رقم از ارقام ألفاظی است که بیشترین رقم را در قرآن کریم بترتیب ذیل دارا می باشد:

۱- کلمه جلاله «الله» با مشتقاتش: (۲۸۵۰) بار.

۲- لفظ «قَوْل» با مشتقاتش: (۱۷۲۳) بار.

۳- کلمه «كُون» با مشتقاتش: (۱۳۹۰) بار.

۴ لفظ «رَبِّ» ب مشتقاتش: (۹۸۱) بار.

۵- ماده «أمن» با مشتقاتش (۸۷۸) بار.

در ترتیب و ارقام این کلمات لطائف، نکات، حقائق، أسرار، حِکَم، و معارفی است که خود نیاز به بحث دقیق مستقل علمی و فنی دارد که از بیان آنها در اینجا صرف نظر می کنیم.

آفریدگار جهان در این سوره مبارکه «والعصر» کمال انسان را بر اساس چهار اصل به هم پیوسته و ناگسستنی استوار نمود، زیرا سر و تمام چهار اصل را در یک آیه سوم این سوره مبارکه «والعصر» بیان فرمود، در آیه اول به زمان، و آیه دوم به انسان، و آیه سوم به اصول و ارکان چهارگانه کمال انسان اشاره فرموده است:

ألف. ایمان به آنچه که باید.

ب: عمل صالح

ج: تواضعی به حق (توصیه بحق، یعنی: حق بینی حق جوئی، حق پذیری و حق گوئی).

د: تواضعی به صبر (توصیه به صبر، و پذیرش توصیه به صبر).
که نقص یا فقدان یکی از ارکان و پایه های چهارگانه چه رسد به تمامی آنها - باعث انحطاط و خسران انسان می گردد.

از خداوند قادر منان مسئلت دارم که بحول و قوه و توفیق الهی بتوانیم در چهار رکن و پایه های اساسی کمال انسانی در (۵۰) بحث، بطور اختصار مورد تحلیل عمیق علمی و بررسی دقیق فنی قرار دهیم.
نخستین رکن کمال انسانی ایمان است، پس باید نخست حقیقت ایمان را دانست:

۵۲۳- ایمان از دیدگاه محققان:

حکماء و مفسرین، و علمای اخلاق و محدثین، و ادباء و متکلمین و ... تعاریف مختلفی برای ایمان نموده اند که پاره ای از آنها مستفاد از آیات قرآن کریم، و روایات وارده از اهل بیت و وحی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین می باشد، و بعضی دیگر تنها آراء و نظرات خود آنها است.

بنای ما در تفسیر قرآن کریم آنستکه: ما کلام خالق متعال را بر کلام مخلوق، و کلمات اهل بیت و وحی و عصمت و طهارت علیهم صلوات الله را بر دیگر کلمات و آراء و نظرات شخصی مقدم داریم.

میتوان از بسیاری از آیات قرآن مجید که در بیان کمال و صفات و فضائل ... مؤمن آمده است، حقیقت ایمان را بدست آورد که از جمله آیات، خداوند سبحان می فرماید:

«وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا فِيكُم مِّنَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِصْيَانَ أُولَئِكَ

هُمُ الرَّاشِدُونَ - قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» الححررات: ۱۴ و ۱۵.

یعنی: و ای مؤمنان بدانید! که رسول خدا ﷺ در میان شما هست (شما او را به رأی خود و مدارید) زیرا اگر رسول خدا ﷺ در بسیاری از امور طبق رأی و نظر شما عمل کند، شما به رنج و زحمت نخواهید افتاد و بکن خداوند متعال (به لطف خود) حقیقت ایمان را محبوب شما گردانید، و در دلهایتان نیکو بیاراست، و کفر و فسق و معصیت را در نظرتان زشت و منفور ساحت، چنین اسبابی اهل کمال و صواب و هدایتند. ای رسول ما! اعراب بر تو مت می نهند و می گویند. ما ایمان آورده ایم، بگو به آنان شما به حقیقت ایمان نیاورده اید و لکن بگوئید: ما اسلام آوردیم، و هنوز ایمان در دلهایتان داخل نشده است، و اگر با ابن اسلام خدا و رسولش ﷺ را اطاعت کنید خداوند متعال از آخر اعمالتان نخواهد کاست، زیرا خداوند سبحان بسیار آمرزنده و مهربانست، پس شما مؤمن نیستید، چه اینکه مؤمنان راستین تنها کسانی هستند که به خداوند متعال و رسولش ﷺ ایمان آورند و بس از ایمان هرگز شک و تردید به دل راه ندهند، و در راه خداوند سبحان با مال و جان خود جهاد کنند، اینها هستند مؤمنان راستین.

مستفاد از آیات کریمه آنکه: ایمان به سه امر مرتبط به هم و لاینفک از هم

تحقق می یابد:

- ۱- اعتقاد قلبی و معرفت به آفریدگار جهان و رسولش ﷺ ..
- ۲- اقرار با ربان به فروع دین و به آنچه که قلباً به آن معتقد و معرفت به آن پیدا نمود.

- ۳- عمل به ارکان، امتثال به اوامر الهی و اطاعت رسولش ﷺ و ترک نواهی تماماً.

پس عمل - فعلاً - از فرائض و طاعات، و - ترکاً - از کبائر و محرمات داخل در حقیقت ایمان است. پس کسی که از روی اختیار اقرار و شهادتین را بر زبانش جاری نکند کفر است، گرچه قلباً اعتقاد داشته باشد، پس ایمان تنها با اعتقاد قلبی، متحقق نمی شود، زیرا خداوند متعال می فرماید:

«وَجَاهِدُوا بِهَا وَاسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا» الممل: ۱۴.

یعنی: و آن کافران را اثر کبر و نخوت و خودخواهی و ستم کاری، آیات الهی را با اینکه یقین به آن داشتند نکار کردند.

و می فرماید:

«فَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ» البقرة: (۸۹).

یعنی: پس آنکه که پیغمبر ﷺ آمد آنها را و با مشخصات شناختند او را که همان پیامبر موعود است، کافر به او شدند (پس معرفت و اعتقاد قلبی بدون اقرار با زبان کفایت نمی کند).

و همچنین کسی که با زبان اقرار نماید اما اعتقاد قلبی نداشته باشد او منافق است، خواه عمل انجام دهد یا عمل نکند، پس تصدیق زبانی بتنهایی نیز در حصول ایمان کافی نیست زیرا خداوند سبحان می فرماید:

«قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ» الحجرات: (۱۴).

و می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ» المائدة: (۴).

یعنی: ای رسول ما! از اینکه در میان کسانی که با زبان اظهار ایمان می کنند، ولی در دل ایمان ندارند، عده ای از آنها شتابان بسوی کفر و ناصوری می روند تو را اندوهگین نسازند.

و می فرماید:

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ» البقرة: (۸).

یعنی: و بعضی از مردم (یعنی منافق) کسانی هستند که می گویند: ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم، و حال آنکه آنها مؤمن نیستند.

خداوند متعال بصراحت بیان فرمود که اعراب و منافقان با زبان تصدیق و اقرار نمودند، اما چون اعتقاد قلبی بگفته هاشان نداشته اند، از زمره مؤمنان خارجند.

و همچنین عمل به ارکان بنهایی نیز کافی نمی باشد زیرا خداوند متعال

می فرماید:

«وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَاهُمْ كَسْرَابٌ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً» البور: (۳۹).

یعنی: و آنانکه کافر شدند، اعمالشان در مثل به سرابی ماند در بیابانی هموار و بی آب که شخص تشنه آنرا آب پندارد.

و کسی که اخلال در عمل ورزد او فاسق بشمار می‌رود، و منافق و فاسق بظاهر مسلمان هستند که جان و مال و ناموسشان در پناه اسلام محفوظ است، اما در واقع جزء کافران، و در قیامت با آنها عذاب می‌گردند، گاهی فسق و نفاق در فرد مسلمان اجتماع، و گاهی افراق پیدا می‌کند.

پس حقیقت ایمان عبارت است از معرفت و اعتقاد قلبی انسان بمجموع عقائد حقه ب براهین عقلیه قاطعه و أدله نقلیه واضحه از اصول پنجگانه توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد - و تصدیق زبانی به آنها، و عمل بفروع از واجبیت و ترک محرمات ... که در کتاب (قرآن کریم) و سنت (روایات وارده از اهل بیت و وحی صلوات الله علیهم أجمعین) بیان گردیده است.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب الکفر - حدیث ۱۵ به اسنادش از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ يَجْرُهُ الْإِقْرَارُ وَ التَّسْلِيمُ فَهُوَ الْإِيْمَانُ، وَ كُلُّ شَيْءٍ يَجْرُهُ الْإِنْتِكَارُ وَ الْجُحُودُ فَهُوَ الْكُفْرُ».

یعنی: شنیدم از حضرت امام باقر (ع) می‌فرمود: هر چه را اقرار و تسلیم به بار آورد ایمان است، و هر چه را انکار و جحود به بار آورد پس آن کفر است در حدیث قدسی آمده است که خداوند متعال می‌فرماید:

«مَا آمَنَ بِي مَنْ فَرَّ بِرَأْيِهِ كَلَامِي، وَ مَا عَرَفَنِي مَنْ شَبَّهَنِي بِخَلْقِي، وَ مَا عَلَيَّ دِينِي مَنْ اسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي دِينِي».

یعنی: ایمان نیورده است به من کسی که گفتار مرا به رأی خود تفسیر کند، و نشناخته است مرا کسی که مرا به مخلوقاتم تشبیه نماید، و نیست بر دین من کسی که در دین من بقیاس عمل کند.

۵۲۴- حقیقت ایمان از بیان حضرت امیرمؤمنان علی (ع):

در مواضع متعددی از نهج البلاغه شریف بیان حضرت مولی‌المرحّدين امام‌المؤمنین امیرالمؤمنین علی (ع) در حقیقت ایمان آمده است که ما شش مورد آنرا بیان می‌داریم:

۱- «وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْإِيْمَانِ؟ فَقَالَ: الْإِيْمَانُ مَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ، وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ»^(۱).

۱- نهج (سلاعه حکمتها و مواضع امیرمؤمنان علی (ع) رقم ۲۱۸ ص ۱۱۸۶)

یعنی: از حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) حقیقت ایمان را پرسیدند؟ پس آن حضرت (علیه السلام) فرمود: ایمان عبارت است از معرفت و شناخت و اعتقاد قلبی به آنچه که بید به آن ایمان آورد، و اقرار و تصدیق با زبان به آنچه که به آن اعتقاد دارد، و انجام دادن با اعضاء (عمل بواجبات و ترک محرمات).

۲- حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) راه چگونه ایمان آوردن بخداوند متعال را چنین بیان می‌درد.

«وَنُؤْمِنُ بِهِ إِيْمَانًا مِّنْ عَيْنِ الْغُيُوبِ، وَ وَقَفَ عَلَى الْمَوْعُودِ إِيْمَانًا نَفِيْ إِخْلَاصُهُ الشُّرْكَ. وَ يَقْبِئُهُ الشُّكُّ، وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، شَهِادَتَيْنِ تُصْعِدَانِ الْقَوْلَ وَ تَرْفَعَانِ الْعَمَلَ، لَا يَخِفُّ مِيزَانُ تَوْضَعَانِ فِيهِ، وَلَا يَثْقُلُ مِيزَانُ تَرْفَعَانِ مِنْهُ»^(۱).

یعنی: و ما به آفریدگار جهان ایمان می‌آوریم، ایمان کسی که پنهانیها (سکرات و سختیهای مرگ و سؤال قبر و حساب و صحنه قیامت و بهشت و جهنم...) را آشکار دیده، و به آنچه که وعده داده شده است (از بهشت و نعمتهای آن برای پرهیزکاران و اهل کمال، و از جهنم و عذاب آن برای مسحطان) آگاه گردیده است، ایمانی که اخلاصش شرک را زدوده (و شخص) را موحد و یکتاپرست گرداند، و یقین و باوری که شک و تردید را از بین ببرد (از اینرو مؤمن راستین بیدرنگ به دستورات خداوند متعال و رسولش (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) و حانشنان معصومینش (علیهم السلام) رفتار می‌نماید)

و گواهی می‌دهیم که معبود بسزائی نیست جز خدای یگانه‌ای که شریک ندارد، و گواهی می‌دهیم که حضرت محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بنده و فرستاده اوست، و این دو گواهی (از روی صمیم قلب و خلوص بت با تمام وجود) گفتار نیک و کردار پسندیده را اوج می‌دهند و به آسمانها بالا می‌برند (و در درگاه الهی به مورد قبول می‌گذارند) و قبولی عبادت قولی و فعلی هم موکول بگفتن و ایمان به این دو اصل مسلم است.

خداوند متعال می‌فرماید:

«إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَيْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» فاطر: (۱۰)

یعنی: بسوی خداوند متعال بالا می رود کسمة نیکوی توحید: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» و عمل نیک خالص آنرا بالا میبرد. کفّة میزانی که شهادتین را در آن می نهند سبک نمی شود (با ایمان به این دو گواهی از بعض اُعمال اِهمال شده صرف نظر می شود) و کفّة میزانی که شهادتین را از آن بردارند سنگین نمی گردد (بدون ایمان و بدون اقرار زبانی، هیچ عملی از اُعمال پذیرفته نشود).

پس عمل - فعلاً و ترکاً - و اقرار و تصدیق زبانی دخیل در حقیقت ایمان است. و حقیقت ایمان همانند حقیقت یک انسان کامل است که دارای عقل ناصح، و روح محرّک، و جسم سالم و متحرّک باشد که نقص یا فقد یکی از آنها موجب نقص در کمال انسان است. و اعتقاد قلبی مربوط بعقل و اقرار زبانی مربوط به روح، و عمل به ارکان مربوط به جسم می باشد

۳ حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا (ﷺ) نَبِيُّهُ وَبَعِيْثُهُ، شَهَادَةٌ يُوَافِقُ فِيهَا السِّرُّ الْأَعْلَانُ، وَالْقَلْبُ اللِّسَانُ»^(۱)

یعنی: و گواهی می دهیم که خدائی جز آفریدگار جهان نیست. و اینکه حضرت محمد (ﷺ) برگزیده و مبعوث از طرف خداوند سبحان است، چنان گواهی که نهان (سیرت) با آشکار (صورت) و دل با زبان همگون باشند (نه اینکه بزبان گفته ولی در دل به او ایمان نداشته باشیم) پس شهادت داخل در ایمان است.

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید:

«وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةٌ مُّتَّخَذَةً إِخْلَاصُهَا، مُعْتَقَدُهَا مُضَاضُهَا، تَتَمَسَّكُ بِهَا أَبَدًا مَا أَبْقَانَا وَنَدَخَرُهَا لِأَهْوِيلٍ مَا يَلْقَانَا، فَإِنَّهَا عَزِيمَةُ الْإِيْمَانِ وَفَاتِحَةُ الْإِحْسَانِ وَمَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ وَمَدْحَرَةُ الشَّيْطَانِ»^(۲).

یعنی: و گواهی می دهیم بر اینکه خدائی بجز او که مستجمع جمیع صفات کمالیه و تنها کسی است که برای او شریکی نیست، گواهی که از روی اخلاص و راستی باشد (نه آنکه به زبان گفته، در دل باور نداشته و از عمل خالی باشیم) و خود را از معاصی نگاه می داریم به آن کلمه شهادت مادامی که زنده ایم، و ذخیره می کنیم ایمان به آنرا برای ترسها و سختیهای که در قیامت به ما می رسد،

۱- بهج اسلاعة ح ۱۳۲ ص ۴۰۸

۲- بهج سلاعة حطه ۲ ص ۴۱

زیرا کلمه شهادت لازمه ایمان و کشانیده احسان الهی و باعث خشنودی خداوند سبحان، و دور کردن شیطان است (چه اینکه شیطان پیوسته می‌کوشد با انسان شریکی را برای خداوند سبحان قرار دهد، پس ادای کلمه شهادت و اعتقاد به آن، باعث از کار بازداشتن و دور کردن شیطان است).

۴ حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید:

«سَبِيلُ أَتْلُجِ الْمَنَاجِ، أَنْوَرُ السَّرَاجِ، فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ، وَ بِالصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِيمَانِ، وَ بِالْإِيمَانِ يُعَمَّرُ الْعِلْمُ...»^(۱).

یعنی: راه ایمان بحد وند متعال و رسولش صلی الله علیه و آله روشن‌ترین راه است (برای رسیدن اسان به کمال مطلوب) و تایاد ترین و پرتو فکن برین چراغ است (که رونده در آن هرگز راه را گم نمی‌کند) پس بسبب ایمان به کردارهای شایسته راه برده می‌شود، و بسبب کردارهای شایسته به ایمان راهنمایی می‌گردد (چه اینکه اعمال نیک نتیجه و ثمره ایمان، و صدور آنها از بنده مؤمن دلیل بر وجود ایمان در قلب اوست) و بسبب ایمان علم حقیقی پیش رفته و آباد و گسترش می‌یابد (چه اینکه علم بی ایمان نه تنها پیشرفت نکرده و گسترش نمی‌یابد، و مفید بحال فرد و جامعه نخواهد بود که موجب وقفه در علم و رکود فکری و خسران دنیا و آخرت و انحطاط فرد و جامعه می‌گردد).

۵ حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید:

«وَنُؤْمِنُ بِهِ إِيْمَانٌ مِّنْ رَّجَاءٍ مُّوقِنًا وَ أَنَابٌ إِلَيْهِ مُؤْمِنًا، وَ خَنَعَ لَهُ مُذْعِنًا وَ أَخْلَصَ لَهُ مَوْحِدًا، وَ عَظَّمَهُ مُمَجِّدًا وَ لَذِيهِ رَاغِبٌ مُّجْتَهِدًا، لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيَكُونُ فِي الْعِزِّ مُشَارِكًا، وَ لَمْ يَنْدُ فَيَكُونْ مُورِثًا هَالِكًا، وَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتُ وَ لَا زَمَانٌ، وَ لَمْ يَتَغَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ، بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عِلَامَاتِ التَّدْبِيرِ الْمُتَقِنِ وَ الْقَضَاءِ الْمُبْرَمِ»^(۲).

یعنی: و به آفریدگار جهان ایمان می‌آوریم همانند ایمان آوردن کسی که به فضل و کرم او امیدوار است، و با یقین و باور، و با ایمان کامل بسوی خداوند معال روی آورده است، و با فرمانبری تنها برای او تعالی خضوع و فروتنی می‌کند، و با

۱ نهج البلاغه از کلمات حضرت صلی الله علیه و آله رقم ۱۵۵ ص ۴۸۸

۲ نهج البلاغه ح ۱۸۱ ص ۵۸۸

اعتقاد به یگانگی او به او اخلاص دارد، و با سپاسگزاری او را بزرگ می‌داند، و (در سخنی و گرفتاری) با رغبت و کوشش به او پناه می‌برد (زیرا انسان با ایمان جز خداوند متعال را ملجأ و پناهی نمی‌شناسد).

خداوند سبحان زائیده نشده تا در بزرگواری با او شریک باشد (زیرا والد از نوع ولد و عزیز و بزرگوار است) و نژائیده است تا از بین رفته، میراثی باقی گذارد (زیرا زائیدن و از بین رفتن، و دیگری را جانشین خود نمودن از لوازم جسم است) وقت و زمان بر او پیشی نگرفته است (چه اینکه او آفریننده وقت و زمان است به زمانی و متأثر از زمان).

و زیادی و کمی پی در پی او را فرا نگرفته است (چه اینکه لازمه زیادی و کمی تغییر، و تغییر مستلزم حدوث، و حدوث از لوازم امکان است، پس هیچ یک از صفات اجسام و اعراض را دارا نمی‌باشد، تا و را مانند مخلوقات وصف نمائیم) بلکه بسبب آنچه که به ما نموده از نشانه‌های نظم آراسته و حکم استوار (در آفرینش آسمانها و زمین و موجودات دیگر وجود هستی او) بخردها آشکار شده است.

۶- «وَ قَدْ سَأَلَهُ ذِغْلِبُ الْيَمَانِي فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: أَفَأَعْبُدُ مَا لَا أَرَى؟ فَقَالَ: وَ كَيْفَ تَرَاهُ؟ قَالَ ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهِدَةِ الْعَيَانِ، وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ^(۱)».

یعنی: «و بتحقیق ذِغْلِبُ یمنی از حضرت امیرمؤمنان امام علی ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ پرسید: ای امیرالمؤمنین آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ امیرمؤمنان علی ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ فرمود: آیا چیزی را که بینم پرستش می‌کنم؟! پس (سائل گمان کرد که مراد از دیدن پروردگار، دیدن با چشم سر است از این رو) گفت: چگونه او را می‌بینی؟ (با اینکه دیدن خداوند سبحان با چشم سر ممکن نیست) امام ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ فرمود: چشمهای سر خداوند سبحان را آشکار درک نمی‌کند، و لکن دیده‌های دل بوسیله حقائق ایمان (اعتقاد قلبی تا براهین عقلیه و نقلیه) او را درک می‌نماید».

۱- مجمع بیلاعه از سجدات امام ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ رقم ۱۷۸ ص ۵۸۲

درس یکم و دوم:

۵۲۵ - ایمان و ارکان آن چیست؟

روایات صحیحہ بسیاری از اهل بیت وحی علیهم صلوات اللہ در حقیقت ارکان ایمان آمده است که نقل آنها در بیان مختصر ما گنجد، پس ما بذکر چند روایت در اینجا تبرک میجوئیم:

۱- در نهج البلاغه شریف آمده است:

«وَسَأَلَهُ عليه السلام رَجُلٌ أَنْ يُعَرِّفَهُ مَا الْإِيمَانُ؟ فَقَالَ عليه السلام: إِذَا كَانَ غَدًا قَاتِنِي حَتَّى أَخْبِرَكَ عَلَى أَشْمَاعِ النَّاسِ، فَإِنْ نَسِيتَ مَقَالَتِي حِفْظَهَا عَلَيْكَ غَيْرُكَ، فَإِنَّ الْكَلَامَ كَالشَّارِدَةِ يَنْقُضُهَا هَذَا وَيُخْطِئُهَا هَذَا»^(۱).

یعنی: مردی از حضرت امیرمؤمنان علی عليه السلام خواست تا حقیقت ایمان را برایش بیان فرماید، پس آن حضرت عليه السلام - درباره رمندگی سخن - فرمود: چون فردا شود نزد من بیا در مجمعی که افرادی بشنوند به تو خبر دهم که اگر گفتار مرا فراموش نمودی دیگری آنرا حفظ کرده از بر نماید، و تو و دیگران را یادآوری نماید، زیرا سخن مانند شکار رمنده است، شخصی با حافظه آنرا می رباید و از بر می کند، و دیگری بر اثر خنگی و بلادت آنرا از دست می دهد.

سپس امام عليه السلام در پاسخ به سؤال از ایمان چنین فرموده اند:

«الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعٍ دَعَائِمٍ عَلَى الصَّبْرِ وَ الْيَقِينِ وَ الْعَدْلِ وَ الْجِهَادِ»^(۲).

یعنی: و از حضرت امیرمؤمنان علی عليه السلام از حقیقت ایمان پرسیده شد؟ پس آن حضرت فرمود: ایمان دارای چهار رکن، و بر روی چهار ستون و پایه استوار است.

الف: بر اساس صبر و بردباری بر ادای حقوق و واجبات، و صبر و شکیبایی بر ترک محرمات و حوادث و وقایع و نامالایمات و مصائب و فراز و نشیب زندگی.

۱- بهج سلاعه بحث حکمتهای امیرمؤمنان علی عليه السلام ۲۵۸ ص ۱۲۱۵

۲- بهج السلاعه، بحث حکمتهای امیرمؤمنان علی عليه السلام رقم ۳۰ ص ۱۰۹۹

ب: بر پایه یقین و باور به آنچه که ناید به آن یقین و باور داشته باشد.
ج: بر اساس عدل و داد در جمیع امور زندگی مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، و اعتقادی و اقتصادی...
د: جهاد و فداکاری در راه خداوند متعال و دفاع از کیان دین و نوامیس اسلام با جان و مال

۲- مرحوم حمیری در کتاب شریف «قرب الأسناد» از حضرت امام حسین (ع) از پدر بزرگوارش حضرت امیرمؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود:

«لَا إِيمَانَ لَهُ أَرَكُنُ أَرْبَعَةً: التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَ التَّقَرُّضُ إِلَيْهِ، وَ التَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى».

یعنی: برای ایمان چهار رکن و پایه است:

- ۱- توکل بر خداوند متعال در جمیع شئون زندگی.
 - ۲- واگذار نمودن تمام امور را به خداوند متعال.
 - ۳- تسلیم و ریز بار فرامین و دستورات خداوند متعال رفتن.
 - ۴- راضی بودن به قضاء خداوند متعال.
 - ۳- مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف «بحار الأنوار» از حضرت رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود:
- «الْإِيمَانُ فِي عَشْرَةٍ: الْمَعْرِفَةُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْعِلْمُ، وَالْعَمَلُ، وَالْوَرَعُ، وَالْإِجْتِهَادُ، وَالصَّبْرُ، وَالْيَقِينُ، وَالرِّضَا، وَالتَّسْلِيمُ، فَأَيُّهَا فَقَدْ ضَاحِبُهُ بَطْلَ نِظْمُهُ»
- یعنی: ایمان در ده چیز به هم پیوسته تحقق می یابد:
- ۱- خود آشنایی و معرفت به آفریدگار جهان و دیگر اصول دین...
 - ۲- طاعت خداوند متعال و رسولش (ص) و جانشینان معصومین آن حضرت صلوات الله علیهم أجمعین.
 - ۳- علم به فروع دین و به آنچه در کتاب (قرآن کریم) و سنت رسول الله (ص) آمده است.

۴- عمل بدستورات و فرامین الهی.

۵- ورع و پارسائی در تمام ابعاد زندگی.

۶- سعی و کوشش در امور معاش و معاد، و دین و دنیا در حد لازم.

۷- صبر و بردباری بر ادای حقوق و واجبات و ترک محرمات...

۸- یقین و باور داشتن به معتقدات ...

۹- راضی بودن به قضای الهی.

۱۰- تسلیم باتمام وجود در مقابل دستورات خداوند متعال و رسولش ﷺ. پس نقص یا فقدان یکی از امور دهگانه موجب إخلال در نظم و حقیقت ایمان می‌گردد.

۴- در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۸ ص ۸۰۹» از حضرت رسول اکرم ﷺ روایت شد که فرمود:

«دَعَيْتُمُ الْإِيمَانَ أَرْبَعَ: الْأُولَى: أَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ. الثَّانِيَةُ: أَنْ تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ. الثَّلَاثَةُ: أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ. الرَّابِعَةُ: أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِنْ دِينِكَ»
یعنی: ایمان بر اساس چهار پایه و ستون استوار است.
الف: آنکه بشناسی پروردگارت را (تا با شناخت اصولی عبادت و بندگیش نمائی)

ب: آنکه بشناسی نعمتهای الهی را که تو را از آن بهره‌مند ساخته ست (تا شکر نعمتش بجای آری).
ج: آنکه بشناسی آنچه را که خداوند متعال از تو میخواهد (تا واجبات را بجا آورده و محرمات را ترک نمائی).

د: بشناسی آنچه که تو را ز دین خارج می‌کند (از کفر و گناه...).
بدون تردید! کسی که با براهین عقلیه قاطعه و نقلیه واضحه بگونه اصولی پروردگارش را بشناسد، نعمتهای الهی را که همواره از آن برخوردار است خواهد شناخت، و بدنبال شناسایی خواسته‌های پروردگارش از او خواهد رفت، و خواهد شناخت چه چیز او را از دینش خارج می‌کند، پس عدم شناخت انسان پروردگارش را منشأ تمام ناسپاسی‌ها، طغیانها، نافرمانیها، انحرافها، گمراهیها، و انحطاط انسان می‌باشد. چه اینکه معرفت و شناخت تنها راهی است که انسان را از چاه طبیعت و خودپرستی، و از خودبیگانگی بیرون می‌آورد، و به قلّه‌های مرتفع و مرتفع‌تر تکامل می‌رساند.

تو او نشوی ولی اگر جهد کنی راهی بروی از تو توئی برخیزد
حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود: «أَوَّلُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ، وَ آخِرُ الْعِلْمِ تَقْوِيصُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ» که همه علوم به این دو بازمی‌گردد.
و حضرت امیرمؤمنان علیؓ فرمود: «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ» نخستین بنیاد و اساس دین، معرفت و شناخت به آفریدگار جهان است.
چنانچه در قلمرو معارف گفته می‌شود:

أَوَّلُ اندیشه و گهی گفتار پای بست آمده است و پس دیوار

۵۲۶ - اساس دین، شناخت و معرفت به آفریدگار جهان است:

با براهین عقلیه قاطعه و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که دیانت بر اساس فطرت توحید و یکتاپرستی آدمی استوار است، از اینرو حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) دین را نخستین بنیاد و اساس معرفت به آفریدگار جهان بشمار آورد: «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ» دینی استوار بر اساس فطرت انسان که هرگز قبل تغییر و تبدیل نمی باشد:

«فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» (الروم: ۳۰).

و کمال انسان به آن مرتبط و بستگی ناگسستنی دارد، و این معرفت بخالق یکتا جز از طریق شناخت دین استوار و این بیز جز از راه آشنایی انسان به خویشتن خویش امکان پذیر نیست: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» از اینرو انسان بدون درک معنی و حقیقت و پذیرش دین استوار نمی تواند با آشنایی به چیزی از جهان هستی و قوانین حاکم بر آن و آشنایی با یک عده از مسائل اخلاقی، از خود بیگانگی خارج و به کمال انسانی نائل آید، چه اینکه نخستین بنیاد و اساس معرفت بخداوند متعال دین استوار است که بر اساس فطرت آدمی استوار و ساختمان و بناء کمال انسانی بر معرفت به آفریدگار جهان استوار می باشد.

پس آشنایی سطحی به چیزی از نظام آفرینش و اصول اخلاقی بدون درک حقیقت و پذیرش دین همانند آشنایی با شاح و برگهای درختی بدون تفکر بر ریشه و تنه آن و نظر بصورت انسان بدون توجه به سیرت آن است.

۶ - حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«حُسْنُ الْعِفَافِ وَالرِّضَا بِالْكَفَافِ مِنْ دَعَائِمِ الْإِيمَانِ».

یعنی: حُسن عِفّت و پاكدامنی از اَلودگیها، و راضی بودن بقدر کفاف از ارکان

و ستونهای ایمان بشمار می رود.

۷ - حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«الصَّدَقُ عِمَادُ الْإِسْلَامِ وَ دَعَاةُ الْإِيمَانِ».

یعنی: صدق و راستی ستون اسلام و پایه ایمان است.

۸ - حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) خطاب به مولا علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود:

«يَا عَلِيُّ! ثَلَاثٌ مِنْ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ: الْإِنْفَاقُ فِي الْإِقْتَارِ، وَ انْصَافُ النَّاسِ مِنْ

نَفْسِكَ وَ بَذْلُ الْعِلْمِ لِلْمُتَعَلِّمِ»

یعنی: یا علی (علیه السلام) سه چیز از حقائق ایمان بشمار می‌رود: ۱- انفاق در زمان تهیدستی و تنگدستی. ۲- انصاف مردم را از نفست (با انصاف رفتار نمودن با مردم گرچه علیه تو باشد). ۳- علم را به کسی بیاموزد که طالب علم باشد.

۹ حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«ذِكْرُ اللَّهِ دَعَاةُ الْإِسْلَامِ، وَ عِصْمَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ».

یعنی: ذکر و یاد خداوند متعال بودن، پایه و ستون اسلام، و دُر و پناهگاهی است از وسوسه و شر شیطان.

۱۰ مرحوم کلینی در کتب شریف «اصول کافی - کتاب الکفر و الایمان - باب دعائم الاسلام حدیث ۲» به اسنادش از عجلان ابی صالح روایت کرده که گفت: بحضرت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: مرا به حدود ایمان واقف گردان! امام (علیه السلام) فرمود: حدود ایمان عبارت است از: شهادت به یکتایی خداوند متعال، و اینکه کسی جر او شایسته پرسشش نیست، و به اینکه حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) رسول خدا است، و اقرار به زیان به آنچه از نزد خداوند متعال آورده است، و نماز پنجگانه، و آدای زکات مال، و روزه ماه رمضان، و حج خانه خداوند سبحان، و دوستی با دوست ما (پذیرش ولایت ما اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعین) و دشمنی و برائت از دشمنان ما، و داخل شدن در زمره راستگویان و رفاقت و مجالست با آنان.

و مرحوم کلینی در همین باب (حدیث ۳) به اسنادش از فضیل بن یسار روایت کرده که حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوَلَايَةِ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا تُودَى بِالْوَلَايَةِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ - يَعْنِي الْوَلَايَةَ -».

یعنی: دین مبین اسلام بر اساس پنج اصل استوار است: بر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت (ما اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)) و فریاد نسله برای چیزی مانند فریاد برای ولایت (چه اینکه آن چهار امر بمنزله کالبد و جسم، و ولایت بمنزله روح آنست) مردم چهار تا (ظاهر و صورت) را گرفتند و این یکی (باطن و سیرت) را رها کردند یعنی ولایت ما را.

۵۲۷- ولایت اهل بیت وحی ﴿ﷺ﴾ روح اسلام است:

بدون تردید! سلام همانند کالبدی است که روح آن ولایت اهل بیت وحی عیهم صلوات الله می باشد و خداوند سبحان در قرآن کریم به این معنی اشاره فرموده است.

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَبَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»
(المائدة: ۳ و ۶۷).

یعنی: ای مسلمانان! من امروز (روز غدیر خم) دین شما را (با ولایت عی بن ابیطالب ﴿ﷺ﴾) کامل نمودم، و نعمتهای خود را با ولایت علی ﴿ﷺ﴾ بر شما تمام ساختم، و اسلام را با ولایت علی بن ابیطالب ﴿ﷺ﴾ به عنوان یک دین کامل برای شما پسندیده ام. ای رسول ما برسان آنچه که (در امر ولایت عی بن ابیطالب ﴿ﷺ﴾) بسوی تو از جانب پروردگارت نازل گردید به مردم در ملا عم برسان، که گر چنین نکنی، بکلی رسالت خود را تبلیغ نکرده ای (چه اینکه ولایت علی بن ابیطالب ﴿ﷺ﴾ بمنزله روح رسالت است که بدون آن، رسالت کالبدی بی روح بیش نخواهد بود).

به عبارت دیگر: اسلام عبارت است از یک تشکیلات دینی که شهادتین بمنزله برگ تابعیت تست، و هر کسی آنرا به زبانش اقرار نماید، تابعیت جامعه اسلامی را پذیرفته است، چنانچه هم اکنون در دنیا معمول است که برای قبول تابعیت هر ملت و کشوری باید برگ شناسنامه دریافت کنند، شهادتین در جامعه اسلامی همانند برگ شناسنامه یا بقول عربها ورقه جنسیه است.

این اعمال پنجگانه سابق: نمار و روزه و زکات و حج و ولایت اوضاع اجتماعی و سازمان تشکیلات اسلام است، و هر کس به آنها ملزم و عمل نماید، وظائف اسلامی خود را انجام داده و تشکیلات اسلامی بر پا شده است، و این تشکیلات یک سازمان اجتماعی کامل و بر اساس عدل و قسط استوار خواهد بود که در سایه آن هر فردی در حال صلح و صفا و سلامت و رفاه و عدالت و کمال بسر میبرد، و روح این سازمان همان ولایت ه بیت وحی ﴿ﷺ﴾ یعنی پذیرش امامت و رهبری امام معصوم و پیروی از او در تمام امور می باشد.

اگر جامعه اسلامی چنین سازمانی را در جهن پدید آورده، دنیا گستان شده، و همه مردم به یک گوهر و جوهر انسانی خواهند رسید و این جز از طریق ایمان و عقیده نسبت به این تشکیلات و هم نسبت به شهادتین که اساس این تشکیلات است امکان پذیر نیست، و ایمان همانند گل درخت مسلمانی و یا بمنزله گنجی در دلهای مسلمانان نهفته است که فایده آن از یکسو بخود شخص مؤمن که عبارت است از آرامش روح و روان و اطمینان دل در دنیا و بیل به رضوان الهی در آخرت، و از سوی دیگر به جامعه بازمی گردد که از چنین افرادی تشکّل می یابد از اینرو خداوند متعال فرمود:

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»

(الاعراف: ۱۶) نفرمود:

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَسْلَمُوا...»

پس مسلمانی یک فرمول اجتماعی است اما ایمان یک نتیجه فردی و اجتماعی با هم است، پس هر که تابعیت اسلام را با آدای شهادتین بپذیرد، و مقررات ظاهر اسلام را اجراء کند جزء جامعه اسلامی بشمار می رود و از مزایای اسلام بهره مند می گردد گرچه ایمان و عقیده باطنی تشکیلات اسلام نداشته باشد، زیرا ایمان و عقیده باطنی در تحقق مسلمانی شرط نیست، چه اینکه مسلمانی همین ظواهر است گرچه از ایمان بی بهره باشد، و معنی اینکه مسلمان از ایمان بی بهره است، این نیست که تنها عقیده به امامت ندارد، بلکه یک مسلمان غیر مؤمن، عقیده و ایمان به هیچ یک از مور اسلامی از اصول و فروع آن ندارد، و هیچ یک از نماز و روزه و زکات و حج... او توأم با ایمان نیست.

پس شهادتین - که مسلمانی با آن تحقق می یابد - بمنزله برگه تابعیت است که به انسانی ظاهراً متعهد به اجرای یک امور مقرراتی داده می شود، همانند تابعیت یک کشور و تعهد ظاهری به اجرای مقررات اجتماعی و تشکیلاتی آن، چه اینکه کسی که تابعیت کشوری را قبول می کند، بطاهر متعهد می گردد، طبق مقررات و تشکیلات آن عمل کند، و فائده آن همان بهره مندی از مزایای قانونی آن کشور است، و حقیقتی جز آن وجود ندارد و همه فریادها و مقررات و تشکیلات و قوانین مجعوله... بر ظاهر و جسم مردم حاکم است نه بر جان و دل کسی، چه اینکه در زمینه آنها هیچگونه ایمان و عقیده و تعهد وجدانی وجود ندارد از اینرو تخلفات از تعهدات بمراتب بش از عمل به آنست.

از اینجا است که دستگاه مقررات دینی و تشکیلات مذهبی با پیشوائی پیامبران الهی و ولایت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین از دستگاه قوانین مدنی بکنی جدا می گردد، و از نصر تشبیه مانند یک مادم معز دار و یک مادم بی مغز جلوه می کند (علاوه آنکه مقررات دینی از مغز آفرین و مبدأ هستی نشأت می گیرد، و مقررات و قوانین مدنی از مغزهای آلوده و خاطی... تراوش می کند، رایرو خود مقنن و مجری بد نخستین متخلفان از آن می باشند، و هیچکس هم به آن ایمان و عقیده و تعهد وجدانی ندارد).

۵۲۸- تشکیلات اجتماعی اسلام چیست؟

دین مبین اسلام دارای یک تشکیلات کامل اجتماعی است که بر اساس فروع دین و حقوق اسلامی استوار است: «بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ...» که اگر به پیشوائی خود رسول خدا ﷺ و یا ولایت امام معصوم ﷺ اداره شود، بسیار عادلانه و آرمان برآورنده همه انسانها، و پدید آورنده جامعه تکامل یافته و پیشرفته بشری است. علاوه آنکه یک نتیجه ایمانی همگانی را در بر دارد که هیچ تشکیلات دیگری نمی تواند آنرا دارا باشد، و با این دید، خود موضوع ولایت هم که عبارت از زمامداری امام عادل معصوم ﷺ است نسبت به این تشکیلات قشر و معزی دارد که قشر آن اجرای مقررات اسلامی است از روی دانش و آگاهی، و پیش و بصیرت و شکاف و عمومی و اجرای عدالت کامله بشری، و مغز و حقیقت و روح آن حصول ایمان و عقیده و تعهد وجدانی نسبت به همه مقررات و تعلیمات اسلامی است.

سازمان مسلمانی با تحقق ولایت امام معصوم ﷺ افرادی پرورش می دهد که بر اساس اخلاص و ایمان و تقوی و تعهد وجدانی بری هم نوع خود و جامعه بشری کار کنند، و محصول استعداد خود را راگان در اختیار دیگران قرار دهند، و در اینجا همه برای هم باشند همانند اعضای یک کلبه نسبت به یکدیگر، و در عین حال خود هم از نظر معنی و حقیقت ایمان، عقیده، و تعهد وجدانی داشته باشند، و از مجموعه این اجتماع عادلانه برای آخرت خود بهره گیرند.

مؤمنان بی حد ولی ایمان یکی	جسمشان معدود لکن جان یکی
جان گرگان و سگان از هم جداست	متحد جانهای شیران خداست
همچو آن یک نور خورشید سما	صد بود نسبت بصحن خانها
یک یک باشند همه آوارشان	چو که برگری تو دیوار از میان
چون نماند خانها را قاعده	مؤمنان باشند نفس واحده

هرگاه ما روش حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و سیر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و شیعیان راستین آنها چون سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر... را در نظر بگیریم این وضعیت در آنها کاملاً روشن است بنابراین موضوع ولایت اهل بیت وحی علیه السلام از نظر قشر آن - مانند نماز که پایه اعتقاد و الفت و اجتماع و عمران و آبادی بشری است، و چون زکات که پایه حل مشکلات اقتصاد جامعه است و همچنین روزه و حج.. یک رکن تشکیلاتی، بلکه اهم ارکان آنست، زیرا این امور در صورتی تشکیلات صحیح را در اجتماع پدید میآورند که از روی علم و آگاهی و عدالت انجام شوند، و یادفت کامل و تدبیر و دیده انصاف در این موضوع معلوم می شود که نحراف جامعه اسلامی از پذیرش ولایت اهل بیت وحی علیهم صلوات الله نه تنها لطمه به ایمان و عقیده و معنویت و جداد آدمی وارد کرد، بلکه سازمان اسلام را نیز از نظر تشکیلات عادلانه و برحق و سودمند و مفید خود دچار خطر و ترلزل نموده و در معرض تباهی قرار داده است، و در حقیقت نا این اندازه هم که اسلام پیشرفت و توسعه یافت و پائید، برای چهار امر بوده است:

الف: حقانیت و مغز و حقیقت دین مبین اسلام که بر اساس فطرت لایتغیر آدمی استوار است: «ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» الروم: (۳۰) «كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا ثَمَرًا حِينَ يَأْذُنُ رَبُّهَا» ابراهیم ۲۲ - ۲۵) که هرگز دست آلوده تحریف در اصل و حقیقت آن راه نیابد، چه اینکه فریبنده نظام هستی به حفظ و حراست از آن ضمانت کرده است «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ» احجر: ۹) گر چه منحطان و منحرفان در تشکیلات آن دسسه ها کرده و می کنند.

ب - قشر تشکیلات و عمل عادلانه دهساله ای که در زمان خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه منوره، و پنجساله ای که در زمان مولی الموحدين امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کوفه پدید آمده بود، توانسته است آنچنان الگو و معیاری بجوامع بشری برای همیشه ارائه دهد که جلوی هرگونه تردید و وسوسه را در حقیقت اسلام بگیرد، و باریکترین راه را برای القای شبهات منحطان و منحرفان بافی گذارد.

ج - تأیید معنوی و سان ائمه معصومین صلوات الله علیهم أجمعین حقائق دین و معرف اسلام را از طرق مختلف در سخت ترین شرائط در حکومت های زور و تزویر، و دفاع از کیان و نوامیس وحی آسمانی بقیمت جان و اسارت و حبس و حصر...

و ار دقت و تأمل و تحقیق و بررسی این حقائق با دیده دل و انصاف اهمیت موضوع ولایت اهل بیت وحی علیهم صلوات الله در تشکیلات اسلامی بخوبی معلوم می گردد که در ضمن احبار با این تعبیر «وَالْوَلَايَةُ وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ» بدان اشاره شده است که در میان ارکان و ستونهای سازمان اسلام آن اندازه که برای موضوع ولایت فریاد شده است برای ستونهای دیگر تا برسد به نماز فریاد نشده و اهتمام نگردیده است، چه اینکه ولایت نه تنها روح سارمان و تشکیلات و اقتصاد اسلام است که بدون آن کالبدی بی روح، و جسمی بی جان بیش نخواهد بود که حیات رسالت و بقای دیانت و اعتقاد اسلام به آنستگی دارد، و تعهد وجدانی و عقیده و ایمان تنها با آن تحقق می یابد، در حالی که اسلام تنها با شهادتین محقق می شود اگرچه اعتقاد و عمل هم نباشد، از اینرو نخستین صاحب ولایت، امیرالمؤمنین است نه امیرالمسلمین، چه اینکه او امیر کسانی است که اعتقاد و قرار و عمل را به هم درآمیزند و خود را فدای دین کنند، نه امیر کسانی که از ترس جان و مال به اقرار شهادتین اکتفاء نمایند، و دین را فدای جان و مال و امیل و آرزوهای خود کنند.

د ادامه این راه و استمرار این حرکت توسط علمای راستین اسلام در دو زمان غیبت صغری و کبری حضرت بقیة الله الأعظم ارواحنا له الفداء تاکنون.

درس یکم و دوم:

۵۲۹- فرق میان ایمان و اسلام چیست؟

در اواخر بحث سابق اشاره‌ای کوتاه به فرق بین ایمان و اسلام شده است، لازم میدانم در بحث امروز اشاره اجمالی به بعضی از فرقه‌ها داشته باشیم. آیات متعدد از قرآن کریم و بسیاری از روایات صحیحه وارد از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله صراحت بر فرقه‌های متعدّد بین ایمان و اسلام دارد که ذکر همه آنها نیاز بنوشتن کتاب مستقل در این موضوع دارد، و ما بیست فرق میان آن دو را که مهمترین فرقه‌ها است اجمالاً بیان می‌کنیم تا بهترین درسی باشد برای کسانی که می‌خواهند یکی از این دو را انتخاب کنند:

۱- ایمان عبارت است از تسلیم انسان بظاهر و باطنش در مقابل تمام فرامین و دستورات الهی، به اینکه با قلب و کلام و عمل توجه بسوی خداوند سبحان نماید، و از هر عقیده باطل، و گفتار زشت، و کردار بد، پاک و مبرّ باشد، و اما اسلام عبارت است از تسلیم بظاهرش فقط.

حضرت رسول اکرم (ﷺ) فرمود «الْإِسْلَامُ عِلَانِيَّةٌ وَالْإِيمَانُ سِرِّيَّةٌ» اسلام بظاهر و صورت، و ایمان بباطن و سیرت مرتبط است.

۲- اسلام با شهادتین تحقق می‌یابد، و ایمان با اعتقاد و اقرار و عمل با هم.
۳- اسلام آمریست بین فرد مسلمان و مخوق، و ایمان آمریست بین فرد مؤمن و خالق و مخلوق.

۴- اسلام به امور اقتصاد و معاش و مادی ... بار می‌گردد، و ایمان به امور اعتقاد و معاد و معنوی ... باز می‌گردد، از اینرو در صورت دوران بین اقتصاد... و اعتقاد... فرد مسلمان، اعتقاد را فدای اقتصاد می‌کند، ولی شخص مؤمن، اقتصاد... را فدای اعتقاد... می‌نماید.

۵- شأن و فضیلت و تأثیری که برای ایمان در جسم و جان انسان مؤمن و افراد و جامعه می‌باشد برای اسلام و مسلمان نیست

۶- اختلاط و همزیستی مسلمان و مؤمن در جامعه همانند اختلاط خاک با گندم است.

۷ ثواب برای ایمان است نه برای اسلام.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» کتاب الایمان و الکفر - باب أن الاسلام یحقن به الدم... حدیث ۱ و ۶ به اسنادش از قاسم صیرفی شریک مفضل روایت کرده که گفت. شنیدم از حضرت امام صادق علیه السلام که می فرمود: بوسیله اسلام، خون مسلمان محترم و محفوظ، و امانت اداء می شود، و فروج حلال می گردد (زن شوئی درست می شود، می توان به مسلمان زن داد و از آنها زن گرفت) و اما ثواب آخرت در برابر ایمانست.

۸ اسلام همانند پوسته بادام بی مغز، و ایمان همچون بادام با قشر و لب می باشد.

۹- از گرایش و اعتقاد به باطل، اسلام تعبیر نمی شود، اما از اعتقاد به باطل ایمان تعبیر می گردد:

«وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» العنکبوت: (۵۲).

۱۰- اسلام همانند جسم بی روح، و ایمان، همچون کالبد با روح است

۱۱- ایمان همانند درخت، و اسلام سایه آنست.

۱۲- برای مؤمن در دنیا و آخرت امان هست، و هرگز داخل جهنم نمی شود: «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ» الانعام: (۸۲).

۱۳- ولایت الهی برای اهل ایمان است نه برای اهل اسلام: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» البقرة: (۲۵۷)

خداوند متعال ولی و سرپرست مؤمنان است که آنها را از ظلمتها و تاریکیهای کفر و گناه بسوی نور ایمان و اطاعت بیرون می برد.

«إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» آل عمران: (۶۸).

سزوارترین مردم به ابراهیم آهائی هستند که از او پیروی کردند و (در زمان و عصر او به مکتب او وفادار بودند، و همچنین) پس از او راه یکتاپرستی را پیموده اند و از این پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و کسانی که ایمان (به او) آورده اند پیروی کرده اند و

خداوند ولی و سرپرست و حافظ و پرور و نگهدارنده مؤمنان است (نه مسلمانان)، پس سزاوارترین مردم به حضرت ابراهیم علیه السلام مؤمنان هستند نه مسلمانان.

۱۴- حضرت مولی الموحّدين علي علیه السلام أميرالمؤمنين است نه أميرالمسلمين...

۱۵- شیطان بر غیر مؤمن (از مسلمان و کافر و مشرک و منافق و فاسق...) ولایت و سلطه پیدا می کند نه بر مؤمن: «إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» (الأعراف: ۲۷)
«أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ» (النحل: ۹۹ - ۱۰۰)

«قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (ص: ۸۲ - ۸۳)
۱۶- شخص مؤمن هرگز دشمن خداوند متعال و دشمن مؤمن نمی شود و دشمن خود از شیاطین جن و انس را دوست خود انتخاب نمی کند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ» (الممحنة: ۱) اما غیر مؤمن چر: «إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ» (الأعراف: ۳۰).

۱۷- حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سزاوارتر بمؤمنان از نفسش، و زندهای مؤمنه آن حضرت صلی الله علیه و آله در حکم مادران مؤمنان می باشند نه غیر مؤمنان «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ» (الأحزاب: ۶) و اما زندهای غیر مؤمنه اگرچه ازدواج با آنها بر همه امت از مؤمن و غیر مؤمن حرام بوده است اما هماسد زندهای مؤمنه، نبوده اند، یعنی عایشه چون حضرت خدیجه و ام سلمه ام المؤمنین نبوده است و تش افروزان جنگ جمل و دشمنان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام، عائشه را به غلط ام المؤمنین دانسته و او را به این عنوان یاد می کردند.

۱۸- کفار بر مؤمنین تسلط نمی یابند نه بر مسلمانان: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (النساء: ۱۴)

۱۹- تنها مؤمنان حزب الله هستند نه مسلمانان: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ آيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (المجادلة: ۲۲).

۲۰- اسلام دارای مراتب و درجات نیست، پس مسلمانان در اسلام متساوی هستند، اما ایمان دارای مراتب و درجات و زیاده و نقصان است پس مؤمنان در ایمان متفاوت هستند.
و دیگر فرقها بین ایمان و اسلام، و مؤمن و مسلمان.

۵۳۰- فرق میان ایمان و اسلام از بیان وحی و اهل بیت وحی علیهم السلام

آیات قرآن کریم و روایات صحیحه وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین در این باب بسیار است که نقل آنها در بیان مختصر ما نگنجد، از اینرو تنها به چند آیه کریمه و روایت شریفه در اینجا تبرک میجوئیم:

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» کتاب الایمان و الکفر - باب أَنَّ الْإِسْلَامَ يَحْتَمِلُ بِهِ الدَّمُ...» به اسنادش از جمیل بن دراج روایت کرده است که گفت: از حضرت امام صادق علیه السلام پرسیدم از قول خداوند عز و جل: «قَالَتْ الْأَغْزَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ»؟ پس امام علیه السلام فرمود: آیا نمی بینی که ایمان غیر از اسلام است.

۲- مرحوم کلینی در همین باب (حدیث ۴) به اسنادش از سفیان بن سمط روایت کرده است که گفت: مردی از حضرت امام صادق علیه السلام از اسلام و ایمان پرسید که فرق بین آن دو چیست؟ پس حضرت امام علیه السلام او را جواب نفرمود، سپس (شاید پس از گذشت چند روز از سئوال) آن مرد سائل در مسیر راه بحضرت علیه السلام برخورد نمود، و نزدیک به کوچ کردن بود، پس امام علیه السلام به آن مرد فرمود: مثل اینکه کوچ کردن نزدیک است! عرض کرد: آری. امام علیه السلام فرمود: در خانه مرا دیدار کن، پس آن مرد بخدمت حضرت علیه السلام در منزلش رسید، و از فرق میان اسلام و ایمان پرسید، امام علیه السلام فرمود: اسلام همان ظاهر وضعی است که مردم مسلمان برآند.

شهادت بر یکمائی خداوند متعال و اینکه برای او شریکی نیست، و اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله بنده و رسول اوست و برپاداشتن نماز و دادن زکات، و حج خانه خداوند متعال، و روزه ماه مبارک رمضان، پس اینست اسلام، و امام علیه السلام فرمود: ایمان معرفت و شناخت این امر است باین وضع و اگر بدانها اقرار کنند و این امر (یعنی ولایت اهل بیت وحی علیهم صلوات الله) را نشناسد مسلمان گمراهی است.

۳- و نیز در همین باب (حدیث ۵) نه اسنادش از ابی بصیر روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام باقر (علیه السلام) که می فرمود: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا» اعراب گفتند: «ما ایمان آوردیم بگو شما ایمان نیوردید ولی بگوئید: ما اسلام آوردیم» امام (علیه السلام) فرمود: پس هر که گمان کند که اعراب ایمان آورده بودند محققاً دروغ گفته، و هر که هم گمان برد که آنها اسلام نیوردند دروغ گفته است.

۵۳۱- هر مؤمنی مسلمان هست اما هر مسلمانی مؤمن نیست.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر» باب آن الایمان یشرک الإسلام، و الاسلام لا یشرک الکفر پنج حدیث نقل فرموده است که ما اجمالاً به بیان معنی سه روایت اکتفاء می کنیم:

۱- نه اسنادش از سماعة روایت کرده که گفت: حضرت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: خبر ده مرا از اسلام و ایمان که آیا این دو (دارای یک حقیقتند یا د رای دو حقیقت) جدا هستند؟

حضرت امام (علیه السلام) فرمود: ایمان همه شریک اسلام است، اما اسلام همه شریک ایمان نیست، عرض کردم: آنها را برای من شرح دهید؟ فرمود: اسلام عبارت است از شهادت به یکتائی خداوند متعال و تصدیق رسولش (صلی الله علیه و آله) که بوسیله آداء و اقرار بشهادتین خونها محفوظ گردد، و نکاح و ارث مجری شوند (یعنی مسلمان با اسلام آوردن می تواند با زن مسلمان ازدواج کند و از مورث خود ارث برد) و همه مردم مسلمان بر ظاهر آن باشند، و اما ایمان عبارت است از هدایت معنوی و عقده که در دل نیست باسلام ثابت می شود، و عملی که بدان انجام می شود، ایمان یک درجه و صف ناشدنی برتر از اسلام است، بتحقیق ایمان از نظر ظاهر با اسلام شریک است، اما در باطن، اسلام با ایمان شریک نیست، و اگرچه در بیان و شرح با هم جمع می شوند.

پس هر مؤمنی، مسلمان هم هست چه اینکه باید شهادتین را از زبان جاری سازد، اما هر مسلمانی، مؤمن نخواهد بود، چه اینکه ایمان، اعتقاد قسی و عمل به ارکان می خواهد که شخص مسلمان هر دو یا یکی از آن دورا ندارد.

۲- به اُسنادش از اَبی الصباح کنانی روایت کرده که گفت: بحضرت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: کدام برترند، ایمان یا اسلام؟ زیرا کسانی که نزد ما هستند می‌گویند: اسلام برتر از ایمان است! پس حضرت (علیه السلام) فرمود: ایمان برتر و بالاتر از اسلام است، عرض کردم: این مطلب را واضح‌تر برایم بیان فرمائید، حضرت (علیه السلام) فرمود: چه می‌گوئی در باره کسی که عمداً در مسجد الحرام حداثی (بول یا عائط) کند؟ عرض کردم: بسختی او را خواهند زد، حضرت فرمود: درست گفتی، پس چه می‌گوئی در باره کسی که در خانه کعبه حداثی عمداً صادر نماید؟ عرض کردم: او را خواهند کشت، فرمود: درست گفتی، نبینی که خانه کعبه برتر از مسجد الحرام است، و خانه کعبه در احترام، شریک مسجد الحرام است، و ام مسجد الحرام شریک خانه کعبه نمی‌باشد، و همچنین است ایمان و اسلام که ایمان شریک و ملازم اسلام است، و اما اسلام شریک ایمان نیست پس هر کجا ایمان باشد اسلام خواهد بود، چه اینکه ایمان با اعتقاد قلبی و اقرار زبانی و عمل به اُرکن حق می‌یابد، در حالی که اسلام فقط با اقرار زبانی متحقق می‌شود.

و در بعضی روایات اسلام به ایمان معنی شده است.

حضرت مولی المومنین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام)

فرمود:

«لَا تَسْبِنَ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي: الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ، وَ التَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ، وَ الْيَقِينُ هُوَ التَّصَدِيقُ، وَ التَّصَدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ، وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْإِدَاءُ، وَ الْإِدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ»^(۱)

یعنی: «هر آینه اسلام را آن چنان وصف نمایم که کسی پیش از آنرا اینچنین وصف ننموده باشد: اسلام عبارت است از زیر بار رفتن (فرامین آسمانی) و زیر بار رفتن، باور نمودن آنهاست (یعنی زیر بار رفتنی که با باور همراه باشد نه هر زیر بار رفتنی، مثل اجباراً و بدون باور) و باور نمودن، قبول کردن آنهاست، و قبول کردن، اعتراف به آنهاست، و اعتراف نمودن آماده شدن برای بجا آوردن آنها، و بجا آوردن عمل به آنهاست»

۱- بیح سلاعة باب حکمتها و مواعظ امام (علیه السلام) رقم ۱۲۰ ص ۱۱۴۴

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در واقع، حقیقت ایمان یا اسلام بعد از ایمان را بیان فرمودند که از اسلام آغاز می‌شود.
و می‌توان گفت: مستفاد از آیات و روایات آنکه: اسلام به دو دسته تقسیم می‌شود:

اول: اسلام قبل از ایمان که آیه (۱۴) از سوره حجرات و آیه (۲۱) از سوره مائده و آیات دیگر به آن اشاره دارد
دوم: اسلام بعد از ایمان که آیه (۲۲) از سوره لقمان و آیه (۳) از سوره مائده و آیه (۱۹ و ۸۵ و ۱۰۲) از سوره آل عمران و آیات دیگر و فرموده حضرت مولی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به آن اشاره دارد.

۳- مرحوم کلینی در همین باب (حدیث پنجم) به اسنادش از حمran بن عین روایت کرده است که گفت: شنیدم از حضرت امام باقر (علیه السلام) که می‌فرمود: ایمان چیز است که در دل جا کند، و بنده را بخداوند عزوجل بکشاند و طاعت و تسلیم به امر خداوند متعال هم مصدق او باشد، و اما اسلام عبرت است از گفتار و کردار ظاهری که همه طبقات مسلمین بر آنند، و بوسیله همین اسلام ظاهریست که جانها محفوظ است و مرث اجرا می‌شود و ازدواج رواست، و همه آنها بر نماز و زکات و روزه و حج اتفاق دارند، و با همین اسلام ظاهری از کفر خارج می‌شوند، و با ایمان نسبت پیدا می‌کنند.

اسلام شریک و ملازم ایمان نیست، اما ایمان شریک و ملازم اسلام هست، و این هر دو در گفتار و کردار با هم جمع می‌شوند، چنانچه خانه کعبه در مسجد است، ولی همه مسجد در خانه کعبه نیست (چنانچه قلب در درون آدمی است، دست یابی بقلب از بیرون باید، اما بیرون در درون نیست، از اینرو دست یابی به بیرون از بیرون باید نه از درون) و همچنین ایمان شریک و ملازم اسلام و در حریم اسلام هست، ولی اسلام شریک و ملازم ایمان نیست و خداوند عزوجل فرمود:

«قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ» (الحجرات ۱۴).

پس فرموده خداوند عزوجل راست ترین گفتار است، عرض کردم: آیا برای مؤمن، فصل و برتری بر مسلمان در چیزی از فضائل و احکام و حدود و غیر آنها می‌باشد؟

حضرت امام علیه السلام فرمود: نه آنها در حدود و احکام همه یکسانند، ولی مؤمن بر مسلمان برتری دارد در کردارش و تقریبی که بخداوند عزوجل میجوید. عرض کردم: مگر نیست که خداوند عزوجل می فرماید: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْنَائِهَا» (الأنعام: ۱۶۰) و حال آنکه قبلاً فرمودی: همه آنها (مسلمانان) بر نماز و رکات و روزه و حج ب مؤمنان اتفاق دارند؟

حضرت علیه السلام فرمود: مگر نیست که خداوند عزوجل می فرماید: «فِيضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً» (البقرة: ۲۴۵).

پس مؤمنان کسانی هستند که خداوند عزوجل حسنات را برایشان چند برابر کند، برای هر حسنه هفتاد برابر، اینست فضل مؤمن بر مسلم، و بیفزاید خداوند متعال بحسنات مؤمن باندازه درجه ایمانش برابری بسیار، و خداوند متعال هرچه خواهد با مؤمن خوبی خواهد کرد (نه با مسلم).

عرض کردم: بفرمائید هر که در اسلام در آید در ایمان وارد نمی شود؟

حضرت علیه السلام فرمود: نه ولی نسبتی به ایمان دارد و از کفر خارج است، و من برای تو مثلی بیاورم تا فضل و برتری ایمان بر اسلام را بفهمی. اگر تو مردی را که در مسجد الحرام ست دیدی آیا گواهی میدهی که او را در خانه کعبه دیدی؟ عرض کردم: این برای من جائز نیست. حضرت علیه السلام فرمود: اگر مردی را در خانه کعبه دیدی آیا گواهی میدهی که او وارد مسجد الحرام شده است؟ عرض کردم: آری، فرمود: این چگونه است؟ عرض کردم: چون او نمی تواند وارد کعبه شود مگر آنکه وارد مسجد الحرام گردد (که از طریق مسجد الحرام، وارد کعبه شود).

حضرت علیه السلام فرمود: درست فهمیدی و خوب گفتی. سپس حضرت امام علیه السلام فرمود: ایمان و اسلام هم چنین است.

۵۳۲- اسلام قبل از ایمان است:

مرحوم کلینی در کتب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب أنَّ الاسلام قبل الکفر دو حدیث نقل فرموده است و ما جهت اختصار به بیان معنی یک حدیث بسنده می کنیم:

وی به اسنادش از عبدالرحیم قصیر روایت کرده است که گفت: من به همراه عبدالملک بن أعین نامه‌ای به حضرت امام صادق علیه السلام نوشتم، و از آن حضرت علیه السلام پرسیدم که ایمان چیست؟ امام علیه السلام در پاسخ من به همراه عبدالملک بن أعین نوشت که: خداوند متعال او را رحمت کند، از ایمان پرسیدی که چیست؟ ایمان همان اقرار به زین، و اعتقاد دل، و کردار با اعضای تن است، ایمان دارای آجزائی بهم پیوسته و وابسته می‌باشد، همانند یک خانه (که دارای آجزای بهم پیوسته و وابسته می‌باشد) و همچنین اسلام هم همانند خانه‌هاست، و کفر هم مانند خانه ایست.

پس چه بسا بنده مسلمان باشد پیش از آنکه مؤمن گردد، ولی مؤمن نشود مگر آنکه پیش از آن مسلمان باشد، پس اسلام پیش از ایمان و مقدمه آست از این رو شریک با ایمان (و مقدمه ایمان) است

پس هرگاه بنده‌ای گناه کبیره یا صغیره‌ای را مرتکب شود که خداوند متعال او را از آن نهی کرده باشد پس آن بنده با ارتکاب آن از خانه ایمان خارج می‌گردد، و نام ایمان از او برداشته شود، و تنها نام اسلام بر او بماند، پس اگر توبه کرد و از خداوند متعال طلب مغفرت نمود بخانه ایمان برمی‌گردد، و انسان مؤمن و مسلم را از خانه ایمان و اسلام بیرون نمی‌کند و داخل خانه کفر نمی‌کند جز انکار (اصول دین و ضروریات اسلام) و تغییر حلال و حرام، که حلال را حرام گوید، و حرام را حلال بداند، و بدان متدین شود (و بدعت گردد) که در این صورت از خانه اسلام و ایمان بیرون، و در خانه کفر داخل شود

و چنین انسانی همانند کسی است که وارد مسجد الحرام شود، و از مسجد احرام وارد خانه کعبه شود، و در خانه کعبه حدثی (بول و غائط) کند، وی را از خانه کعبه و حرمش بیرون آرند و گردنش را بزنند و وی به دوزخ سردرآورد.

و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در فرق بین ایمان و اسلام و آثار فردی و اجتماعی آن دو فرمود:

«أَشْرَفُ الْإِيمَانِ أَنْ يَأْمَنَكَ النَّاسُ، وَ أَشْرَفُ الْإِسْلَامِ أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ وَ يَدِكَ».

یعنی: شریفترین ایمان (در بین جوامع بشری) آنستکه: مردم تو را آمن خود دانند (یا در امان تو باشند) و شریفترین اسلام (در بین جامعه) آنکه: مردم از زخم زبان و دست و سالم باشند.

و حضرت مولی لموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:
 «قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَحِلُّ أَدَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِمَا يَجِبُ»^(۱)

یعنی: پس مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او سالم و آسوده باشند، مگر از روی حق باشد و زبان به مسلمان حلال نیست مگر آنچه را که خداوند متعال واجب کرده باشد (که باید از مسلمان گرفت، مثلاً اگر سر خلاف موازین اسلام عمل کرد باید مؤاخذه شود).

ولی مسلمان راستین کسی است که راستی، راست، و به درستی، درست باشد نه آنکه راستی و درستی را متع دکان و اسباب تحصیل نان و دام و صید این و آن فرار دهد، چنانچه ترویج اسلام راستین را جز با اسلام راستین نشاید

درس یگمده و چهارم:

۵۳۳- ایمان و اقسام آن:

مستفاد از آیات قرآن کریم و روایات صحیحۀ وارده از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله آنکه:

ایمان یک حقیقتی است و آن عبارت است از روئیدن و به ثمر رسیدن بذره‌های متنوع حقیقت که فردگار جهان در نهاد انسانها پاشیده است که همگود و موافق با سرشت اَصیل و فطرت آدمی است، و روئیدن و به ثمر رسیدن این بذره‌های اَصیل و فطری بدون:

- ۱- معرفت به آفریدگار جهان با اوصاف جمال و حلال مطلق که دارد.
- ۲- معرفت به سلطه و تدبیر و نظارۀ او بر اسان و جهان بر اساس عدل
- ۳- معرفت بواسطۀ عامل درونی (عقل و وجدان) و بیرونی (پیامبران) که انسانها ارتباط برقرار می‌کنند و با تعلیمات خود راه کمال انسانی را نشان می‌دهند.
- ۴- معرفت به اوصیاء رسولان الهی که ادامه دهنده راه پیامبرانند.
- ۵- معرفت به قانون عمل و عکس العمل که انسانها آنچه را در دنیای عمل کرده‌اند بایستی بعنوان نتیجه و عکس العمل در سرای دیگر دریافت نمایند که اگر وجود نداشته باشد با هیچ منطقی نمی‌توان این جهان و زندگی دنیای را توجیه و تفسیر نمود؛ امکان پذیر نخواهد بود.

روزگار و چرخ و انجم سراسر بازیستی گرنه این روز دراز دهر در فردا سنی پس ایمان همانند یک انسان کامل (مرکب از عقل ناصح، و روح محرک، و جسم سالم متحرک) مرکب از معرفت و شناخت درون، و بیان آنرا در برون از زبان، و عمل به ارکان می‌باشد که فقدان یا نقص یکی از آنها، موجب عدم تحقق حقیقت ایمان است.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب فی أَنَّ الْإِيمَانَ مَبْنُوثٌ لِجَوَارِحِ الْبَدَنِ كُلِّهَا - حدیث ۱» به اسنادش از ابو عمر و زبیری روایت کرده است که گفت: بحضرت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم أَيُّهَا الْعَالِمُ! نه من خبر بده که کدام عمل بالاترین و برترین اعمال است؟ فرمود: آنکه خداوند متعل هیچ عملی را بدون آن نمی‌پذیرد، عرض کردم: آن چیست؟

فرمود: ایمان به خداوندی که نیست شایسته پرستش جز او، این بلندترین درجه اعمال، و شریفترین مقام، و والاترین بهره برای انسان است.
عرض کردم: آیا به من خبر نمی دهی از ایمان که ایمان گفتار یا کردار است یا تنها گفتار می باشد؟

فرمود: ایمان تمامش کردار است، و گفتار هم بعضی از آن کردار است، خداوند متعال چنین مقرر فرموده و در قرآنش بطور واضح و روشن و با دلیل، ثابت و بیان داشته است، قرآن کریم گواه آن، و انسان را به ایمان دعوت می کند.

عرض کردم: فدیت کردم، برایم شرح بده تا بفهمم؟ حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: ایمان حالات و درجات و طبقه ها و مراتبی دارد، یکی در نهایت تمامی، و دیگری در نقصان روشن، و سومی در رجحان فزاینده

عرض کردم: آب ایمان شکر کاملی دارد و کم و زیاد هم می شود؟ فرمود: آری، عرض کردم: چگونه؟ فرمود: زیرا خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر همه اعضای تن آدمی فرض کرده، و بر آنها پخش نموده و تفریق ساخته است. و هیچ عضوی نیست مگر آنکه دارای وظیفه ایمانی است غیر از آنچه که عضو دیگر، وظیفه ایمانی دارد.

از جمله اعضای آدمی، دل او است که با آن می اندیشد و می فهمد و می داند، و دل فرمانده تن انسان است و هیچ عضوی کاری بدون رأی و فرمان دل نکند، و از جمله أعضاء دو چشم انسان است که با آنها می بیند، و دو گوش که با آنها می شنود، و دو دست که با آنها (می خورد و می زند و می گیرد) و میکوبد، و دو پا که با آنها راه می رود و فرجش که با آن زناشویی و اطفاء شهوت می کند، و زبان که با آن سخن می گوید، و سر که رویش در آنست، در میان این اعضاء، عضوی نیست مگر آنکه دارای یک وظیفه ایمانی می باشد، غیر از آنچه که عضو دیگر، وظیفه ایمانی دارد، و آنرا خداوند تبارک اسمم مقرر فرموده و قرآن کریمش بدان گویا و گواه است بر دل فرض شده غیر از آنچه که بر گوش فرض است، و بر گوش فرض شده غیر از آنچه که بر دو چشم فرض است، و بر دو چشم فرض شده غیر از آنچه که بر زبان فرض است، و بر زبان فرض شده غیر از آنچه که بر دو دست فرض است، و بر دو دست فرض شده غیر از آنچه که بر فرج فرض است و بر فرج فرض شده غیر از آنچه که بر روی فرض است.

ما آنچه از ایمان که بر دل فرض شده، اقرار و معرفت و عهده‌داری و رضا و تسلیم است باینکه نیست شایسته ستایشی جز خدای یگانه که شریک ندارد، معبود یکتا است، همسر و فرزندی نگرفته است و به اینکه محمد بنده و فرستاده او است، و اقرار به آنچه از طرف خداوند متعال آورده است از پیغمبری یا کتابی. اینست آنچه خداوند متعال بر دل فرض کرده از اقرار و معرفت و همین کردار و ضیفه او است و همین است تفسیر فرموده خداوند متعال: «إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا» (النحل: ۱۰۶)

و فرموده «أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» (لرعد: ۲۸)

و فرموده «الَّذِينَ آمَنُوا بِأَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ يُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ» (المائدة: ۴۱)

و فرموده «إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ» (البقرة: ۲۸۴).

پس اینست آنچه خداوند عز و جل بر دل فرض کرده از اقرار و معرفت، و آنست کار دل، و آنست سر ایمان، و خداوند متعال فرض کرده بر زبان گفتار و اظهار را از طرف دل به آنچه عهده‌مند آنست، و بدان مقرر است، خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» (البقرة: ۸۳) و فرمود: «قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَهُنَا وَ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (العنکبوت: ۴۶).

پس اینست آنچه خداوند متعال بر زبان فرض کرده است، و آن کار او است، و برگوش فرض کرد که خود را از آنچه خداوند متعال شنیدنش را حرام کرده اجتناب ورزد، و از آنچه خداوند سبحان بر او حلال ندانسته روگردان، از پوشیدن آن، و از توحه به آنچه خداوند عز و جل را به خشم آرد خود را بگهدارد، و در این باره فرموده است: «وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ» (النساء: ۱۴۰) سپس خداوند عز و جل حال فراموشی را زان جدا کرده و فرمود: «وَ إِمَّا يُنَسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» (الأنعام: ۶۸) و فرمود: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (الزمر: ۱۸، ۱۹).

و فرمود: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ» (المؤمنون: ۱ - ۴) و فرمود: «وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ» (الفصص: ۵۵) و فرمود: «وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» (الفرقان: ۷۲) ایست آنچه که خداوند متعال از ایمان بر

گوش فرض کرده، و بر دیده فرض کرده که ننگرد به آنچه خداوند متعال آنرا حرام کرده بر او، و گرداند از آنچه خداوند سبحان بر او روا نکرده است، و این کردار ایمان او است خداوند ببارک و تعالی فرمود:

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» (النور: ۳۰) آنها را نهی کرده از اینکه به عورات خود ننگرند، و نهی کرده که مردی به فرج برادر خود نگاه کند، و باید فرج خود را از نگاه دیگران نگاه دارد و خداوند متعال فرمود: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» از اینکه به فرج همدیگر نگاه کنند، و هم از اینکه دیگری بفرج آنها نگاه کند.

حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر آیه کریمه‌ی که در قرآن کریم در حفظ فرج آمده است منظور از آن حفظ از زنا است مگر این آیه کریمه که مقصودش حفظ از نگاه است.

سپس آنچه بر دل و زبان و گوش و چشم فرض شده در آیه دیگر منظم کرده و فرمود: «وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ» (فصلت: ۲۲) مقصود از آن پوست فرج و ران است، و فرمود: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» (الاسراء: ۳۶) اینست آنچه خداوند متعال بر دو چشم فرض کرده از فرو خوبانیدن و بستن دیده را از آنچه خداوند عزوجل حرام کرده است، و این بستن چشم از نامحرم همان کردار او از ایمان است

و خداوند متعال بر دو دست فرض کرده که بدانچه خداوند سبحان حرام کرده که بسوی چیزی دراز نشوند و نگیرند، و بسوی چیزی دراز شوند و بگیرند که خداوند عزوجل فرمان داده است، و بر آنها فرض کرده صدقه و صلّه رحم و جهاد در راه خداوند متعال، و وضوء برای نماز و فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ فِي الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (المائدة: ۶)

و فرمود: «فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَخِثَّتْهُمْ فِشْدُوا الْوِثَاقَ فَمَا مَتًّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا» محمد (صلی الله علیه و آله) (۴۰) ایستکه خداوند بر دو دست فرض کرده است از ایمان، زیرا زدن کار دست البست.

و همچنین فرض کرده بر دو پا که با آنها بسوی هیچ گناهی نروند، و فرص کرد بر آنها رفتن بسوی آنچه خداوند عزوجل از آن خشنود است و فرمود: «وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا» (الاسراء ۳۷) و فرمود: «وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ» (لقمان: ۱۹) و درباره گواهی دادن دستها و پاها بر خودشان و صاحبانشان در موضوع ضایع کردن فرمان خداوند عزوجل، و فرض ایمان متوجه به آنها فرمود: «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» یس: ۶۵) این هم از آن چیزهایی است که بر دستها و پاها فرض شده ار ایمان، و این کردار آنهاست.

و بر روی و صورت و چهره انسان فرض کرده که در شب و روز هنگام نماز برایش سجده کنند و فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (الحج: ۷۷) نیست کلمات فرض ایمان بر چهره و دو دست و دو پا و در جای دیگر فرمود: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» (البقره: ۱۸) و فرمود در آنچه بر اعضاء فرض کرده از وضوء و نماز با آنها، زمانی که خداوند عزوجل پیغمبرش را از بیت المقدس بسوی خانه کعبه برگردانید، فرستاد بر او که: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ» (البقره: ۱۴۳) و نماز را ایمان نامیده است.

پس هر کسی ازندگان، خداوند متعال را ملاقات کند، در حالی که وظائف لازم هر عضو خود را انجام داده باشد، خداوند متعال را با ایمان کامل ملاقات کرده و از اهل بهشت خواهد بود، و هر کسی که سبب به وطیبه ی از آنها خیانت یا تعدی کرده باشد که خداوند عزوجل فرمان داده، خدا را با ایمان ناقص ملاقات کند.

راوی گفت: عرض کردم: من کاستی و درستی ایمان را فهمیدم، اما از کجا فزودن ایمان پدید می آید؟ فرمود: قول خداوند عزوجل: «وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ» التوبة ۱۲۶-۱۲۷) و فرمود: «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى» (الكهف: ۱۳).

و اگر همه در ایمان یکسان بودند، و در ایمان بیش و کمی نبود کسی بر دیگری برتری داشت، و نعمتهای ایمان برابر بود و همه مؤمنان یکسان بودند و برتری در میان نبود، ولی مردم با ایمان درست به بهشت می روند، و به فرونی ایمان، مؤمنان در درجات نزد خداوند متعال بعضی بر بعضی برتری دارند، و به کاستی ایمان، تقصیرکاران به دوزخ خواهند رفت.

۵۳۴- انواع ایمان از دیدگاه قرآن کریم:

ایمان به معنی مطلق اعتقاد و تصدیق و عمل، خواه به حق و خواه به باطل به اعتبارات مختلف در قرآن کریم و در لسان اهل بیت وحی (علیهم السلام) به چند دسته تقسیم می گردد:

الف: ایمان بخداوند متعال و رسولان الهی، و کتب آسمانی و به روز قیامت، و عدل الهی و به ولایت اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین.

خداوند متعال می فرماید:

«وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» البقرة (۲۸۵).

یعنی: و مؤمنان راستین همگان ایمان بخداوند معال و فرشتگان الهی، و کتب آسمانی و رسولان الهی آورده و می گویند. ما میان هیچ یک از رسولان الهی فرقی نمی گذاریم.

ب: ایمان بحبیب و طاغوت و باطل...

خداوند سبحان می فرماید:

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ»

النساء (۵۱).

یعنی: ای رسول ما! آیا تعجب نکردی از رهبران دینی پیشینیان که بهره ای از کتاب آسمانی برده بودند، بر اثر تبعیت از هواهای نفسانی چگونه به جبت و طاغوت زمان ایمان می آورد (و جنایات آنها را چگونه بنام دین توجیه می کنند)؟! و می فرماید:

«وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» العنکبوت: (۵۲).

یعنی: و آنانکه به باطل گرویده و اعتقاد پیدا کرده اند، و بخداوند سبحان کافر شدند، بحقیقت آنها زیانکاران و منحطانند

ج: ایمان ببعض آنچه که واجب است ایمان به آن، و کفر به بعضی دیگر...

خداوند متعال می‌فرماید:

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا»
(النساء: ۱۵۰)

یعنی: بتحقیق آنانکه بخداوند متعال و رسولانش کافر شدند، و می‌خواهند میان خداوند سبحان و رسولانش جدایی اندازند و می‌گویند (اینها همه فرستاده خدا نیستند) ما بعضی از آنها ایمان می‌آوریم، و به بعضی دیگر کافریم، و (با تبعیت از امیال نفسانی) می‌خواهند که میان کفر و ایمان راهی برای خود پیدا کنند.
د: ایمان در یک زمان، و کفر در یک زمان دیگر.

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (آل عمران: ۷۲).

یعنی: و گروهی از اهل کتاب (علماء و خواص) به عوام و بیرون خود گفتند: ایمان بیاورید بدن و کتابی که بر مسلمانان نازل شده (به خدعه و فریب) در اول روز و کفر شوید در آخر روز، شاید تا این حيله، مسلمانان هم از دین اسلام برگردند.
ه: ایمان مستقر و ثابت، و ایمان مستودع و متزلزل، صاحبان ایمان مستقر کسانی هستند که در صورت دَوَرَن بین انتخاب دنیا و دین، و بین زنده شدن و شهادت، و بین بدعت در دین و نصرت و دفاع از دین .. دنیا را فدای دین کرده، و شهادت را بر زندگی دنیا، و نصرت را بر بدعت مقدم میدانند که بعکس آن صاحبان ایمان مستودع هستند.

خداوند متعال در ضمن بسیاری از آیات قرآن کریم تلویحاً به این معانی اشاره فرموده است که از جمله آیات:

«يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ»
(ابراهیم: ۲۷).

یعنی: خداوند متعال مؤمنان راستین را با عقیده ثابت در دنیا و آخرت پایدار می‌دارد (آنانی که دین خداوند سبحان را با جان و مالشان یاری کنند و خود را فدای دین نمایند) که فرمود:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ»
محمد ﷺ: (۷)

یعنی: ای مؤمنان! اگر شما دین خداوند متعال را در مواقع خطر یاری کنید، خداوند متعال شما را یاری کرده و شما را ثبت قدم در دین نگاه می دارد.

و در ایمان مستودع فرمود:

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ» (الحج: ۱۱).

یعنی: و بعضی از مردم (با ایمان مستودع و متزلزل) خداوند متعال را می پرستند، پس اگر در مسیر ایمان و حرکت بسوی کمال انسانی خیر و نعمتی و رفاه و راحتی ببینند، با آرامش خاطر راه را ادامه می دهند، و اگر در این مسیر و حرکت با ناگواریها، سختیها، رنجها و فشارها... مواجه شوند از مسیر راه برمیگردند.

۵۳۵- ایمان مستقر و مستودع از بیان حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام):

حضرت مولی المومنین امام المتقین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«فَإِنَّ الْإِيمَانَ مَا يَكُونُ ثَابِتًا مُسْتَقَرًّا فِي الْقُلُوبِ، وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِي بَيْنَ الْقُلُوبِ وَ الصُّدُورِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقِفُوهُ حَتَّى يَخْضُرَهُ الْمَوْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقَعُ حَدُّ الْبَرَاءَةِ - إِنْ أَمَرْنَا صَغْبٌ مُسْتَضْعَبٌ، لَا يَحْمِلُهُ إِلَّا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ اِمْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ» (۱).

یعنی: حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) ایمان را - به اعتباری - به دو دسته تقسیم فرموده است:

اول: ایمانی که در دلها ثابت و برقرار است، و آن ایمان حقیقی است که با براهین عقیده قاطعه و نقلیه واضحه حاصل می گردد، و با شبهات و وسوس شیاطین جن و انس متزلزل نمی شود، صاحبان چنین ایمانی، مؤمنان راستین هستند که خود را فدای دین می کنند، و با جان و مال در دفاع از آن قیام می کنند که خداوند متعال درباره آنها می فرماید:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» (الحجرات: ۱۵)

یعنی: منحصرأ مؤمنان واقعی کسانی هستند که بخداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله) ایمان آورند، و بعداً هیچگاه شک و تردیدی به دل راه ندهند، و در راه خداوند متعال با مال و جانشان جهاد کنند، تنها اینها مؤمنان راستین هستند.

۵۳۶- ایمان راستین چگونه تحقق می‌یابد؟

با براهین عقلیه قاطعه و أدله نقليه واضحه ثابت و مبرهن است که ایمان راستین برای کسی تحقق می‌یابد که: وجود خود را در نظام آفرینش جدی گرفته و از بیگانگی از خویشستن خویش بدر آمده و بینائی بنفس خویش پیدا کند که در این صورت باید مراحل چهارگانه ذیل را بپیماید:

الف: نخست عناصر و سرمایه های اساسی خود را درک و ارزیابی کند تا اینکه خود را کاملاً بشناسد.

ب: پس از این ارزیابی و درک و شناخت است که تشنگی خود به هدف عالی حیات را درک می‌کند.

ج: تحقیق جدی در هدف عالی را شروع نموده، می‌فهمد که این هدف جز به فعلیت رسیدن همه استعدادها و امکانات در راه وصول به جاذبه عظمت الهی نمی‌باشد.

د: در این مرحله درک خواهد کرد که با چنین «خود» نمی‌توان شوحی کرد، این «خود» را نمی‌توان تسلیم قوالتین و افکار انسانهای نا آگاه و بیگانه از خود نمود، در این مرحله است که انسان بخوبی می‌فهمد که در نظام آفرینش یک چیز جدی وجود دارد، آن هم «خود» اوست. زیرا این «خود» وابسته مشیت الهی است که فوق همه امور جدی، و حکمت وجودی آنها است وقتی در انسان چنین بینائی پدید آمد، هیچگاه از آفریننده و از خویشستن خویش غافل نمی‌ماند، و هرگز آنچه در پیرامون او است را نادیده نمی‌گیرد.

دوم: ایمانی که (با براهین عقلیه و نقلیه بدست نیامده) بین دلها و سینه ها عاریه می‌باشد (که با القاء شبهات و تشکیک، و روی آوردن مشقات و رنجها و فشارها و بدعتها... زائل می‌گردد) تا وقت تعیین شده (هنگام مرگ حتی با یک لبوان آب شیطان) و (صاحبان چنین ایمانی، دین را فدای خود و دنیاشان می‌کنند) پس (چون ایمان مستقر و ثابت یا ایمان عاریه و منزلزل، امری است قلبی و آگاهی به آن برای هرکسی ممکن نیست، بنابراین) هرگاه شما را از کسی (به سبب سوءطن یا کار زشت) بی‌زاری پدید آید در باره (حکم به ایمان و کفر) او تأمل نمائید تا زمانی که مرگ او فرا برسد.

(زیرا ممکن است پیش از رفتن از دنیا ایمان او ثابت و برقرار گشته، و از عمل زشت خود توبه و بازگشت نماید، پس بی‌زاری از شخص او سراوار نیست، بلکه

باید از عمل او بیزاری جست، ولی اگر بر عمل زشت خود باقی به ماند تا از دنیا برود) پس (باید در این صورت از شخص او بیزاری جست، چه اینکه) در آن وقت سزاوار بیزاری می‌گردد (زیرا پس از مرگ تکلیفی نیست تا ایمانی تحصیل نماید).

و: ایمان تکوینی فطری، و ایمان شرعی اختیاری، چه اینکه خداوند متعال انسان را بر اساس فطرت ایمان آفرید که با آن خالقش و عدل خداوند سبحان، و رسولان الهی و روز قیامت و امامت را می‌شناسد.
پس انسان به حقیقت وجودش مؤمن است که از آن بایمان تکوینی فطری و ذاتی تعبیر می‌گردد.

خداوند متعال می‌فرماید:

«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» الروم: (۳۰).

سپس خداوند متعال توسط انبیاء و رسولانش و اوصیاء و جانشینان معصومانشان صلوات الله علیهم أجمعین و علمای ربّانی، مردم را به ایمان شرعی امر فرمود که آن ایمان اختیاری است، و بر آن ثواب و عقاب مترتب می‌گردد.
خداوند متعال در قرآن کریم به این دو نوع ایمان اشاره فرموده است:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» النساء: (۱۳۶).

یعنی: ای کسانی که بر اساس فطرت ایمان آورده اید، اکنون بر اساس شریعت و اختیار، ایمان بخداوند متعال و رسولش ﷺ بیاورید.
پس فعل ماضی «آمِنُوا» به ایمان فطری، و فعل امر «آمِنُوا» به ایمان شرعی و اختیاری اشاره دارد.

ز: ایمان حقیقی باطنی، و ایمان صوری لفظی که قلب مؤمن به ایمان حقیقی باطنی، محل نزول کلمات الله جل و علا و حکمت و علم الهی، و محل ورود ملائکه الله تعالی می‌باشد، و بر ایمان حقیقی دلالت می‌کند فرموده خداوند سبحان.

«إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ خَيْرٌ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» فصلت: (۳۰-۳۱).

۵۳۷- اقسام ایمان:

چنین ایمان، نور عقلی است که نفس آدمی با آن از قوره بفعل و کمال می‌رسد، و صاحبان چنین ایمان به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: به کمال و رستگاری و به سعادت دلب و آخرت می‌رسد، و نافع بحالشان در هر دو عالم است

دسته دوم: صاحبان چنین ایمان، در آخرت فائده می‌برند، مثل ایمان سحره فرعون و کسانی که در مسیر کمال، رنجها، سختیها، و فشارها و مصائب فراوان دیده و زدنا رفته و یا شهادت رسیده اند، و از نعمتهای دنیا چندان بهره‌ای نبرده‌اند. و اما ایمان ظاهری لفظی و صوری نیز به دو دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول: همچون ایمان منافقان که فائده اش نفع دنیوی است که با آن جان و مال و ناموس و عرضشان حفظ می‌گردد، و در بین مؤمنان زندگی می‌کنند که خداوند متعال می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِقَوْلِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ» لمائدة: (۴۱)
و می‌فرماید: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» البقرة: (۸).

دسته دوم: مانند ایمان فرعون و امثال آن که وقتی عذاب الهی و آثار هلاکت و زمان مرگ و قیامت را مشاهده کردند تظاهر به ایمان می‌مایند که نه فایده دنیوی، و نه فایده اخروی خواهد داشت.

خداوند متعال می‌فرماید:

«حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» يونس: ۹۰ ۹۱.
«يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ» الأنعام: (۱۵۸)

«قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ» السجدة: (۲۹).

«قَلَّمَ يَكُ يَنْقَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بِاَسْنَا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ خَيْرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ» غافر: (۸۵).

ح: ايمان تقليدى سمعى، و ايمان استدلالى قلبى است، اول آن مثل ايمان اكثر عوام مؤمنان زيرا آنها آنچه را كه از پدران و ديگران... مى شنوند، اعتقاد به آن پيدا کرده و تصديق نموده و عمل مى كنند، و دوم آن همچون ايمان خواص از مؤمنان كه با پرهين عقليه قاطعه و نقليه واضحه حاصل مى گردد، كه با آن شرح صدر حاصل، و دل و روان منور، بلكه خود پره اى از نور مى گردد.

«قَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّوْهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» الأعراف: (۱۵۷).

«يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ» الحديد: (۱۲).

درس یکصد و پنجم:

۵۳۸- ایمان و درجات آن:

بسیاری از آیات قرآن کریم، و روایات صحیحۀ وارده از اهل بیت و حو علیهم صلوات الله صراحت بر درجات ایمان، و زیاده و نقصان آن که از درجت و قوّت و ضعف اعتقاد و اقرار و عمل نشأت می گیرند دارد:

خداوند متعال می فرماید:

«وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا» (الأحقاف: ۱۹) و برای تمام مردم از مؤمن و کافر

بدرجات اعمالشان درجاتی معین است

و می فرماید «يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» (المجادلة: ۱۱) خداوند متعال درجات کسانی از شما را که ایمان آورده و به آنان علم داده شده بالا می برد و خداوند سبحان به آنچه عمل می کنید آگاه است.

مستفاد از آیت و روایات آنکه: ایمان عبارت است از به ثمر رسیدن بذره های متنوع حقیقت که آفریدگار جهان در نهاد انسانها پاشیده است، و علم و اقرار همانند آبهای پاکیزه ایست که ان بذرها را در نهاد انسانها آبیاری می کنند، و فعالیت های تعلیم و تربیتی و عمل مانند أشعه آفتاب، از عوامل اصیل روئیدن آنهاست، و اینکه رابطه درجات رشد و کمال انسان، با رشد عزم و ایمان رابطه مستقیم می باشد.

ممکن است زیاده و نقصان، و مراتب و درجات ایمان به مراتب و درجات و شدت و ضعف راهین و أدله ایمان بازگردد، پس هرچه دلیل بر ایمان قوی تر باشد به همان نسبت ایمان قویتر خواهد بود، و ممکن است به زیادی برهان و دلیل بازگردد، و ممکن است به قوّت و ضعف دلیل از نظر عقلی و سمعی بودن برگردد.

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ بِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ» (الأنفال ۲-۴).

یعنی: جز این نیست که مؤمنان راستین آنهایی هستند که هرگاه ذکر از خداوند متعال شود دلهاشان ترسان و لرزان گردد، و چون آیت الهی بر آنان خوانده شود بر درجه ایمان بیفزایند، و در هرکاری بر خداوند متعال توکل می‌کنند، آنان نمار را با حضور قلب بیای دارند، و بعضی از آنچه را که روزیشان کردیم به فقراء انفاق کنند، آنها بر راستی اهل ایمان هستند، و برای آنها حسب مراتب ایمانشان، درجاتی است نزد خداوند متعال، و آموزش و روزی نیکو مخصوص آنها است. مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب آخر مه - حدیث ۲ به اسنادش از عبدالعزیز قراطیسی روایت کرده است که گفت: حضرت امام صادق علیه السلام به من فرمود:

أی عبد العزیز! بتحقیق ایمان دارای ده پله و درجه می‌باشد همانند نردبان که پله به پله از آن بالامی‌روند، نباید آنکه در پله دوم قرار گرفته به آنکه در پله اول هست بگوید: تو چیزی نیستی تا برسد به آنکه در پله دهم ست، نباید آنکه در پله بالاتر ست به آنکه در پائین تر است بگوید: تو چیزی نیستی، پس تو کسی را که از تو پائین تر است دور نینداز، تا آنکه بالاتر از تو است تو را دور نیندازد، و چون دیدی کسی از تو یک درجه پائین تر است او را به نرمی به سوی خود بالا بر، و بر او بار مکن آنچه را تاب نیارد تا و را شکمی، زیرا هر کس مؤمنی را بشکند بر او استکه شکست او را بسندد و جبران کند.

و خداوند متعال می‌فرماید:

«هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ»

(الفتح: ۴).

یعنی: اوست خدائی که آرامش و وقار بر دلهای مؤمنان آورد تا بر یقین و ایمانشان بیفزاید و در ایمان کاملتر از آنکه بودند گردند.

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين علي عليه السلام فرمود:

«إِنَّ الْإِيمَانَ يَبْدُو نُقْطَةً فِي الْقَلْبِ، كُلَّمَا زَادَ الْإِيمَانُ زَادَتِ النُّقْطَةُ^(۱)».

یعنی: بتحقیق ایمان در دل اسان همچون نقطه سفیدی ظاهر می‌شود،

هرچند ایمان افزون گردد آن نقطه سفید، فزونی می‌گیرد.

ممکن است در این روایت کلمه «علامة» در تقدیر باشد یعنی «إن علامة

الایمان» یعنی علامت و نشانه ایمان همانند نقطه سفید در دل کسیکه در اولین بار

۱- هیچ لیلایة بحث حکمتها و مواظب اسم علیه السلام رقم ۵ ص ۱۲۰۷

ایمان آورده ظاهر می‌گردد، پس چون به زبان تصدیق و اعتراف به آن اعتقاد پیدا کرده آن نقطه بزرگتر می‌شود، و چون با جوارح، عمل شایسته و کار نیک انجام دهد آن نقطه فزونی یابد، و با دل به دنیا و متاع آن نبسته و ترک معاصی نموده آن نقطه گسترش پیدا می‌کند.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«الْإِيمَانُ يَبْدُو نُقْطَةً بَيَاضًا فِي الْقَلْبِ، فَكُلَّمَا زَادَ الْإِيمَانُ عَظَمًا زَادَ ذَلِكَ الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْيَضَ الْقَلْبُ كُلُّهُ، وَإِنَّ النِّفَاقَ يَبْدُو نُقْطَةً سَوْدَاءَ، فَكُلَّمَا زَادَ النِّفَاقُ زَادَ ذَلِكَ السَّوَادُ حَتَّى يَسْوَدَّ الْقَلْبُ»^(۱)

یعنی: ایمان نقطه سفیدی را در قلب انسان بوجود می‌آورد، پس هر قدر که عظمت و عمق ایمان او بیشتر شود، نقطه سفیدی فزونی می‌یابد تا جایی که تمام قلب را فرا می‌گیرد، و بتحقیق نفاق، نقطه سیاهی را در قلب آدمی پدید می‌آورد، پس هر مقدار که بر نفاق افزون شود، سیاهی قلب بیشتر می‌شود تا اینکه تمام قلب را فرا می‌گیرد.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام در نامه اش خطاب به حارث همدانی

می‌فرماید:

«وَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِيمَةً مِنْ نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ»^(۲).

یعنی: و بدان نیکوترین و با فضیلت‌ترین و برترین مؤمنان، بهترین آنها هستند در تقدیم و فداء کردن جان و اهل و مالش را در راه خداوند متعال، و حمایت از کیان اسلام و دفاع ز نوامیس قرآن کریم.

چنانچه خداوند متعال می‌فرماید:

«فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كَلًّا وَ عَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً» لنساء: ۹۵-۹۶.

۵۳۹- اختلاف تاثیر ایمان در فرد و جامعه به اختلاف درجات آن باز می‌گردد:

با براهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که ایمان تأثیر مختلفی در افراد و جامعه دارد که بدون تردید تأثیر آن در جسم و جان، و در فرد و جامعه بشدت و ضعف و زیاده و نقصان درجات و مراتب ایمان بستگی دارد،

۱- تفسیر کبر الصائری ج ۵۸ ص ۸۲۱.

۲- نهج بلاغة بحث نامه‌های حضرت علیه السلام رقم ۶۹ ص ۱۰۶۹.

زیرا هرکه ایمانش قویتر باشد تأثیر آن در نفس و جسم و جان خود شخص، و افراد محیط و جامعه بیشتر و قوی تر خواهد بود، و ایمان همانند نور یا خود نور است که دارای شدت و ضعف و مراتب است، ممکن است ایمان فردی بقدر یک شمع روشنی دهد، و ممکن است همانند نور خورشید، عالم را روشنی بخشد، و حتی نور ماه و ستارگان را تحت الشعاع نور خود قرار دهد.

حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«خَمْسٌ لَا يَجْتَمِعْنَ إِلَّا فِي مُؤْمِنٍ حَقًّا يُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِهِنَّ الْجَنَّةَ. النُّورُ فِي الْقَلْبِ، وَ الْفَقْهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَ الْوَرَعُ، وَ الْمَوَدَّةُ فِي النَّاسِ، وَ حُسْنُ السَّمْتِ فِي الْوَجْهِ»^(۱)

یعنی: پنج چیز است که تحقیقاً اجتماع نمی کنند و جمع نمی شوند مگر در شخص مؤمن که خداوند متعال و جب می کند بواسطه آنها برای مؤمن بهشت را: نور در قلب مؤمن، و قدرت فهم و درک اصول و فروع دین مبین اسلام، و پارسائی در امور دین، و دوستی در میان مردم، و نشان دادن خوشرویی به مردم.

گرچه بر هر یک از نور قوی و ضعیف، نور اطلاق گردیده است، اما تأثیرش بمراتب آن باز می گردد، پس ایمان قوی، تأثیر قوی، و ایمان ضعیف، تأثیر ضعیف در جسم و جان مؤمن و افراد محیط و جامعه خواهد داشت، و مؤمن کامل قوی، عمل کاملر و قویتر، و مؤمن ضعیف، عمل ضعیف تر انجام می دهد، مؤمن قوی مثلاً صد دینار انفاق، و صدقه می دهد، و مؤمن ضعیف ده دینار انفاق می کند، و مؤمن قوی از غیر خداوند متعال نمی هراسد، و بغیر خدا امیدوار نیست، و اما مؤمن ضعیف از غیر خدا می ترسد، و بغیر و امیدوار می باشد.

پس قوت و ضعف و مراتب و درجات تمام فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی که نموده های ایمان می باشد، به قوت و ضعف و مراتب و درجات ایمان باز می گردد، چنانچه درجات اهل ایمان در ثواب به درجات نفس ایمان می باشد.

و حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود

«إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَ أَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِيهِ»^(۲)

یعنی: به تحقیق از کامل ترین مؤمنان از نظر ایمان، نیکوترین آنها از نظر حسن خلق، و مهربان ترین آنها به اهلش (زن و فرزندان و بستگان) می باشد

۱- تفسیر کبیر المصائر ج ۵۸ ص ۸۲۳

۲- تفسیر کبیر المصائر ج ۵۸ ص ۹۶۲

۵۴۰- مسابقه در ایمان و مراتب آن:

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب السبق الی الایمان» به آسنادش از ابو عمرو زبیری روایت کرده است از حضرت امام صادق (ع) - که ما به بیان ترجمه آن بسنده می‌کنیم - می‌گوید: بحضرت امام صادق (ع) عرض کردم: ایمان دارای درجات و منازل است که مؤمنان بواسطه آنها نزد خداوند متعال تفاوت دارند؟ حضرت (ع) فرمود: آری، عرض کردم: خداوند متعال رحمت کند آن را برای من شرح بده تا بفهمم؟ فرمود: خداوند متعال مؤمنان را در میدان ایمان به مسابقه گرفته است، چنانچه در روز اسب دوانی، اسبها را بمسابقه بر انگیزند، و سپس آنها را به نسبت درجات آنها در پیش روی ز نظر ایمان فضیلت و برتری داده، و هر کدام را به اندازه پایه پیش رویش مقام داده است، از حق او نکاسته و پس افتاده و مفضول را بر پیش افتاده و فاضل مقدم ندارد. در این میدان است که پیشینین این امت و پسینیان آن بر یکدیگر گوی سبقت برند، و اگر پیش روان در ایمان، برتری و فضیلت بر دنبال روان نداشتند، در این صورت آخرین امت به اول آن می‌رسد، آری شما از آنها پیش افتید در صورتی که آن کسانی که در زمان سابق ایمان آوردند فضیلت و برتری نسبت به عقب‌مندگان نداشته باشند ولی به درجات بلند ایمان، خداوند سبحان سابقان را مقدم داشته و به کندی در ایمان، خداوند سبحان مقصرون را عقب گذاشته است.

زیرا ما برخی از مؤمنان متأخر را مینگریم که عملشان بیشتر از اولین بوده نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و انفاق بیشتری داشتند، و اگر سوابق فضلی نبود که مؤمنان بواسطه آن نزد خداوند متعال بر یکدیگر فضیلت دارند، باید متأخرین بواسطه عمل بسیار خود مقدم بر اولین باشند، ولی خداوند سبحان نخواسته که آخر درجه ایمان به اول درجه آن برسد و مقدم شود بر آن کسی که خدایش بعقب انداخته و مؤخر شود بر آن کسی که خدایش مقدم داشته است.

راوی گوید: عرض کردم: به من خبر ده از آنچه خداوند عزوجل به مضمون

آن مؤمنان را برای مسابقه در ایمان دعوت کرده است؟

حضرت امام (ع) فرمود: قول خداوند عزوجل است: «سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ» (الحديد، ۲۱).

و فرمود «السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» (الواقعة: ۱۰ - ۱۱)
و فرمود «و السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» (الواقعة: ۱۰ - ۱۱)
یا احسان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ» (التوبة: ۱۰۰) پس آغاز بمهجرا ن نخست
کرد جهت پیش روی آنان، و دومیشان را انصار آورد، و سومین آنها را تابعین آنان به
احسان، هر جمعی را در پایه و مقام خود مقرر فرمود.

سپس یاد آور شد آنچه خداوند عزوجل به آن دوستانش را بر یکدیگر برتری
داد و فرمود: «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ
قَوِّمَ دَرَجَاتٍ...» (البقرة: ۲۵۳).

و فرمود: «و لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ» (الاسراء: ۵۵).
و فرمود: «أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ
تَفْضِيلًا» (الاسراء: ۲۱)

و فرمود: «هُمْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ» آل عمران: ۱۶۳).
و فرمود «و يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ» (هود: ۳) و فرمود: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ
هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ» (التوبة: ۲۰)

و فرمود: «فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا - دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَ
مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً» (النساء: ۹۵ - ۹۶).
و فرمود: «لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أُولَئِكَ أَكْبَرُ
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوا» (الحديد: ۱۰).
و فرمود: «يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»
(المجادلة: ۱۱).

و فرمود: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لَا نَصَبٌ وَ لَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
لَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَ لَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ»
(التوبة: ۱۲۰).

و فرمود: «وَ مَا تَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ» (البقرة: ۱۱۰)
و فرمود: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»
(الزلزال: ۷ - ۸).

پس اینست درجه های ایمان و مراتب (مختلف) آن نزد خداوند عزوجل

۵۴۱- بذرهای ایمان و ثمراتش:

همانطوری که قبلاً بیان کردیم: ایمان یک حقیقتی است که ریشه های سازنده آن در اعماق جان و درون انسان نفوذ کرده و گسترده، و در عمیق ترین ستون روانی آدمی در انتظار روئیدن است، ایمان عبارت است از بثمر رسیدن بذرهای متنوع حقیقت که آفریدگار جهان در نهاد انسان ها پاشیده و با جانش عجین ساخته است، این بذرها تنها با تعقل و اندیشه، و فعالیت های وجدانی و خود آشنایی و علم و معرفت می روید نه با جهل و تعصب و لجاجت و عناد و عداوت و خودخواهی... برآستی اگر انسان موضوع ایمان را با تفکر و اندیشه بطور صحیح در نظر گیرد و تأمل کند، به خوبی خواهد دانست که موضوع ایمان عبارت است از بثمر رسیدن بذرهای اصول پنجگانه:

۱- معرفت به آفریدگار جهان با اوصاف جلال و جمال مطلق که دارد.
 ۲- معرفت به عدل الهی در دو نظام تکوین و تدوین: «الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا». یعنی: عدل، هر چیزی را در جائیکه حقاً باید باشد قرار می دهد.
 ۳- معرفت به رسالت رسولان الهی که برقرار کنندگان رابطه بین مخلوق با خالق متعالند.

۴- معرفت به اوصیاء و جانشینان راستین انبیاء که ادامه دهندگان راه آنانند.
 ۵- معرفت به روز قیامت که روز عکس العین، و دریافت نتیجه عملی که در دنیا انجام شده است می باشد.
 در اینجا از نظر جهان بینی اصول اعتقادی اسلام چند سؤال ضروری بنظر می رسد:

الف: آیا در پروراندن این بذرها تنها سود شخصی وجود دارد؟
 ب: یا در رشد این بذرها نفعی برای افراد پیرامون شخص نیز وجود دارد؟
 ج: یا در نمو و شکوفائی این بذرها منافعی برای جوامع بشری نیز در پی خواهد داشت؟

د: آیا با پروراندن این بذرها حسّ خود خواهی انسان اشباع می گردد؟!
 ه: آیا با بثمر رسیدن این بذرها تمایلات و شهوات و خودکامگیهای آدمی اشباع می شود؟؟؟؟ یا بالعکس:

و: با اعتقاد به اصول پنجگانه دائرة سود جوئی های شخصی مدّی تنگ تر، و خودخواهی ها و از خود بیگانگیها در هر شکلش نابود، و تمیلات و آمیال نفسانی و شهوات و خودکامگی ها سخت تعدیل می شود؟ بدون تردید! ایمان به اصول پنجگانه یک حساسگری دقیق را برای شخص با ایمان، آن چنان ضروری می سازد که همواره خویشتن را با این حقیقت مخاطب قرار می دهد که:

دانه ای در صیدگاه عشق، بی رخصت مچین
کز بهشت آدم به یک تفصیر بیرون می کنند
قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن

ظلماتست، بترس از خطر گمراهی
ایمان به اصول پنجگانه پیوسته خواسته های زندگی طبیعی را به سود کمال انسانی تعدیل می نماید، و از پافشاری و مقاومت در دفاع از نظر و عمل غیر مربوط به کمال که انحطاط نامیده می شود جلوگیری می نماید، و صاحب چنین ایمانی با زدن فطرت خویش می گوید:

این جهان کوهست و فعل ما ندا
سوی ما آرد نداها را صدا
و میدانند که:

از تیر آه مظلوم ضالم امان نیابد
پیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را
و می گوید:

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از کشته خویش آمد و هنگم درو
و یقین دارد که: «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ» (المدثر: ۳۸) هر نفسی در گرو اندوخته های خویش از نیک و بد است.

چنین انسانی هرگز تعصب نورزیده و در مسیر انحطاط گام نهاده و در گرداب گمراهی گرفتار نمی شود، چه اینکه او خوب میدانند که او در هر تعصبی، حقیقت بلکه حقائق را از خود پوشانده و دیگران را از درک آنها محروم می سازد، و زمینه انحطاط افراد، و گمراهی جامعه را فراهم می سازد:

«الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ يُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَتَّبِعُونَ عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ» (ابراهم: ۳).

ایمان در دین مبین اسلام نخستین عظمتی را که بر انسان می بخشد، باز کردن افق اندیشه و تعقل و تفکر او می باشد نه محدود ساختن آن: «يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» آل عمران: (۱۹۱).
«وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ» الذاریات: ۲۰-۲۱.

و انسانی که گام به مرحله ایمان میگذارد میداند که: «الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ».

هر دل سوزان هزاران راه دارد سوی تو این همه ره را تو پایانی، بد نم کیستی بسابر این، انسان با ایمان هرگز راه حقیقت را در دانسته و خواسته های شخصی مادی خود محدود و منحصر نخواهد ساخت، چه اینکه او خوبی میداند که:

سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون آشامی است

۵۴۲- جهاد و فداکاری در راه عقیده و ایمان:

انسان مؤمن با دیدی وسیع از فرش تا عرش بخوبی میداند سطوح زیادی از بسیط زمین، جهت جلوگیری از ناپاکیها، تعصبها، انحطاط و گمراهیها... از خون پاکترین انسانها پوشیده است، و هیچ جامعه انسانی را نمی توان سراغ گرفت که در کشتگاه تاریخ سرگذشت آن، باران خون نباریده باشد، و در امتداد قرون و اعصار قفس های کالبد انسانهای پاک بساری بطور خوار از نوبت و بیرون از جریان منظم قانون طسعی نشکسته، و ارواح مقدس آن به پرواز اجاری در نیامده باشند که پاسخ همه آنها به عهده حیره سران و قدرت پرستان و حاکمان زر و رور و ترویر، و کسبی است که در تفسیر قدرت هیچ حقیقتی را جز خود خواهی و خود کامگی نمی بینند.

بدون تردید! مقدس ترین خونهایی که در صحنه کارزار تاریخ بشری در راه عقیده و ایمان به زمین ریخته شده است، خونهای دفاع کنندگان از ایمان به اصول پنجگانه و حقائق کمال انسانی بوده است که می فرمود:

قِفْ دُونَ رَأْيِكَ فِي الْحَيَاةِ مُجَاهِدًا إِنَّ الْحَيَاةَ عَقِيدَةٌ وَ جِهَادٌ

یعنی: در پای عقیده و ایمان خود با مجاهدت در راه آن مقاوم و پایدار باش، چه اینکه حیات (کمال انسان) عقیده و ایمان، و تکاپو و تلاش و پایداری در راه آنست.

و آفریدگار جهان می فرماید:

«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلْنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰٓةً طَيِّبَةً»

النحل. ۹۷.

یعنی. هر کس از مرد و زن کار شایسته و نیکی بشرط عقیده و ایمان بجای آرد، پس تحقیقاً ما زندگی پاک و خوش ابدی را به او خواهیم داد.

رهروان چنین انسانی با جان و مالشان در دفاع از عقیده و ایمان و حفظ حدود الهی با خداوند سبحان معامله کردند تا به حیات طیبۀ ابدی نائل آیند:

«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ - الْأَمْوَالُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» التوبة: ۱۱۱ - ۱۱۲.

یعنی: بتحقیق خداوند متعال معامله و خریداری کرده است از مؤمنان راستین، جان و مالشان را ببهای بهشت که آنها در راه عقیده و ایمان جهاد کنند پس دشمنان خیره سر دین را بقتل رسانند یا خود در راه عقیده و ایمان بمقام عظمای شهادت نائل آیند - آنها هیچگاه از امر بمعروف و نهی از منکر و از حفظ و حراست و پاسداری و دفاع از حدود الهی باز نایستند، و ای رسول ما به این مؤمنان راستین فد کار، حیات طیبۀ ابدی را مرزده و بشارت بده.

آری جان انسان و حیات آدمی، آن مطلوب مطلق در متن طبیعت است که تنها ایمان و عقیده به اصول پنجگانه می تواند قابل چشم پوشی آزادانه از آن جان که مطلوب مطلق است باشد، تنها با عقیده و ایمان امکان پذیر است و بس، باین، خوبیائی که با عوامل و قوانین جبری کارگاه طبیعت مرکب جسمانی آدم را اداره می کند، هرگاه در راه ایمان و عقیده به حقائق سازنده کمال انسان ریخته می شود که هرگز روال و فنا برای آن قابل تصور نیست، با ارزش ترین قطرات است که ریشه حیات طیبۀ دیگر انسانها را آبیاری می کند.

یکی دیگر از ویژگیها، ممیزات و مختصات ایمان و عقیده به حقائق اعلی و اصول پنجگانه اینستکه: شخص با ایمان نه تنها هرگز به فرس و وحشت، و اضطراب و گرائیهای بیمار کننده شخصیت دچار نمی گردد:

«وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا» طه: ۱۱۲

بلکه در مواقع - بظاهر - بسیار خطرناک، و گریز بی شخصیتها از میدان کارزام بر

ایمانش افرون می‌گردد:

«الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دَارِهِمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُوَ اللَّهُ خَالِكُ الْوَالِدِينَ الْعَظِيمِ» آل عمران: ۱۷۳-۱۷۴.

چه اینکه شخصیت مؤمنان راستین بجهت قرارگرفتن در جاذبیت حقایق اعلیٰ نیرومندتر از آن است که در معرض نوسانهای رشت و زیبا و نیک و بدیهای بی اساس و ننگوارهای ضروری طبیعت که از لوازم تقاطع ماده و روح است قرار بگیرد، زیرا ایمان و عقیده آن حرکت سریع را در شخصیت انسان پدید می‌آورد که بقول موسوی:

چون به غایت تیز شد این خو روان غم نباید در ضمیر عارفان
حضرت مولی‌الموحدین امام‌المؤمنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می‌فرماید:
«فَمَا تَزَادُ عَلَىٰ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَشِدَّةٍ إِلَّا إِيمَانٌ وَ مُضِيًّا عَلَى الْحَقِّ، وَ تَسْلِيًّا لِلْأَمْرِ، وَ صَبْرًا عَلَى مَضَضِ الْجَرَاحِ»^(۱).

یعنی: پس بر هر مصیبت و سختی (که به ما روی می‌آورد چیزی) نمی‌افزودیم مگر ایمان (به خداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله و سلم) ...)) و ادامه حرکت بسوی حق و تسلیم به امر الهی و فرمان رسولش (صلی الله علیه و آله و سلم) و شکیبایی بر سوزش زخمها.

بنابراین، راهی جز این نیست که باید این حقیقت و اصل را پذیرفت که: علم بدون ایمان اگر آلوده به أغراض غیرعلمی نباشد، همانند چراغی است بدون اینکه راه و مقصدی را به انسان نشان بدهد، در حالی که ایمان یک حقیقتی است که هم راه و مقصود را به انسان نشان می‌دهد، و هم نیروی حرکت را در راه بسوی مقصد بوجود می‌آورد.

درس یکصد و ششم:

۵۴۳- نقش ایمان در تکامل انسان:

آفریدگار جهان، انسان را در این سوره مبارکه «والعصر» به دو دسته کلی تقسیم کرده است:

گروه اول: انسان منحط زیانکار: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ» انسان از خود بیگانه و خودخواه و خیره سر، انسان اسیر شهوت و شهرت و شکم، اسیر طبیعت و خوی حیوانیت، اسیر دیگر انسانها و متاع دنیا، و انسان اسیر هواها و هوسها و آمیال نفسانی، و اسیر شیاطین جن و انس...

گروه دوم: انسان کامل با عقیده و ایمان و آرمان: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا...» انسان آزاده از طبیعت و شهوت و شهرت و شکم، آزاده از اسارت خوی حیوانی، و آزاده از اسارت دیگر انسانهای گرگ انسانیت.

ایمان و عقیده، نخستین و مهمترین پایه و رکن چهارگانه کمال انسانی بشمار می رود، و تنها وسیله ایست که می تواند یک وحدت جمعی در جامعه، و برادری بین افراد آن ایجاد کند:

خداوند متعال می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا» آل عمران: ۱۰۲-۱۰۳.

یعنی: ای مؤمنان از خداوند متعال بترسید آن چنان که شایسته خداترس بودنست، و نمیرید جز به دین مبین اسلام، و همگی به رشته دین خداوند متعال چنگ زده، و به راههای پراکنده مدعیان دین ساز نروید، و بیاد آرید این نعمت بزرگ (دین) خدا را که شما بایکدیگر دشمن بودید، پس خداوند متعال با این دین بین شما الفت ایجاد کرده و در دلهای شما مهربانی انداخته است، پس بنعمت و

لطف خداوندی بر دردینی یکدیگر شدید، در صورتی که پیش از این بر لب پرتگاه آتش فرار داشتید، پس بوسیله همین دین مبین اسلام و ایمان، شما را از سقوط در میان آتش نجات داد.

و می فرماید:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (الحجرات: ۱۰).

یعنی: جز این نیست که مؤمنان همه برادر یکدیگرند.

و حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين عليّ (ع) فرمود:
«دَفَنَ اللَّهُ بِهِ الضَّعَائِنَ وَأَطْفَأَ بِهِ النَّوَائِرَ، أَلَّفَ بِهِ إِخْوَانًا، وَفَرَّقَ بِهِ أَقْرَانًا، أَعَزَّ بِهِ الذَّلَّةَ، وَأَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَ»^(۱).

یعنی: خداوند متعال بوسیله حضرت محمد (ص) کینه های دیرینه را نابود و از میان مردم (که ایمان آورده بودند) برداشت، و آتش دشمنیها را با نور ایمان خاموش نمود، و مین برادران ایمانی را (مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر...) الفت و دوستی نداشت، و میان خویشان (مانند حمزه و ابی لهب بسبب اسلام و کفر) جدائی افکند، و بواسطه بعثت آن حضرت (ص) ذلت مؤمنان را بعزت و سروری و برتری، تبدیل، و سرکشی و خیره سری و خودکامگی کفار را به نکبت و بدبختی مبدل ساخت.

۵۴۴- اخوت ایمانی و پیوند ناگسستنی:

با نگرشی کوتاه در آیه کریمه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (الحجرات: ۱۰) آنکه از کلمه حصر: «إِنَّمَا» و تعلیق اخوت را بر وصف «المؤمنون» ستفاده می شود که ایمان: إدراک یک حقیقت مشترکی است بین مؤمنان که بوسیله آن پیوند ناگسستنی میان آنها ایجاد می گردد که دلها را بیکدیگر نزدیک، و افراد را بسوی یک هدف مشترک سوق می دهد.

چه اینکه اسان مجموعه انرژیها است، و ماده بر اثر تشعشع به انرژی تبدیل می گردد، همانطوری که میدان مغناطیسی در میدان کهربائی اثر کرده، و میان دو جسم حامل، جذب یا دفع پدید می آید، همچنین سفوس در صورتی که ایمان بخداوند متعال داشته باشند بالتساوی و یا بمقدار تفاوت کمی یکدیگر را جذب

می‌کنند، از اینرو حضرت رسول اکرم ﷺ حضرت امیرالمؤمنین علی ؑ را برادر خویش در دنیا و آخرت معرفی فرموده و بین مهاجر و انصار رابطه اخوت و برادری برقرار ساخت، و میان حمزه بواسطه ایمان، و ابی لهب بسبب کفر جدائی نداشت.

مثلاً اگر جریان برق را از سیمی عبور دهید، و در مقابل آن سیم یک سوزن مغناطیسی بیاویزید، خواهید دید که آن سوزن بر حسب جهت حرکت برق براست یا چپ مایل می‌شود، چنانچه در فیزیک ثابت شده است که میدان مغناطیسی تحت تأثیر میدان الکتریکی قرار می‌گیرد، زیرا تقریباً منشاء هر دو یکی است، و همچنین نفوس بشر در یکدیگر اثر می‌کند، که بر اثر تجانس با هم نزدیک، و عدم تجانس از یکدیگر دور می‌شوند زیرا آنها داخل در مفهوم نیرو هستند، روان فردی در جذب یا دفع دیگری مؤثر است.

نقل شد: صاحب کارخانه ای یکی از کارکنان خود را اخراج کرد، و آن کارمند بیکار و متأثر شد، وی تصمیم گرفت کاری کند که باعث اذیت و ناراحتی صاحب کارخانه گردد، کارمندی که پاره ای از آثار روانی را می‌دانست، عکس صاحب کارخانه را حاضر کرد، در حالی که با خشم و غضب به او می‌نگریست، مرتباً چکش را بسندان می‌زد، در همان موقع صاحب کارخانه احساس میکرد که سرش بشدت درد گرفته، و ضرباتی بر مغزش وارد می‌شود.

وی پزشکان مراجعه کرد آنها از عهده علاجش بر نیامدند، در نتیجه از زندگی نومید شد تصمیم گرفت رضایت کسانی را که به آنها ظلم کرده جلب کند، به او گفتند: نوکارمند بیگانه‌ای را از کارخانه اخراج کردی، صاحب کارخانه به خانه کارمند رفت، دید کارمند مشغول کوبیدن سندان است، عذرخواهی کرد، و کارمند را به کارخانه بازگردانید و خود از بیماری شفا یافت.

این حادثه بخوبی نشان می‌دهد که خطوط مغناطیسی یا چیزی شبیه آن تحت تأثیر کوبیدن چکش بر سندان در سر صاحب کارخانه ظالم اثر می‌کرد، و نزدیک بود که او را بهلاکت برساند.

بدون تردید! جذب دوستی و اخوت و برادری از آثار ایمان حقیقی است، و هر اندازه ایمان قویتر گردد بطور طبیعی دارای برادران ایمانی بیشتری خواهد شد، و این همان نظام روحی است که خداوند متعال در نظام آفرینش به ودیعت گذارده است.

شخصی که هرگز او را ندیده‌اید دوست و میل دارید او را ببینید و با او بنشینید، و معاشرت کنید، و علت آنرا هم نمیدانید، علت همان تجاذب ارواح مؤمنان است که در حدیث آمده است:

«ارواح لشگریان مختلفی هستند. آنها که یکدیگر را میشناسند بیکدیگر پیوسته، و آنها که یکدیگر را نمیشناسند از یکدیگر کناره می‌گیرند.»

خداوند متعال می‌فرماید:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا» (مریم: ۹۷).

یعنی: بتحقیق آن‌ها که بخداوند متعال ایمان آورده و اعمال شایسته انجام داده‌اند خداوند رحمان آنها را در نظر خلق و حق محبوب می‌گرداند (یعنی خداوند متعال برای آنها در دلهای مؤمنان ایجاد محبت می‌کند، و این از آثار طبیعی ایمان و عمل صالح است).

حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: «مؤمنان همانند برادران پدری و مادری هستند که هرگاه به یکی از آنها صدمه ای وارد شود از حزن یکدیگر با خبر می‌گردند.»

جابر جعفی می‌گوید: خدمت حضرت امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: «گاهی بدون مصیبت و گرفتاری محزون میشوم تا آنجا که دیگران از حزن من با خبر می‌گردند؟» حضرت (علیه السلام) فرمود: آری خداوند متعال مؤمن را از خاک بهشت آفریده و بوی خوش آنرا در مشامشان جاری ساخته است، از یمن و مؤمن برادر پدر و مادری مؤمن است، لذا هرگاه یکی محزون شود، حزنش در مؤمن دیگری تأثیر نموده او را محزون می‌سازد، چه اینکه هر دو از یک منشأ بوجود آمده‌اند.»

این پیوند معنوی و روحی بسیار أرجمند است، که در میان مؤمنان راستین بودیعت گذارده شده است، و حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: «دو برادر مؤمن همانند یک بدن هستند که اگر جزئی از آن متألم گردد سایر اعضای آن احساس همدردی می‌کنند، ارواح مؤمنان یکی است و اتصال روح مؤمن بخداوند سبحان از اتصال شعاع بخورشید محکمتر است.»

مؤمن بی حد و ولی ایمان یکی	جسمشان معدود لکن جان یکی
جان گرگان و سگان از هم جداست	متحد جانهای شیران خداست
همچو آن یکنور خورشید سما	صد بود نسبت بصحن خانها
لیک یک باشد همه أنوارشان	چون که برگیری تو دیوار از میان
چون نماند خانها را قاعده	مؤمنان باشند نفس واحده

۵۴۵- آثار فردی و اجتماعی و مادی و معنوی ایمان:

بدون تردید! مؤمنان راستین در هر کجا که زندگی کنند بصورت یک نفس واحده در خواهند آمد که تنها در این صورت از ظلم و بیداد، از جنایت و خیانت، از نفاق و فحشاء، از دلهره و اضطراب، و از فتنه و فساد و از انحطاط و خسران ... خبری نخواهد بود، و افراد و جامعه به کمال انسانی خواهند رسید.

پس کمال فرد و جامعه بر پایه ایمان به آفریدگار جهان استوار است که اگر ایمان نباشد شیرازه کمال که انسانیت انسان به آنست بهم می ریزد، و هویت انسانی از دست می رود و همه چیز محاذ و مباح می گردد، و دیگر رشت و زیبا، بد و خوب، عدل و ظلم، حق و باطل، صدق و کذب، امانت و خیانت، و خلاصه منع و ردع، و باید و نباید ... همه مفهوم خود را بکلی از دست خواهند داد، و همه ارزشها قربانی پلیدیها و هواهای نفسانی میگردند.

تنها با ایمان، اعتماد بین افراد جامعه برقرار می شود، و خبر و نفعشان بیکدیگر می رسد، و از شرشان مصون میمانند، و با ایمان بین قوی و غرائز تعدیل ایجاد شده و از افراط و تفریط جلوگیری می گردد، و خط هر قوه را میتوان داد، و قوه عاقله انسان به تنهایی بدون ایمان، قادر به برقراری توازن و تعادل بین قوی و غرائز نیست.

انسان با ایمان، خلقت عالم را با هدف، و بر اساس حکمت و حقیقت و واقعیت می داند، و برای هر ذره ای از ذرات در نظام آفرینش، مسئولیت قائل می شود، و خود را دارای هدف و آرمان، و مسئول در میان دریائی از مسئولیتها میداند که بدون ایمان چنین احساسی برای انسان نخواهد بود، چه اینکه ایمان، نشان را بجهان آنچنان که هست، و انسان را بخود آن چنان که باید باشد، و باید شود آشنا می سازد.

پس ایمان از یکسو به انسان بینش درباره هستی می دهد که می تواند جهان را آنچنان که هست ب منطق و استدلال ثابت کند، و ز سوی دیگر برای انسان آرمان ساز است و بشر را بسوی هدف و علت غائی خلقتش به حرکت درمی آورد. ب عبارت دیگر: ایمان تنها پیوند ادراکی انسان با حق یعنی خداوند سبحان است، چنانچه عبادت تنها پیوند عملی با حق و حقیقت می باشد، و پیوند اول، کمال برای انسان، و پیوند دوم نخستین نمود کمال است، و خداوند متعال باین دو پیوند اشاره فرمود:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ»

(الأنبياء: ۲۵).

یعنی: و ما هیچ رسولی را پیش از تو نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که بتحقیق، غیر از من حدائی نیست، پس تنها مرا بیکتائی پرستش کنید و بس

۵۴۶- مؤمن بین خوف و رجاء:

و از نمودهای بسیار مهم دیگر ایمان، خوف و رجاء است، خوف تنها از خداوند متعال، و رجاء و امید تنها به خداوند سبحان، که انسان را از پیروی از هوای نفس باز می‌دارد و بکمال مطلوب میرساند که فرمود:

«وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ»

النازعات: ۴۰-۴۱.

یعنی: و هر کس از حضور در پیشگاه عزّ ربوبیت بترسد، و از هوای نفس دوری جوید، پس بتحقیق بهشت جایگاه همیشگی اوست.

امید، انسان را بذکر و یاد خداوند متعال، و به تبعیت از حضرت رسول الله ﷺ و کارهای شایسته، و فعالیت در راه حق و خیر و سعادت و کمال وامی‌دارد: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ» البقرة: ۲۱۸.

یعنی: بتحقیق آنانکه به خداوند متعال ایمان آورده‌اند، و آنانکه از وطن خود (جهت دوری از شرک و بت پرستی و گناه و فحشاء و فتنه و فساد جامعه...) به دیار دیگر هجرت کرده‌اند و در دفاع از کیان اسلام و نوامیس قرآن کریم جهاد نموده‌اند، اینان امیدوار برحمت الهی می‌باشند.

«فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»

الکھف: ۱۱۰.

یعنی: پس هر کس بقاء رحمت الهی امیدوار باشد، پس باید عمل صالح و شایسته انجام دهد، و هرگز در پرستش خداوند سبحان، احدی را با او شریک نگرداند.

چنانچه یأس و نومیدی از بدترین و زشت ترین صفات رذیله انسان بشمار می‌رود، زیرا یأس و نومیدی از لقاء ثواب و رحمت الهی باعث طغیان و دل‌بستگی اسان بمتع دنیا، و فرو رفتن در گرداب شهوات و غفت از قریب‌کار جهن، و موجب کفر و ضلالت، و درنهایت، انحطاط انسان، و سقوطش از انسانیت می‌گردد.

خداوند متعال می‌فرماید.

«وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ» الحجر: ۵۶.

یعنی: و کسی از رحمت پروردگارش نا امید و مأیوس نیست مگر گمراهان.
و می فرماید:

«وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ لِقَائِهِ أُولَئِكَ يَسُوءَا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» العنکبوت: (۲۳)

یعنی: و آنانکه به آیات الهی و لقاء رحمتش کفر شدند، و آنها را بور نداشتند، آنها نا امید از رحمت من هستند، و برای آنها عذاب دردناکی است.
بدون تردید! کسی که در زندگی یأس و ناامیدی را در قلبش راه دهد، در زندگی شکست خواهد خورد، شکستی جبرانناپذیر، و با خسران و زیان دنیا و آخرت روبرو شده، و بعذاب الهی گرفتار می شود.

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين عليّ (علیه السلام) در عهدنامه اش بمحمد بن ابی بکر می فرماید:

«وَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْتَدَّ خَوْفُكُمْ مِنَ اللَّهِ، وَأَنْ يَحْسُنَ ظَنُّكُمْ بِهِ، فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ عَلَى قَدَرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ، وَإِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ ظَنًّا بِاللَّهِ أَشَدُّهُمْ خَوْفًا لِلَّهِ^(۱)».

یعنی: و (اکنون) اگر توانائی دارید که (بین خوف و رجاء باشید): هم خوف بسیار از خداوند متعال و هم گمان و امیدتان به او نیک باشد، پس جمع کنید بین خوف و رجاء (حتماً کاری کنید که هم بترسید و هم امیدوار باشید، به ترستان بیشتر و نه امیدتان زیادترباشد) زیرا گمان نیک و امید بنده مؤمن باید بپروردگارش بمقدار ترس او از پروردگارش باشد، و نیک بین ترین و امیدوار ترین مردم بخداوند متعال ترسناکترین آنها از اوست (پس هرچند گمان بنده مؤمن بخداوند متعال نیکوتر و امیدش بیشتر شود، ترسش بیشترگشته بر خلاف رضایش کاری نمی کند که مبادا خداوند سبحان از او برنجد).

و أمير مؤمنان عليّ (علیه السلام) می فرماید:

«لَا يَصْدُقُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ^(۲)».

۱- نهج البلاغة بحث گردهائی از نامه های حضرت (علیه السلام) رقم ۲۷ ص ۸۸۷

۲- نهج البلاغة زمواعط. م.م (علیه السلام) رقم ۳۰۲ ص ۱۲۳۴

یعنی، راست نیست ایمان بنده‌ای بخداوند متعال مگر آنکه اطمینانش به آنچه در دست (توانائی) خداوند سبحان است بیشتر باشد از آنچه در دست خویش دارد (اعتمادش در روزی و بهره خود بعتاء و بخشش الهی بیشتر باشد از اعتماد به مال و دارایی خود که در دست دارد، زیر هر آن امکاث دارد آنچه در دست اوست از بین برود، و اما آنچه نزد خداوند متعال است هیچگاه از بین نخواهد رفت)

«مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ» (انحل: ۹۶).

یعنی: آنچه نزد شما است (از مال و جاه و متاع دنیا...) همه نابود می‌شود، و آنچه نزد جهان آفرین است همیشه باقی است.

درس یکصد و هفتم:

۵۴۷- حکمت ایمان و کمال انسان:

گرچه ایمان در آیه کریمه: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا...» بصورت مطلق آمده است اما بدون تردید هدف از آن ایمان به آفریدگار جهان است، زیرا ایمان بخداوند متعال اصل، و ایمان به عدل الهی و ایمان به فرشتگان و کتب آسمانی و رسولان الهی، و به امامت اهل بیت و وحی صلوات الله علیهم أجمعین و ایمان به روز قیامت فرع و در طول آنست، پس به اعتباری شامل ایمان به همه اصول پنجگانه دین مبین اسلام بترتیب: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد می‌گردد.

حضرت مولی المومنین امام المتقین علی علیه السلام فرمود:

«إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى الْإِيمَانُ بِهِ وَ بِرَسُولِهِ ^(۱)».

یعنی بتحقیق بالاترین و برترین وسیله تقرب بسوی خداوند سبحان و تعالی ایمان و تصدیق و اعتراف به یگانگی خداوند متعال و به رسالت فرستاده او حضرت محمد صلی الله علیه و آله است.

و فرمود علیه السلام:

«وَاللَّهِ لَوْ إِنَّمَا تُتِّ قُلُوبُكُمْ إِيْمَانًا، وَ سَأَلَتْ عِيُونُكُمْ مِنْ رَغْبَةٍ إِلَيْهِ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ دِمَاءُ تُمْ عَمَرُتُمْ فِي الدُّنْيَا مَا الدُّنْيَا بِقِيَّةٍ، مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ، وَ لَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئًا مِنْ جُهِدِكُمْ، أَنْعَمَهُ عَلَيْكُمْ الْعِظَامَ وَ هَذَا إِيَّاكُمْ لِلْإِيْمَانِ ^(۲)».

یعنی: و سوگند بخداوند متعال اگر دلهای شما گداخته و ذوب شود، و از چشمهاتان بجهت شوق بذات اقدس حق، و رغبت به لطف او، یا بجهت ترس از عذاب او بجای اشک خون جاری گردد، سپس در دنیا بمقدار بقاء دنیا عمر کنید، مجموعه این اعمال همراه منتهی درجه سعی و کوشش شما هرگز با نعمتهای بزرگ خداوند سبحان که بشما عطاء فرموده است، و با هدایتی که برای برخورداری از ایمان بشما عنایت فرموده است برابری نتواند کرد.

۲- نهج السلاعه، خطبه ۵۲ ص ۱۴۰

۱- نهج السلاعه خطبه ۱۰۹ ص ۳۳۸

سعدی گوید:

از دست و زبان که بر آید کز عهده شکرش بدر آید
زیب‌تر و عمیق‌تر از شیخ سعدی، میر سید شریف (مؤلف صرف میر) گفت:
من چون شکر کنم که همه نعمت توام

نعمت چگونه شکر کند از زبان خویش
ایمان بالاترین و برترین نعمت الهی و نخستین نمود فطرت آدمی است که از
انسان مؤمن جلوه می‌کند، که همانند قطب و هسته مرکزی برای دیگر نعمتهای
الهی، و دیگر نمودهای فطرت آدمی بشمار می‌رود، از اینرو هیچ نعمت و نمودی نه
ننها با آن برابری نمی‌کند که هرگز با آن مقایسه نمی‌شود، چه اینکه هیچگاه الکترون
و پروتون که دور هسته مرکزی، و سنگ آسیا که دور قطب می‌چرخند نه تنها با
هسته مرکزی و قطب برابری نمی‌کنند که مقایسه نمی‌شوند، چه اینکه بدون هسته
مرکزی، الکترون و پروتونی وجود ندارد و بدون قطب، سنگ آسیا، سی خاصیت
خواهد بود

براستی هرگاه نعمت ایمان از فطرت انسان جلوه نکند همه نعمتها بنقص
مبدل می‌گردد، اینجا است که انسان حتی صدی خود را هم نمی‌شنود، و خود را
هم نمی‌بیند ... !!!

بن مفسران و حکماء و محدثان و علمای اخلاق، و متکلمان و عرفاء و
محققان و پژوهشگران و ... اختلاف است که: آیا ایمان در ادیان الهی یک هدف
برای انسان بشمار می‌رود؟ یا وسیله ایست برای هدفهای دیگر انسانی؟ آیا کمال
انسان به ایمان است؟ یا ایمان دارای آثاری است که خیر و یا نافع بحال انسان. ۴۴۴
حیر آنست که نفس و ذاتش کمال و هدف مطلوب است که انسان آنرا برای خود
میخواهد نه برای چیز دیگر. و اما نافع ذاتاً کمال نیست بلکه در واقع مقدمه برای
حیر است نه اینکه خود فی حد ذاته خیر باشد، پس نافع خوب است بواسطه اثری
که دارد، پس اگر ایمان، خیر باشد، پس ذاتاً مطلوب و کمال است، و اگر نافع باشد
بواسطه آثار نیک که برای فرد و جامعه دارد.

در بحثهای سابق، و هم اکنون بیان شد که کمال انسان بر چهار پایه و رکن
استوار است که ایمان نخستین و مهمترین، بلکه محور و اصل و هسته مرکزی و
قطب برای سه پایه دیگر به شمار می‌رود و ایمان تنها وسیله ایست که می‌تواند یک
وحدت جمعی (همانند هسته مرکزی نسبت به الکترون و پروتون، و قطب، نسبت
به سنگ آسیاب) در بین افراد بوجود آورد.

۵۴۸- حکمت ایمان از بیان حضرت امام علی و حضرت فاطمه زهرا علیهم السلام

حضرت مولی المومنین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام

فرمود:

«فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشُّرْكِ، وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ، وَ الزَّكَاةَ تَسْبِيحاً لِلرِّزْقِ، وَ الصَّيَّامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، وَ الْحَجَّ تَقْوِيَةً لِلدِّينِ، وَ الْجِهَادَ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ...»^(۱).

یعنی: «و خداوند متعال واجب گردانید ایمان به خود را بر بندگانش، تا اینکه دل‌های آنانرا از نجاست و بوث شرک پاک گرداند (زیرا شرک بخداوند سبحان نجاست حکمی ست نه عینی، و چه چیز نجس‌تر از شرک است؟ پس ایمان تنها وسیله تطهیر روان آدمی، و دل انسانی از نجاست انواع پنجگانه شرک است. شرک در اصل وجود ذات اقدس حق، شرک در ایجاد عالم، شرک در تدبیر نظام آفرینش، شرک در عبادت، و شرک خفی (ریاء).

و خداوند متعال بنجاست شرک تصریح فرمود:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ غَاثِهِمْ هَذَا . وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَ مَا تَوَاوَهُمْ كَافِرُونَ» التوبة: ۲۸ و ۱۲۵.

یعنی: ای مؤمنان بدانید و آگاه باشید: جز این نیست که مشرکان نجس و پیدند، و بعد از این سال (که عهدشان به پایان می‌رسد) نباید بمسجد الحرام وارد شوند - و اما آنانکه در دل‌هایشان مرض (ریاء و نفاق) است، یک پلیدی بر سایر پلیدیهای آنها افزوده شد، و آنان مردند در حالی که کافر بودند).

امام علیه السلام فرمود: و خداوند متعال واجب گردانید نماز را بر بندگانش تا دل‌هایشان را از کبر و سرکشی و خبره سری منزّه سازد، و واجب نمود زکات مال را جهت وسیله بودن روزی فقراء و تهیدستان، و واجب گردانید روزه ماه مبارک رمضان را برای آزمایش اخلاص مردم، و واجب نمود حج (رفتن بمکه و اعمال حج) را جهت تقویت دین مبین اسلام

(چه اینکه اجتماع طوائف مختلف اطراف و اکناف عالم، از ممالک مختلف جهان در موسم حج، و انجام اعمال با حفظ اتحاد در کیفیت و کمیت و زمان و مکان

۱. نهج البلاغه بحث حکمهای امام علیه السلام رقم ۲۴۴ ص ۱۱۹۷

و در لباس و شعار... موجب آشکار شدن مجد و عظمت دین مبین اسلام می‌گردد، در صورتی که این جمعیت مختلف جهان اسلام و متحد در عقیده و عمل و شعار با هم تفاهم و تبادل نظر نمایند و تعصبات قومی را بکنار بگذارند، و یک هدف مشترک که ایمان و اعتلاء وحی آسمانی باشد را پی گیرند باعث تقویت اسلام، و گسترش معارف قرآن کریم و شرع سریع فرامین الهی، و غلبه مسلمین بر دیگر مردم جهان می‌شود که ایمان بدون ولایت اهل بیت وحی ﴿علیهم‌السلام﴾ امکان پذیر نیست. و واجب گردانید بر مسلمانان، جهاد در راه خداوند سبحان، و دفاع از کین اسلام و نوامیس مسلمین را برای رجمندی اسلام، و شکست دادن کفار و مشرکان...».

و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء سلام الله علیها در خطبه اش فرمود: «فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، وَ الصَّلَاةَ تَزْهِيَةً لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، وَ الزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ، وَ نَمَاءً لِلرِّزْقِ، وَ الصِّيَامَ تَثْبِيَةً لِلْإِخْلَاصِ، وَ الْحَجَّ تَشْيِيداً لِلدِّينِ...»^(۱) یعنی: پس قرار داد خداوند متعال ایمان بخود را وسیله ای برای تطهیر دلهای شمم بندگان خداوند سبحان را از أنحاء شرک و بت پرستی، و قرار داد نماز را وسیله ای برای منزه ساختن روان شما از کبر و خود خواهی، و قرار داد زکات مال را وسیله ای برای ترکیه نفس، و فروشی ررق شما.

خداوند متعال می‌فرماید:

«مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَ لِلَّهِ يُضَاعَفُ لِمَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُزِيهِ الصَّدَقَاتِ» البقرة: ۲۶۱ و ۲۷۶

یعنی: مَثَل آنانکه اموال خود را در راه خداوند متعال انفاق می‌کنند به مانند مَثَل دانه ایست که از یکدانه هفت خوشه بروید، و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند متعال از این مقدار نیز بر هر که بخواهد بیفزاید، زیرا رحمت الهی بی‌منتهی و به همه چیز عالم و داناست - خداوند متعال سود ربا را نابود گرداند، و صدقات را فزونی بخشد.

و می‌فرماید:

«وَ مَا آتَيْتُم مِّن رِّبَاً لِّرَبِّوْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُّ عِنْدَ اللَّهِ وَ مَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.» الروم: ۳۹.

یعنی: و آن سودی که شما بعنوان ربا داده‌اید که بر اموال ربا حواریان بیفزائید، نزد خداوند متعال هرگز نیفزاید (بلکه محو و نابود می‌شود) و آن زکاتی که از روی شوق و اخلاص بخداوند سبحان بتهیدستان و فقیران داده‌اید چندین برابر شود، و همین زکات دهنندگان هستند که (نزد حق تعالی ثواب و) درائی خود را افزون کنند. و حضرت زهراء سلام الله علیها فرمود: و قرار داد روزه را وسیله ای برای تثبیت اخلاص شما، و قرار داد حج را وسیله ی برای استواری دین مبین اسلام.»

۵۴۹- ضَدَّ اَیْمَانٍ وَ اسْبَابُ فِسَادِ اَن:

در بسیاری از آیات قرآن کریم، و روایات صحیحۀ و رده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین اموری ضَدَّ اَیْمَانٍ بشمار آمده که مانع از حصول ایمان، و فساد آن می‌گردد که از جمله آنها: شرک و کفر و نفاق و عناد و لجاجت و عداوت با اهل حق و تقوی و ایمان، و ترک نماز، و سوء ظن بخداوند سبحان و رسولان الهی و اولیاء الله تعالی و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و بدبینی به علمای عاملین، و شک و تردید در اصول و فروع دین و تحقیر و اهانت به اهل ایمان و تقوی، و خل و حسد و حب الدنيا، و حب ریاست و شهوات و پیروی از هواهای نفسانی و ظلم و ستم و تکبر و استبداد....

و خود محوری، و خود خواهی، و از خود بیگانگی، و سرکشی و طغیان، و دروغ و تهمت و افتراء و نمایی و غیبت و زنا و لواط و طمع و بد اخلاقی و خیانت، و مکر و خدعه و غش و لهو و لعب و شرب خمر و قمار و همنشینی با اهل فجور و فحشاء....

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» یوسف: (۱۰۶).

یعنی: و اکثر مردم نه تنها بخداوند سبحان ایمان نمی‌آورند، که شرک به او می‌ورزند.

حضرت مولی المومنین علی (علیه السلام) فرمود:

«آفَةُ الْإِيمَانِ الشُّرْكُ».

یعنی: آفت ایمان، شرک بخداوند سبحان است.

زیرا شرک، ضَدَّ اَیْمَانٍ به یگانگی خداوند سبحان است، از اینرو شرک و ایمان قابل جمع در انسان نیستند، پس با بقاء شرک، ایمان حاصل نمی‌گردد، و شرک پس از ایمان، ایمان را فاسد و از بین میبرد.

و شرک شامل تمام أنحاء پنجگانه شرک می شود که خداوند سبحان به آنها اشاره کرده و رد فرموده است:

۱- شرک در اصل وجود ذات اقدس حق: «لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» (الأنبياء: ۲۲). دو یا چند خدای مستقل و در عرض هم.

۲- شرک در ایجاد عالم به اینکه دو یا چند خدا، جهان را آفریده باشند. «وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ» (المؤمنون: ۹۱).

۳- شرک در تدبیر بطام آفرینش، به اینکه آفریننده عالم یک خداست، اما اداره کننده آن حدایان متعدد می باشد: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» (یونس: ۳).

۴- شرک در عبادت: «مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ» (الزمر: ۳).

۵- شرک خفی که از آن به ریا تعبیر می شود. «قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ» (الماعون: ۴-۶).

حضرت مولیٰ لموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«وَأَعْلَمُوا أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شَرُّهُ، وَجُحَالَتُهُ أَهْلُ الْهَوَىٰ مَنَسَاءُ لِلْإِيمَانِ، وَخَصَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ، جَانِبُوا الْكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ، الصَّادِقُ عَلَى شَفَا مَنَاجَاةٍ وَكَرَامَةٍ، وَالْكَاذِبُ عَلَى شَرَفٍ مَهْوَاةٍ وَمَهَانَةٍ، وَلَا تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ»^(۱).

یعنی: و ای بندگان خداوند سبحان بدانید! اندک ریا و خودنمایی (در عبادت و بندگی) شرک است (ریا هرکس در عبادت، غیر خدا را در نظر بگیرد، تحقیقاً او را شریک خداوند سبحان دانسته) و همنشینی با هواپرستان باعث فراموشی و از دست رفتن ایمان، و نزدیک شدن به شیطان می گردد (چه اینکه بر اثر عهلت از یاد خداوند متعال و آحرت نور ایمان از دل اسان بیرون می رود، و شیطان حجت و سوسه و گمراهی در مجالسشان حضور پیدا می کند و بفرموده رسول اکرم (صلی الله علیه و آله): «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ وَ قَرِينِهِ» هرکس پیرو دین دوست و آئین همنشین خود می باشد! (پس نشست و برخاست با هواپرستان در شخص تأثیر مستقیم دارد).

از دروغگوئی دوری کنید که آن زایمان دوراست (زیرا ایمان مجمع فضائلی است که از جمله آنها راستی است، و دروغ از جمله رذائل و صفات نا پسند می باشد، از اینرو میان آن با دروغ تباین و جدائی است) راستگو مُشْرِف به نجات و رهائی از انحطاط و عذاب، و کمال و رستگاری است، و دروغگو بر جای بلندی بسیار خطرناکی قرار دارد که در سُرف افتادن در گودال ذُت و خواری و انحطاط و هلاکت است.

و بر یکدیگر حسد نبرید (زوال مقام و نعمت دیگران را آرزو نکنید) چه اینکه حسد ایمان را میخورد (فاسد و نابود می کند) چنانچه آتش هیزم را در کام خود فرو میبرد (آنها می سوزاند و خاکستر می کند).

و حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«وَلَا تَتَحَسَّدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ الْيَابِسَ»

یعنی: و با هم حسادت نورزید (و در انتظار سلب نعمت الهی از یکدیگر نباشید) زیرا حسد، ایمان را میبلعد، همان طوری که آتش، هیزم خشک را میخورد.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«مُحَالَسَةُ أَهْلِ الدُّنْيَا مَنَسَاةٌ لِلْإِيمَانِ، وَقَائِدَةٌ إِلَى طَاعَةِ الشَّيْطَانِ»

یعنی: همنشینی با اهل دنیا، ایمان را بدست فراموشی میسپارد، و انسان را بطاعت شیطان رهبری می کند.

۵۵۰- شش چیز در مؤمنان راستین وجود ندارد:

و حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:

«سِتَّةٌ لَا تَكُونُ فِي الْمُؤْمِنِ: الْغِشُّ وَ النَّكَدُ وَ اللَّجَاجَةُ وَ الْكِذْبُ وَ الْحَسَدُ وَ

الْبَغْيُ».

یعنی: شش چیز در مؤمن وجود ندارد.

۱- غش در معاملات (شخص با ایمان هرگز در معاملات غش نمی کند).

۲- بی خاصیتی و بی ثمر بودن در جامعه.

خداوند متعال می فرماید:

«وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا»

(الاعراف: ۵۸).

مؤمن وجودش همانند بلد صیب، مثمر ثمر در جامعه می باشد (نه زمین بی خاصیت).

۳- در مؤمن لجاجت در امور دینی و دنیوی و در روابط اجتماعی با مردم نیست.

۴- مؤمن دروغ نمی گوید.

۵- در مؤمن حسد نیست (هرگز آرزوی سلب نعمت از دیگر مؤمنان صاحبان نعمت را نمی کند)

۶- خوی ظلم و بیدادگری، و طبیعت استبداد و ستمگری در مؤمن نیست. و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«لَا إِيمَانَ مَعَ سُوءِ الظَّنِّ».

یعنی: ایمان با سوء ظن و بد گمانی بخداوند سبحان و رسولش صلی الله علیه و آله و مؤمنان قابل جمع نیست.

و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«حَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَ سُوءُ الظَّنِّ بِالرِّزْقِ».

یعنی: دو خصلت در شخص مؤمن جمع نمی گردد: بخل و سوء ظن برزق.

و حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

«أَلَا وَ إِنَّ أَدَى الْمُؤْمِنِ مِنْ أَعْظَمِ سَلْبِ الْإِيمَانِ».

یعنی: ای بندگان خداوند سبحان آگاه باشید: بتحقیق اذیت نمودن مؤمن، بزرگترین چیزی است که باعث سلب ایمان ز انسان می گردد.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«ظُلْمَةُ الظُّلْمِ تَظْلِمُ الْإِيمَانَ»

یعنی: تاریکی ظلم، نور ایمان را تیره و تاریک و تباه می سازد.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«صُنْ إِيمَانَكَ مِنَ الشَّكِّ، فَإِنَّ الشَّكَّ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الْمِلْحُ الْعَسَلَ».

یعنی: ایمانت را از شک و تردید در اصول و فروع دین، و در حقائق و معارف اسلام حفظ کن، زیرا شک و تردید، ایمان را بتدریج فاسد و از بین میبرد، چنانچه نمک، عسل را فاسد می کند.

و حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:
 «مَا آمَنَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ مَنْ سَكَنَ الشَّكَّ قَلْبُهُ».

یعنی: ایمان بخداوند سبحان نیاورده است کسی که در قلبش شک و تردید در دین را راه دهد.

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» (الحجرات: ۱۵).

یعنی: جز این نیست که مؤمنان راستین کسانی هستند که بخداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله) ایمان آورند، و پس از آن هیچگاه ریب و شکی بدل راه ندهند، و با مال ها و جانهاشان در راه خداوند متعال جهاد، و ارکیان اسلام و نوامیس قرآن کریم دفاع کنند، اینان بحقیقت مؤمنان راستین هستند.

و حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:
 «مَا عَقَدَ إِيْمَانُ مَنْ لَمْ يَحْقِظْ لِسَانَهُ».

یعنی: تحقق نمییابد و جا نگیرد و ثابت نشود ایمان در دل کسی که زبانش را از سخن بیاطل و لغو و بیهوده، از دروغ و افتراء و تهمت و غیبت و بهتان، از تکذیب حق و توهین و تحقیر اهل حق، از مدح و ثناء ظالمان و ستمگران و مستبدان، و از تمجید فرمانروایان و حاکمان زور و تزویر.. و از توجیه جندیات خود کامه گان حفظ ننماید.

و حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:
 «الْإِنْفَاقُ يُفْسِدُ الْإِيْمَانَ».

یعنی: نفاق و دورویی و رباءکاری ایمان را فاسد و تباه می کند.

و حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:
 «بِمَجَالِسِ اللَّهْوِ تُفْسِدُ الْإِيْمَانَ».

یعنی: مجالس لهو و لعب (موسیقی و ساز و آواز و قمار و شطرنج و مانند آنها) ایمان را فاسد و تباه میسازند.

خداوند متعال در بارة مؤمنان راستین که از لغو و سهوده، و لهو و لعب دوری می جویند، و انسانیت و شرافت و فضیلت و کرامت انسانی را فدای رذالت و دنائت

نمی‌کنند، و خود را قربانی هوا و هوس و شهرت و شهوت و شکم نمی‌کنند، و دین الهی را با آمیال نفسانی توجیه، و حلال و حرام خدا و رسولش (ﷺ) را حرام و حلال نمی‌کنند، و در اسارت شهوت ران و خیره سران قرار نمی‌گیرند فرمود:

«وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» (الفرقان: ۷۲).

یعنی: و مؤمنان راستین و بندگان خاص خداوند سبحان کسانی هستند که نه سخن زورگویند، و نه سخن زورگویان را تأیید کنند و هرگاه بعمل لغو و لهو و لعب گذرند، کرامت انسانی خود را حفظ کرده و خود را به آنها آلوده نسازند (بعکس آنهایی که نه تنها خود آلوده بنیاباکیها بوند که در صدد آلوده کردن افراد و جامعه بنیاباکیها نیز هستند).

خداوند متعال در باره آنان می‌فرماید:

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٍ» (لقمان: ۶).

یعنی: و بعضی از مردم بیگانه از خویشستن و قربانی آمیال نفسانی خویش و دیگران، کسانی هستند که نه تنها خود گفتار لغو و بیهوده، و آبزار لهو و لعب (موسیقی و صدای ضلالت را و سیمای شهوت انگیز...) سرگرم و دلبسته اند که گفتار لغو و قصه های دروغ و صحنه های شرف برانداز، و آبزار لهو و لعب شهوت انگیز را تهیه کرده و حریده، و بین جامعه نشر داده و مردم را بدیدن و شنیدن آنها ترعیب و تحریص می‌کنند، تا از این طریق، مردم را از راه خداوند متعال بیرون برده و در مسیر انحطاط و جاده گمراهی قرار داده و در گردب ضلالت و فساد و فحشاء گرفتارشان سازند، و حقائق دین و معارف عالیة اسلام و احکام الهی و فرامین و دستورات آسمانی را بیبازی می‌گیرند، تحقیقاً برای آنها در دنیا و آخرت عذاب خوارکننده خواهد بود.

درس یکصد و هشتم:

۵۵۱- اهل بیت وحی علیهم صلوات الله محور ایمانند:

با برهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است، و دشمنان و مخالفان بدان اقرار و اعتراف کرده و دارند که: اهل بیت وحی معصومین صلوات الله علیهم أجمعین محور ایمان برای مؤمنان تا روز قیامت می باشند و در خطابشان به مردم فرمودند.

«لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا تَأْتُونَ لَمَا قَامَ لِلدِّينِ عَمُودٌ، وَلَا اخْضَرَّ لِلْإِيمَانِ عُودٌ».

یعنی: اگر ما اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) کارهائی را که شما مردم انجام می دهید انجام می دادیم، تمام پایه های دین مبین اسلام بهم می ریخت، و ستون و پایه ای برای دین باقی نمی ماند، و برای ایمان چوبی سبز نمی شد.

بدون تردید! راهی برای هیچکس در مسیر ایمان و کمال انسانی جز این نیست که باید محور ایمان را شناخته، و در مسیر کاروان ایمان و حرکت پسوی کمال که پیشرو و پیشگام و پرچمدار آن، جز اهل بیت وحی علیهم صلوات الله نیستند را بشناسند تا بمقصد و هدف مطلوب و کمال انسانی نائل آیند.

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) خطاب به بندگان خداوند سبحان فرمود.

«الزُّمُّوا الْأَرْضَ، وَ اضْبِرُّوا عَلَى الْبَلَاءِ، وَلَا تُخَرِّكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَ سُبُوفِكُمْ فِي هَوَى الْأَسْتَكْبَرِ، وَلَا تَسْتَعْمِلُوا بِمَا لَمْ يُعْجَلْهُ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاسِهِ وَ هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ، وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً، وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَ اسْتَوْجِبَ ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ، وَ قَامَتِ النَّيَّةُ مَقَامَ إِصْلَاحِهِ لِسَيْفِهِ، فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةً وَ أَجَلاً»^(۱).

یعنی: ای بندگان خداوند سبحان در جای خود بنشینید (بیهوده افزون طلب نباشید، و بر بلاها و سختی های آخرالزمان بردبار و شکمیا بشید، و دستها و شمشیرهایتان را در خواهشهای زیانها تان نکار نیاندازید (با سخنان بی محتوا و

دشنام و نساگوئی، فتنه و فساد بوجود بیاورید) و شتاید به آنچه را که خداوند متعال شما را به آن تکلیف نکرده است، زیرا از شما هر که بخوابگاهش بمیرد در حالی که آشنا بحق پروردگارش، و بحق رسول الله و بحق اهل بیتش صلوات الله علیهم أجمعین باشد، شهید مرده است و مزد او بر خداوند متعال است.

وی سزاوار پاداش کردار بیکوئی است که در اندیشه داشته و در آرزوی تحقق آن بوده است، و این اندیشه جای شمشیر کشیدن او در میان نبرد جنگ (بدون فرا رسیدن وقتش) را می گیرد، چه اینکه برای هر چیزی مدت و سر رسیدنی است (که تا زمانش فرا برسد، کوشش در تحقق آن سودی نبخشد).

از اینرو اهل بیت وحی علیهم صلوات الله معیار کمال، و محور ایمان، و الگوی جمیع فصائل اخلاقی و کمالات نفسانی برای دیگر انسانها در تمام زمانها و مکانها می باشند که اطاعت از آنها اطاعت از خداوند متعال، و پیروی و تبعیت از آنان، نفس پیروی و تبعیت از حضرت رسول اکرم ﷺ است، چه اینکه اطاعت از حضرت رسول الله ﷺ نفس اطاعت خداوند سبحان است که فرمود:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ - مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» النساء. ۵۹ و ۸۰.

یعنی: ای مؤمنان، فرمان خداوند متعال و فرمان رسولش ﷺ و فرمانداران (از طرف خدا و رسولش ﷺ) را اطاعت کنید - هر کس رسول خدا ﷺ را اطاعت کند در حقیقت خداوند متعال را اطاعت کرده است.

اهل بیت عصمت و طهرت علیهم صلوات الله اسوه حسنه و الگوی کمال انسان، و معیار ایمان برای مؤمنان هستند آن چنان که حضرت رسول ﷺ بوده است، چه اینکه آن حضرت ﷺ شجره طیبه الهیه، و اهل بیت صاهرینش ثمره آن می باشد.

خداوند متعال می فرماید.

«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» الاحزاب: (۲۱)

یعنی: هر آینه شما را در اقتداء به حضرت رسول خدا ﷺ در تمام ابعاد زندگی شما چه در صبر و بردباری و مقاومت با دشمن و چه در دیگر اوصاف و افعال نیکو، خبر و سعادت بسیار است برای کسی که به ثواب الهی و روز قیامت امیدوار باشد و بسیار یاد خداوند متعال کند.

و حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ عليه السلام فرمود:
 «فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَغَادِنِ مُنْبِتًا، وَأَعَزَّ الْأَرْوَاحَ مَغْرَسًا مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي
 صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِيَائُهُ وَانْتَخَبَ مِنْهَا أَمَنَاءُهُ، عِثْرَتُهُ خَيْرُ الْعِثْرِ، وَأَسْرَتُهُ خَيْرُ الْأَسْرِ وَ
 شَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ»^(۱).

یعنی: پس خداوند معال حضرت محمد ﷺ را از نیکوترین معدنها
 (صلبهای پیامبران پیشین) رویانید، و در عزیزترین و پاکیزه‌ترین اصلها (زحمهای
 مادران) غرس نمود، و آن بزرگوار را از شجره‌ای (نسل حضرت ابراهیم علیهما السلام) که
 پیامبرانش را از آن آشکار نمود، و آمین‌های بر وحی خود را از آن برگزید، خاندان
 حضرت محمد ﷺ بهترین خاندانها، و خویشان او بهترین خویشان، و شجره او
 بهترین شجره‌ها می‌باشد.

سلیم بن قیس کوفی رضوان الله تعالى علیه در کتابش می‌گوید: شنیدم از
 سلمان فارسی رحمه الله تعالى علیه که می‌فرمود:

«إِنَّ عَلِيًّا بَابُ فَتَحَهُ اللَّهُ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ مُؤْمِنًا، وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِرًا».

یعنی: بتحقیق حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام دری است که خداوند متعال
 آنرا به روی نندگان‌ش گشود، کسی که داخل آن شود مؤمن خواهد بود، و کسی که از
 آن خارج گردد (و ما وارد آن نشود) کافر است.

از این بیان حضرت سلمان رضوان الله تعالى علیه می‌توان بخوبی حکمت
 مولی الموحّدين، امام المتّقين، و أمير المؤمنين بودن علی بن ابیطالب علیه السلام نه مولی
 المنافقين، و امام الفاجرین، و أمير المسلمين!!! را دانست.

۵۵۲- چرا حضرت امام علي عليه السلام أمير اهل ایمان است نه أمير اهل اسلام؟

مرحوم شیخ طبرسی (مارندرانى) در کتاب شریف «احتجاج» از حضرت امام
 باقر علیه السلام روایت کرده است که حضرت رسول اکرم ﷺ در حدیث غدیر
 فرمود: واللّه سوره «والعصر» در شأن علی بن ابیطالب علیه السلام نازل شده است.

روایات بسیاری از دو طریق شیعه و عامه در کتب معتبره آنها آمده است که:
 «هیچ آیه‌ای از آیات قرآن کریم در موضوع ایمان نازل نشده است، مگر آنکه
 علی بن ابیطالب علیه السلام أمير اهل ایمان است».

چه اینکه خداوند متعال نفس علی بن ابیطالب (علیه السلام) را معیار و محور ایمان برای اهل ایمان قرار داده است، از اینرو حضرت علی (علیه السلام) حق، و حق با حضرت علی (علیه السلام) و حق دور محور علی (علیه السلام) میچرخد، و از اینجا می توان حکمت و سرّ ایمان علی بن ابیطالب (علیه السلام) قبل از سن بلوغ طاهری، به رسول الله (صلی الله علیه و آله) را فهمید. حضرت امام علی (علیه السلام) قبل از سن بلوغ (ده سالگی) ایمان بر رسول الله (صلی الله علیه و آله) آورد تا بین بعثت رسول الله (صلی الله علیه و آله) و بلوغ سنی علی (علیه السلام) حتی یک آن، فاصله زمانی نشود، از اینرو امام علی (علیه السلام) ملقب به «میرالمؤمنین» گردید چنانچه در واقعه غدیر خم روایت شده است: «پس از آنکه حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به امر خداوند متعال، علی بن ابیطالب (علیه السلام) را بعنوان خلیفه و جانشین بلا فصل خود به جمعیتی که به یکصد و بیست هزار نفر رسیده بود معرفی فرموده است، جبرئیل (علیه السلام) از طرف خداوند سبحان بر حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نازل شد که به امر پروردگار عالم باید خیمه ای مخصوص برای علی بن ابیطالب (علیه السلام) بر پا شود و آن حضرت (علیه السلام) در آن خیمه قرار گیرند، و آن جمعیت با آن حضرت (علیه السلام) بیعت کنند، و در هنگام ورود به خیمه بعنوان امارت بر مؤمنان بر او سلام گویند یعنی: بگویند: «السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ».

۵۵۳- امیر مؤمنان (علیه السلام) از دیدگاه عامه:

اما روایت وارده از طریق عامه در این باب بسیار است، و ما تعدادی از آنها را در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۸ - تفسیر سورة مبارکه والعصر» آورده ایم، و در این بحث به بیاد پنج روایت بسنده می کنیم:

۱- ابو نعیم اصفهانی در کتب (حلیه الاولیاء: ج ۱ ص ۶۴ ط سعادت مصر) به اسنادش از عبدالله بن عباس روایت کرده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «خداوند متعال نزل نکرد آیه ای را که در آن «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» باشد مگر آنکه علی (علیه السلام) رأس و امیر آنست».

۲- احمد بن حنبل در کتب (فضائل الصحابة: ص ۱۸۹) به اسنادش از عبدالله بن عباس روایت کرده است که گفت: شنیدم از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) که می فرمود:

«نیست آیه ای در قرآن: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» مگر آنکه علی (علیه السلام) رأس و امیر و شریف آنست، و هر آینه خداوند متعال عتاب نمود أصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را در قرآن در حالی که ذکر نکرد علی (علیه السلام) را مگر بخیر و بیکی».

یعنی حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) داخل در عتاب الهی نبوده است که بعضی از اصحاب رسول الله (صلی الله علیه و آله) مورد آن قرار گرفته بودند، و این یکی از بهترین و واضحترین دلائل بر عصمت و طهارت و محوریت حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در تمام فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی می باشد.

۳- ابو نعیم اصفهانی در کتاب (حلیة الأولیاء: ج ۱ ص ۶۶ ط سعادت مصر) به اسنادش از انس بن مالک روایت کرده است که گفت: شنیدم از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) که به ابی برزه اسلمی می فرمود:

«یا ابابره! بتحقیق پروردگار عالمیان درباره علی بن ابیطالب (علیه السلام) با من عهد محکمی بست پس فرمود: «هر آینه علی بن ابیطالب (علیه السلام) پرچم هدایت، و نشانه ایمان، و پیشوای دوستان من، و نور همه آنهایی که تنه مرا اطاعت کرده اند، می باشد».

یا ابابره علی بن ابیطالب (علیه السلام) صاحب پرچم من در قیامت، و امین من در فردای قیامت برکنیده های خزائن رحمت پروردگارم می باشد».

۴- شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب (سابع المودة: ص ۱۳۳ ط اسلامبول) از ابن عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خطاب به علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود:

«یا علی تو صاحب حوض من، و صاحب پرچم من، و محبوب قلب من، و جانشین پس از من، و وراثت علم من هستی، و موارث تمام انبیاء پیش از من نزد تو بودیعت گذارده شده است، و تو امین خداوند متعال بر روی رمیش، و حجت الهی بر بندگانش میباشی، و تو رکن ایمان، و ستون اسلام هستی، و تو چراغ پرتو افکن در شب تاریک، و علامت هدایت، و نشانه برافراشته شده در مسیر کمال انسانی برای اهل دنیا میباشی.

یا علی! هر که تو را پیروی کند از گمراهی نجات یافته به کمال مطلوب انسانی خواهد رسید، و هر کس از حرکت در مسیر تو تخلف کند گمراه و منحط و نابود گردد. مارِیک نو مسیر بسیار روشن، و راه تو راه مستقیم است، و تو راهبر دست و رو سفیدان، و یعسوب مؤمنان هستی، و تو مولای کسی هستی که من مولای او هستم، و من مولای هر مؤمن و مؤمنه می باشم.

یا علی! دوست ندارد تو را مگر حلال زاده، و دشمنی با تو نمیورزد مگر حرام زاده، و پروردگار مرا به آسمان بالا نبرده و (در معراج به آسمان) با من سخن گفته مگر آنکه فرمود: یا محمد سلام مرا به علی بن ابیطالب برسان، و آگاهش ساز او را که او امام و پیشوای دوستان من، و نور اهل طاعت من می باشد، و گوارا باد تو را این کرامت الهی».

در زیارت مطلقه حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) می خوانیم:

«السَّلَامُ عَلَى أَبِي الْأَيُّمَةِ، وَ خَلِيلِ النَّبِيِّ، وَ الْمُخْصُوصِ بِالْأُخُوَّةِ، السَّلَامُ عَلَى يَعْسُوبِ الدِّينِ وَ الْإِيْمَانِ وَ كَلِمَةِ الرَّحْمَنِ، السَّلَامُ عَلَى مِيزَانِ الْأَعْمَالِ وَ مُقَلِّبِ الْأَحْوَالِ وَ سَيْفِ ذِي الْجَلَالِ وَ سَاقِي السَّلْسِيلِ الرَّزَالِ ...».

یعنی: درود بر پدر امامان، و دوست نبوت، و مخصوص به اخوت رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، درود بر یعسوب دین و ایمان، و کلمه رحمن، درود بر میزان اعمال و زیر و روکننده احوال، و شمشیر ذوالجلال و ساقی سلسبیل زلال ...

۵- حافظ محمد بن مؤمن شیرازی در کتاب «المستخرج من التفاسیر الاثنی عشر» در تفسیر فرموده خداوند متعال: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» آورده: یعنی فَاسْأَلُوا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ: بخدا سوگند! نامیده نشده مؤمن، مؤمن مگر بسبب حب و دوستی به علی بن ابیطالب (علیه السلام).

۵۵۴- امیر مؤمنان (علیه السلام) از طریق شیعه:

و اما روایات وارده از طریق شیعه امامیه اثنی عشریه نیز بسیار است که ما تنها به بیان پنج روایت در این بحث اکتفاء می کنیم:

۱- مرحوم شیخ صدوق در کتاب «اعتقاد» از حضرت امام ششم جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود: آیه ای در قرآن کریم نیست که اوّلش: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» باشد مگر آنکه علی بن ابیطالب (علیه السلام) امیر و پیشگام و شریف و اول آنست، و نیست آیه ای که انسان را بسوی بهشت سوق دهد مگر آنکه آن آیه در شأن نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و شیعیان و پیروان آنان می باشد

و نیست آیه‌ای که انسان را بسوی آتش جهنم سوق دهد مگر آنکه آن آیه درباره دشمنان و مخالفان آنان است، و اگرچه آن آیات در ذکر پیشینیان باشد، پس هر آیه‌ای که در آن خیر و نیکی آمده پس آن در حق اهل خیر جاریست، و هر آیه‌ای که در آن از شر و بدی یاد شده است، پس آن در حق اهل شر جاریست.

۲- در تفسیر شریف «مرحوم علی بن ابراهیم قمی» در فرموده خداوند متعال: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» آمده که فرمود: ایسر امیرالمؤمنین علیه السلام است.

۳- مرحوم مجلسی در کتاب شریف «بحار» از حذفه روایت کرده که گفت: عده‌ای از مردم با هم مذاکره می‌کردند و میگفتند: آیه‌ای در قرآن کریم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» نازل نشده مگر در شأن أصحاب محمد صلی الله علیه و آله پس حذفه گفت: نازل نشد آیه‌ای در قرآن کریم «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» مگر آنکه علی بن ابیطالب علیه السلام مغزو حقیقت آن بود.

حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمود: «وَأَنَا أَنَا قُطْبُ الرُّحَى تَدُورُ عَلَيَّ وَأَنَا بِمَكَانِي، فَيَذَا فَارَقْتُهُ اسْتَخَارَ مَدَارُهَا وَاضْطَرَبَ ثِقَالُهَا».^(۱)

یعنی: و اینست و جز این نیست که من قطب و میح آسیا هستم که آسیا دور من میچرخد (همانند هسته مرکزی که الکترون و پروتون دور آن میچرخند) پس اگر جدا شوم مدار آسیا بهم خورده، سنگ آسیا مضطرب گردد (اصول و فروع دین مبین اسلام با بیان من ثابت میماند که گر من نباشم همه آنها دستخوش امیال نفسانی هواپرستان و هوس بازان و دین بدنیا فروشان و از خود بیگانگان قرار خواهند گرفت).

۴- مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف «أمالی» به اسنادش از دعبل خزاعی از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام از اجداد طاهربش صلوات الله علیهم أجمعین روایت کرده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «علی بن ابیطالب علیه السلام وسیله امتحان الهی است برای مردم جهان، که خداوند متعاب بوسیله او منافقان را از مؤمنان جدا می‌کند».

۱- بهج البلاغة بحث سجد امام علیه السلام رقم ۱۸، ص ۳۶۸-۳۶۹

۵ حضرت مولی الموحّدين امام عليّ (عليه السلام) فرمود
 «لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِي هَذَا عَلَى أَنْ يُبَغِّضَنِي مَا أَبْغَضَنِي، وَ لَوْ
 صَبَّيْتُ الدُّنْيَا بِحِبَّائِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قُضِيَ فَأَنْتَقِضَى
 عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا يُبَغِّضُكَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يُحِبُّكَ
 مُنَافِقٌ» (۱).

یعنی: گر من با شمشیرم به بُنِ بنی مؤمن بزم که با من دشمن شود، دشمن
 نخواهد شد، و اگر همه کالاهای دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا برآستی دوست
 بدارد، دوست نخواهد داشت، و ین برای آنستکه در حکم الهی گذشته و به زبان
 پیغمبر امی (ﷺ) جاری گشته که فرمود: «یا علی! مؤمن با تو دشمن نمی شود، و
 منافق هم ترا دوست نخواهد داشت».

چه اینکه بدیهی است که باید بین دو نفر دوست یکدیگر، جهت وحدت و
 تناسبی باشد، ولایت و محبت حضرت مولی الموحّدين عیّ بن ابیطالب (علیه السلام)
 همانند آب زلال صاف و پاکی است که هرگز در ظرف (دل) ناپاک و آلوده بشرک و
 کفر و غف که جهت حفظ جان و مال بدون اعتقاد، تظاهر به اسلام نموده جای
 نخواهد گرفت.

پس حضرت امیرالمؤمنین علیّ (علیه السلام) مولای هر مسلمان غر مؤمن که برای
 حفظ جان و مال در سایه اسلام تظاهر به اسلام کرده و شهادتین را از زبان جاری
 ساخته، و تنها بقشر و پوسته اکتفاء نموده و به بّ و مغز اعتقاد ندارد نیست چه
 اینکه او (علیه السلام) بر فطرت ایمان و توحید تولد یافت و مظهر کمال مطلق و اسماء
 حسیّ الهی است، کسی که بخداوند سبحان معتقد نباشد، بمظهر اسماء حسنائش
 هم اعتقاد نخواهد داشت، پس همانطوری که خداوند متعال ولی المؤمنین است به
 ولیّ المسلمین، علیّ بن ابیطالب (علیه السلام) هم مولی الموحّدين، امّ المؤمنین،
 امیرالمؤمنین است نه مولی المشرکین، و امام لفاسقین، و امیر المسلمین ...

درس یکم و نهم:

۵۵۵- چرا ولایت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) تنها برای اهل ایمان است؟

بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات صحیحۀ وارده از دو طریق شیعه و عامه صراحت دارد بر اینکه ولایت خداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین بر بندگان خداوند متعال بر اساس ایمان استوار است نه بر مبنای اسلام، بر کسانی ولایت دارند که شیطان نمی تواند بر آنان ولایت پیدا کند، و آنها تنها اهل ایمان و تقوایند نه دیگر فرق سلامی بدون ایمان که شیطان بر آنان ولایت دارد

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ» (النحل: ۹۹-۱۰۰).

یعنی: بتحقیق نیست برای شیطان، تسلط و غلبه و ولایت بر کسی که ایمان خداوند متعال آورده و مرپروردگارشان توکل کردند، تنها تسلط و ولایت شیطان بر کسانی است که شیطان را دوست و ولی خود گرفته و از او پیروی می کنند، و به اغواء شیطان، شرک به خداوند سبحان می آورند

زیرا با براهین عقلیه قاطعه و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که حرکت در مسیر کمال انسانی و نیل به هدف مطلوب نیاز به تقوی و اعتقاد و ایمان رستین منقصد دارد، و هر کسی که در این مسیر قرر گیرد و حرکت خود را ادامه دهد و نحت ولایت خداوند متعال و ولایت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ولایت ادامه دهندگان معصومین علیهم صلوات الله این را هاند.

که خداوند متعال خطاب بمؤمنان می فرماید

«إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» المائدة (۵۵-۵۶).

یعنی جز این نیست که ولیّ امر شما تنها خداوند متعال و رسولش ﷺ و آن مؤمنانی هستند که نماز پبای داشته و صغیران در حال رکوع زکات (انگشتر) می دهند (باتفاق تمام مفسران شیعه و عامه: مراد از این آیه کریمه امیرمؤمنان علیّ ﷺ است) و هر کس که ولیّ خود را خداوند متعال و رسولش ﷺ و اهل ایمان (علی بن ابیطالب ﷺ) انتخاب کند، و در مسیر ولایت خدا قرار گیرد، پس بتحقیق لشکر خداوند سبحان فاتح و غالب خواهند بود.

و خطاب بمؤمنان می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا» النساء: (۵۹).

یعنی: ای مؤمنان، خداوند سبحان و رسولش ﷺ و ولیّ امر خودتان را که از طرف خدا و رسولش ﷺ معرفی شده اند اطاعت کنید، پس اگر در مری از امور دین و دنیا اختلاف کردید، پس آنرا بحکم خدا و رسولش ﷺ بازگردانید (و طبق رأی خود عمل نکنید) اگر شما براستی ایمان بخداوند متعال و روز قیامت دارید، تنها این رفتار برای شما حیراست و عاقبت سبکی خواهد داشت.

پس هر که را خداوند متعال ولیّ اوست، رسولش و اهل بیت معصومینش که نخستین آنها حضرت علی بن ابیطالب ﷺ می باشد ولیّ اویند، و خداوند سبحان تنها ولیّ اهل تقوی و ایمان است نه ولیّ اهل کفر و شرک و نفاق و اسلام سدود اعتقاد که خود فرمود:

«إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَ لِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» آل عمران: (۶۸).

یعنی: بتحقیق سزاوارترین مردم بحضرت ابراهیم ﷺ هر کس که پیرو او را پیروی کنند، و تابع این پیغمبر ﷺ و مؤمنان به و باشند، و خداوند متعال ولیّ مؤمنانست.

و فرمود:

«وَ اللَّهُ وَ لِيُّ الْمُتَّقِينَ» الباقیة: (۱۹).

یعنی: خداوند متعال ولیّ اهل تقوی است.

و فرمود:

«الَّذِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (الاحزاب. ۶).

یعنی: پیغمبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اولی و سزاوارتر است بمؤمنان از خود آنها (که تعلیق حکم بر وصف مشعر بعلیت وصف در حکم قطعی است).

و فرمود:

«ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَأَمْوَالُ لَهُمْ»

محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (۱۱).

یعنی: این بدان سبب است که خداوند متعال مولای مؤمنان است، و بتحقیق برای کافران مولای الهی نیست (بکه شیطان مولای آنها است)

و فرمود

«اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (البقرة: ۲۵۷).

یعنی: خداوند متعال ولیّ اهل ایمانست که آنرا از تاریکیهای کفر و گمراهی و نفاق و نادانی بیرون می آورد و بعالم نور وارد می کند، و کافران، اولیاء آنان شیطان و سرسپردگان شیطانند که آنها را از عالم نور به تاریکی های گمراهی می افکنند، این گروه اهل آتش دوزخ و در آن جاویدانند.

پس شیطان ولیّ غیر مؤمنان است، زیرا هرکسی خواه مسلمان بی ایمان با تمام فرق و گروهها و احزابش ... و خواه کافران و مشرکان بی دین ... در غیر مسیر کمال انسانی گم نهد، شیطان در دنیا و آخرت بر آنها ولایت خواهد داشت. خد وید متعال می فرماید.

«وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا - وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا» (النساء: ۱۱۵ و ۱۱۹).

یعنی: و هرکس مخالفت کند رسول خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) را پس از آنکه راه کمال به روشنی بیان گردید، و راهی غیر طریق اهل ایمان را در پیش گیرد، ما ویرا به همان طریق انحطاط و باطل و گمراهی رهائش می کنیم، و روزی او را به جهنم در افکنیم که بد جایگاهی برای اوست.

و می فرماید:

«إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» (الأعراف: ۲۷).

یعنی: ما انواع شیاطین جن و انس را اولیاء غیر مؤمنان (از مسلمانان بی ایمان و کافران ...) قرار داده ایم.

و می فرماید:

«فَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (النحل: ۶۳).

یعنی: چون غیر مؤمنان (از مسلمانان بی ایمان، و کافران بی دین) از راه مستقیم خداوند سبحان خارج شده و در مسیر شیطان گام نهاده اند، پس شیطان هم اعمال رشت آنها را در نظرشان زیبا جلوه داده است (و آنها هم باورشان آمده و مسیر شیطان را ادامه داده اند) پس در روز قیامت شیطان ولی آنها است (چنانچه ولی آنها در دنیا نیز بوده است) و برای آنها عذاب دردناک است.

۵۵۶- نگرشی کوتاه در آیات ولایت خدا بر مؤمنان و ولایت شیطان بر غیر مؤمنان:

در هیچ آیه ای از آیات قرآن کریم، و در هیچ روایتی از روایات صحیحیه، ولایت خداوند متعال و رسولش ﷺ و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعین بر غیر مؤمنان اضافه نشده است. همانطوری که در معنی آیه: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ...» اشاره کردیم، باتفاق شیعه و عامه این آیه کریمه در شأن حضرت مولی المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام نازل شده است که خداوند متعال خود و رسولش حضرت محمد ﷺ و علی بن ابیطالب علیه السلام را ولی مؤمنان معرفی فرموده است، چه اینکه تنها مؤمنان ولایت خداوند سبحان و رسولش ﷺ و علی علیه السلام را پذیرفته اند، نه تمام مسلمانان ..

و حقیقت ولایت رتق و فتق ولی در امور مولی علیه می باشد که در بعضی از امور... وی را از آن باز می دارد، و در برخی، وی را بر آن وامی دارد تا به کمال انسانی و هدف مطلوب و سعادت دنیا و آخرت برسد.

این ولایت حقیقیه است که مبتنی بر حقیقت ملک می باشد، و آن از آن خداوند متعال می باشد و پس که اوست مولای حقیقی بر اهل ایمان «ذَلِكَ بِأَنَّ لِلَّهِ

مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا» محمد ﷺ: (۱۱) که تن بولایت او تعالی داده‌اند، و زاینکه کافران با تمام گروه‌هایشان تن بولایت خداوند متعال نداده‌اند، خداوند سبحان مولای آنها نیست: «وَ أَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ» محمد ﷺ: (۱۱) که شیطان را ولی خود، و زیر پرچم ولایت شیطان قرار گرفته‌اند: «وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا» النساء: (۱۱۹).

و چون افریدگار جهان، متعالی و منزّه از محاسنت مخلوقات است، خلفاء و نمایندگانی را از نبی و ولی که مظهر اسماء حسناى الهی و کمال مطلق حقّ برای تربیت و تزکیه نفس و تعلیم مملوکین و عبادش که تن بولایت او داده‌اند منصوب کرد: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» المائدة: (۵۵)

و چون از لوازم ولایت خداوند متعال بر بندگان مخلص آنستکه: جان و مال و آنچه متعلق به آنست را تقدیم و فدای او نمایند: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ» التوبة: (۱۱۱) چه اینکه صدق و خلوص و حقیقت ایمانشان به امثال این امور که ارلوارم ایمان است ظاهر می‌گردد، و خداوند سبحان خود غنی از عالمیان است، خلیفه نصب می‌کند، و آنرا ولی بندگان قرار می‌دهد، و اطاعتش را همچون اطاعت خود بر بندگان لازم می‌گرداند: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» النساء: (۵۹).

تا مؤمن از غیر مؤمن، و طیب از خبیث، تا مخلص از منافق، و مصبح از مفسد، و تا کامل از منحط و نیکان از بدان و حتی مؤمنان راستین از مؤمنان دروغین جد گردند

«لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ» الانفال: (۳۷).

«وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ» آل عمران: (۱۴۱)
«أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ - وَ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ» العنکبوت: ۲ و ۳ و ۱۱).

یعنی: آیا مردم گمان می‌کنند به اینکه فقط به زبان بگویند: ما بخدا ایمان آورده‌ایم، رها می‌شوند، و بر این دعوا امتحان نمی‌شوند (هرگز چنین نیست) و ما امی را که پیش از ایمان بوده‌اند امتحان کرده و آزمودیم، تا خداوند متعال مؤمنان دروغین را از مؤمنان راستین کاملاً جدا کرده و معرفی کند و البته خداوند سبحان

خود به احوال مؤمنان راستین و مؤمنان دروغین (متظاهرين به ایمان و در دل گیرندگان کفر را) دانا و آگاه است.

پس رسول و نبی و ولی و مؤمنان راستین خفاء خداوند سبحان در ولایت اند نه شرکاء او در آن با تفاوت بین ولایت نبی و ولی، و ولایت بعضی از مؤمنان بر بعضی از خودشان، چه اینکه ولایت نبی و ولی ولایت ذاتیه و هیبه است نه اکتسابیه که سید اولیاء و أشرف أنبیاء و مهتر رسل فرمود: «كُنْتُ وَلِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الطَّيْنِ وَ الْمَاءِ».

دیو را دیوی فرو ریزد همی در عهد تو

ادمی را خاصه با عشق تو کی ماند جفا؟

نی تو درّی بودی اندر بحر جسمانی یتیم؟

فصل ما ناجیت کرد از بهر فرق انبیاء؟!

مثنوی گوید:

بنگرم سرّ عالمی بینم نهان	آدم و حسواء نرسنه از جهان
بهر این فرموده است آن ذوالمنون	رمز نحن الآخرون السابقون
گر بصورت من ز آدم زاده‌ام	من بمعنی جدّ جد افتاده‌ام
مغز او خود از نسب دور است و پاک	نیست جنسش از سمک کس تا سماک
مصطفی ز این گفت کادم و انبیاء	خلف من باشند در زیر لوا
آن خلیفه زادگان مقبلش	رسته‌اند از عنصر آب و گیش
گوز بغداد و هری یا از ریند	بی مزاج آب و گیل نسل ویند

و اما ولایت مؤمنان راستین اکتسابیه است که با حقیقت ایمان، و کسب فضائل اخلاقی و کمالات نفسی و علم و عمل تحصیل می‌گردد.

۵۵۷- ایمان راستین تنها با ولایت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) امکان پذیر است:

خداوند متعال کمال دین مبین اسلام، و امام نعمت خود بر مؤمنان، و پسندیدن اسلام را بعنوان دین کامل بر اساس فطرت، و تبلیغ رسالت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) را، ولایت حضرت مولی المومنین امام المومنین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) مترقف ساخت که بدون آن، نه دین کامل، و نه نعمت تمام، و نه اسلام مورد قبول، و نه رسالت، تسبیح شد که فرمود: «الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ» المائدة ۳۰ و ۶۷.

یعنی: ای مؤمنان! امروز (روز غدیر خم با ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام) دینتان را کامل نمودم، و نعمت خود را بر شما تمام کردم، و اسلام را بعنوان دین بر اساس فطرت آدمی برای شما پسندیدم - ای رسول خدا صلی الله علیه و آله آنچه از جانب پروردگرت (در امر ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام) بر تو نازل گردید به مردم جهان برسان، و اگر برسانی، تبلیغ رسالت و آدای و طبعه کرده‌ای.

تنها کسانی که این ولایت عظمی را پذیرفته‌اند، مؤمنان راستین‌اند، از اینرو حضرت علی بن ابیطالب، مولی الموحّدين، امام المتّقين، أمير المؤمنين علیه السلام است.

۵۵۸- انتقاد بیجای عمر بن الخطاب بر سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه:

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «معانی الأخبار» - باب ۲۴۶ به اسنادش از ابی بصیر روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت کرده است که:

«روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به أصحابش فرمود: کدام یک از شما، تمام سال را روزه دار هستید؟ پس سلمان فارسی که حضور داشت عرض کرد: من یا رسول الله صلی الله علیه و آله.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کدام یک از شما، تمام شب را بیدار و بعبادت خداوند متعال مشغول و شب زنده دارید؟

سلمان فارسی عرض کرد: من یا رسول الله صلی الله علیه و آله.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کدام یک از شما در هر روز یک ختم قرآن میخوانید؟

سلمان فارسی عرض کرد: من یا رسول الله صلی الله علیه و آله.

پس بعضی از حاضران (عمر بن الخطاب) از سخنان سلمان فارسی، سخت ناراحت شد و برآشفت و گفت: ای رسول خدا بتحقیق سلمان، مردی از فارس است، قصد دارد با این کلامش بر ما گروه و قوم قریش فخر کند (و او دروغ می‌گوید) زیرا شما گفتید: کدام یک از شما تمام سال را روزه در است؟ سلمان گفت: من و حال آنکه او بیشتر روزها غذا می‌خورد، و گفتید: کدام یک از شما، شب زنده‌دار است؟ سلمان گفت: من، و حال آنکه سلمان بیشتر از شب را در خواب است، و

گفتید: کدام یک از شما در هر روز یک ختم قرآن میخواند؟ پس سلمان گفت: من و حال آنکه سلمان اکثر روز ساکت است!۹

پس رسول خدا ﷺ فرمود: ساکت یا فلان (ای عمر) تو را چه رسد که بمردی همانند لقمان حکیم اعتراض نمائی؟! هم اکنون سلمان خود آنچه را که گفت برای تو بیان می‌کند.

پس عمر بن الخطاب به سلمان فارسی گفت.
یا ابا عبد الله! آیا تو گمان کردی که تمام سال را روزه داری؟
سلمان گفت بلی.

عمر گفت: من خودم ترا دیدم که در بسیاری از روزها غذا می‌خوردی؟
سلمان فرمود: آنگونه که تو فکر می‌کنی نیست، بلکه من سه روز (اول و وسط و آخر) از هر ماه را روزه می‌گیرم، و خداوند عزوجل فرمود: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَانِهَا» (الأعام: ۱۶۰) هر کس کار نیکو کند، او را ده برابر آن خواهد بود، و ماه شعبان را با ماه رمضان وصل می‌کنم، اینست روزه تمام سال.

عمر گفت: آیا تو گمان کردی که همواره شب زنده داری؟
سلمان فارسی فرمود: بلی.

پس عمر گفت: تو که بیشتر شبها را می‌خوابی؟
سلمان فرمود: این چنین که تو فکر میکنی نیست، بلکه من شنیدم از حبیب رسول خدا ﷺ که فرمود: «کسی که با وضوء بخوابد گویا او تمام شب را عبادت خداوند متعال پرداخته و شب زنده دار در عبادت خداوند سبحان است».

پس من هم طبق فرموده رسول خدا ﷺ شب را با طهارت می‌خوابم.
عمر گفت آیا گمان کردی که در هر روز یک ختم قرآن می‌خوانی؟
سلمان فرمود: بلی.

عمر گفت: تو که اکثر ساعات روز را در حال سکوت بسر می‌بری؟!
سلمان فرمود: ایگونه که تو فکر میکنی نیست، بلکه من شنیدم از حبیب خود رسول خدا ﷺ که خطاب به عیسی بن ابیطالب علیه السلام می‌فرمود:
یا ابا الحسن! مثل تو در میان امت من مثل سوره «قل هو الله أحد...» است
پس کسی که آنرا یکبار قرائت کند ثواب ثلث قرآن کریم را میبرد، و هر که دواز

قرائت نماید، بثواب دو ثلث ختم قرآن می‌رسد، و کسی که سه بار آنرا قرائت کند، همانند کسی است که تمام قرآن کریم را ختم کرده است.

سپس رسول خدا ﷺ فرمود: پس کسی که تو را یا علی ﷺ با زبانش دوست بدارد ثلثی از ایمانش کامل شد، و کسی که تو را با زبان و قلبش دوست بدارد دو سوم ایمانش کامل گشت، و کسی که تو را با زبان و قلبش دوست بدارد، و با دستش یاریت نماید، پس بتحقیق ایمانش کامل گردد.

سوگند بخداوند متعال که مرا بحق مبعوث نمود یا علی اگر ترا اهل زمین همانند اهل آسمان دوست می‌داشتند احدی به آتش جهنم عذاب نمی‌شد»
سپس سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه به عمر بن الخطاب فرمود: من در هر روز سه بار سوره «قل هو الله أحد...» را می‌خوانم.

پس عمر از جای خود برخاست و از محضر رسول خدا ﷺ بیرون رفت که گویا دهانش پر از سنگ شد از جواب دندان شکن سلمان فارسی علیه الرحمة به او در مقابل اعتراض بیجا و جاهلانه‌اش.

از اینرو حضرت مولی الموحّدين امام علی ﷺ معیار معرفت اهل ایمان بوده، و با آن حضرت ﷺ مؤمنان راستین شنخته، و از دیگران جدا می‌گردند. در این انتقاد و اعتراض بیجای عمر بن الخطاب دفع شبهات و حقائق بیان گردیده است.

۵۵۹- حضرت امیرالمؤمنین علی ﷺ میزان معرفت مؤمنان راستین:

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب ﷺ از آن جهت میزان معرفت مؤمنان راستین قرار گرفته است که بر اساس فطرت تولد یافته، و در ایمان و هجرت بر دیگران پیشی گرفته، و بر جاده حق و یقین ثابت، و هرگز چیزی بر او مشتبّه نشده و هیچگاه شکّی در او راه نیافته است که خود فرمود: «فَإِنِّي وَلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْهِجْرَةِ»^(۱).

یعنی: پس بتحقیق من بر فطرت توحید و اسلام پاک تولد یافته‌ام (هیچگاه در راه کفر و شرک و نفاق قدم ننهادم) و در ایمان و هجرت بر دیگران سبقت و پیشی

۱- نهج البلاغه بحث محمد امام ﷺ رقم ۵۶ ص ۱۲۶

گرفتم (اول مردی که بحضرت رسول اکرم ﷺ ایمان آورد، و برای پیشرفت دین مبین اسلام او را یاری کرد من بودم).

و فرمود:

«قَوِّ الْأَظْفَارَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلِّي جَادَّةُ الْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَعَلِّي مَزَلَّةُ الْبَاطِلِ»^(۱).

یعنی: پس سوگند به آنکه جز او خدایی نیست من بر راه حق هستم (گفتار و کردارم همانست که خداوند متعال و رسولش ﷺ فرموده اند که بر اساس طورت آدمی استوار است) و محالفان و دشمنان من البته بر لغزشگاه باطل قرار گرفته اند (پیرو نفس آماره و شیطان می باشند).

و فرمود:

«مَا شَكَّكْتُ فِي الْحَقِّ مَذْأَرِيَّتُهُ»^(۲).

یعنی: ز آن زمان که حق به من نشان داده شده و من به دیدار حقیقت نائل آمدم، هرگز در من شک و تردیدی در حقیقت حق راه نیافته است.

زیرا مسیر مولی الموحّدين علی ﷺ از حقیقت و رو به حقیقت بود، از اینرو او ﷺ بجهت داشتن عنصری پایدار در وجود خویش که حقیقت است، مردمی را که دارای استعداد حقیقت یابی بوده و هستند، بسوی حقیقت فرا میخواند که خود را به جاذبه حقیقت نزدیک کنند، و خود را با شعله های روشنگر حقیقت بر آفرورند، و با آن حقیقت بوزرها و عمارها و مقادها و مالک اشترها و اویس قرنی ها و حجر بن عدیه ها... را تربیت کرده و به تاریخ بشریت معرفی فرمود. ایان حقیقت جویان، حقیقت پذیران، حقیقت گویان و حقیقت بینانی بوده اند که در جاذبه مولا بشان حضرت امیر المؤمنین امام علی ﷺ قرار گرفته و ایمان و یقین در دل های پاکشان استقرار یافته و پندارهای پوچی حیات را نابود کرده و به کما اسانی نائل آمده بودند.

دیده اهل حقیقت که حقیقت بین است

در تو بیند حقیقت که حقیقت اینست

اما چه باید کرد که:

نیست چشم دگران سوی حقیقت نگران

وربه آن راست حقیقت که چنین آئین است

روایات در معیار بودن حضرت امام علی علیه السلام برای معرفت و شناخت اهل ایمان و تمیز دادن مؤمنان راستین از مؤمنان دروغین از فرق اسلامی از طریق عامه بسیار است که ما به بیان سه روایت بسنده می‌کنیم:

۱- ابن مغزلی شافعی که از اعلام عامه است در کتاب «منقب» از حضرت امام علی بن ابیطالب علیه السلام روایت کرده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام فرمود:

«لَوْ لَأَنَّكَ مَا عُرِفَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي».

یعنی: «اگر نه بودی، مؤمنان (راستین) بعد از من شناخته نمیشدند».

۲- قندوزی حنفی که از مشاهیر عامه بشمار می‌رود در کتاب «ینابیع الموده ص ۸۶ ط اسلامبول» از حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده که حضرت نسی اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام فرمود:

«بِمَحَبَّتِكَ يُعْرَفُ الْأَبْرَارُ مِنَ الْفُجَّارِ، وَ يُمَيَّزُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ الْكُفَّارِ».

یعنی: بمحبت تو یا علی نیکان از بدان شناخته می‌شوند، و میتوان بین مؤمنان و منافقین و کفار تمییز داد.

۳ خطیب خورزمی که از اعاظم عامه است در کتاب «مناقب ص ۲۴۰ طبع تبریز» به اسنادش از حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده است - در حدیثی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود، خداوند متعال در شب معراج فرمود:

«لَوْ لَا عَلِيٌّ لَمْ يُعْرِفْ حِزْبِي وَ لَا أَوْلِيَائِي وَ لَا أَوْلِيَاءُ رُسُلِي».

یعنی: اگر علی علیه السلام نبود شناخته نمیشد حزب من، و شناخته نمیشدند اولیاء من و نه دوستان رسولانم شناخته می‌شدند

در بسیاری از روایات و ادعیه و زیارات وارده از طریق اهل بیت و حتی صلوات الله علیهم أجمعین به این معنی تصریح شده است، که ما بذکر سه مورد از آنها تبرک میجوئیم.

۱- مرحوم شیخ طوسی در کتاب «امامی» به اسنادش از دعبل خزاعی از حضرت عیسی بن موسی الرضا علیه السلام از حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام روایت کرده

است که حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود: «یا علیّ بتحقیق تو وسیله آزمون و امتحان من هستی، تو هدایت کننده‌ای کسی را که از تو پیروی نماید، و هر که در طریق تو گام برندارد تا روز قیامت در مسیر گمراهی خواهد ماند».

۲- در دعای ندبه می‌خوانیم که حضرت رسول اکرم ﷺ خطاب به علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: «وَلَوْ لَا أَنْتَ يَا عَلِيُّ لَمْ يَعْرِفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي، وَ كُنَ بَعْدَهُ هُدًى مِنَ الضَّلَالِ، وَ نُورًا مِنَ الْعَمَى ...».

یعنی و اگر نبودی تو یا علیّ شناخته نمیشدند مؤمنان بعد از من، چه اینکه علی علیه السلام بعد از حضرت رسول خدا ﷺ نفس هدایت بود که گمراهی از آن جدا می‌شده، و بود نفس نور که کوری و تاریکی با آن تمییز داده می‌شد.

۳ در اعمال مسجد کوفه می‌خوانیم:

«السَّلَامُ عَلَى الْإِمَامِ الْحَكِيمِ الْعَدْلِ، الصَّدِّيقِ الْأَكْبَرِ، الْفَارُوقِ بِالْقِسْطِ الَّذِي فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْكَفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالشِّرْكَ وَ التَّوْحِيدِ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ».

یعنی: سلام بر امام حکیم، عادل، صدیق اکبر، جداکننده به عدالتی که خداوند متعال بوسیله او جدا کرد میان حق و باطل، و میان کفر و ایمان، و میان شرک و توحید، تا هلاک شود هر که از روی دلیل و گواه (پس از إقامة دلیل و برهان راه انحطاط و گمراهی را در پیش گرفته) هلاک شود، و زنده گردد هر که از روی دلیل و برهان (راه کمال و سعادت را برگزیده برای همیشه) زنده گردد.

براستی اگر امام علی علیه السلام نبود این مؤمنان راستین از متظهرین دروغین، و این محصلان رحمانی از منافقان شیطانی ... تمییز داده نمیشدند، نه سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر و مالک اشتر و اویس و حبرین عدی‌ها تذخه می‌شدند، و نه ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عمرو عاص و مغیره بن شعبه و مروان حکم و حجاج‌ها را کسی میشناخت، و اگر حضرت امام علی علیه السلام نبود نه حضرت فاطمه زهراء اطهر سلام الله علیها شناخته می‌شد، و نه عائشه را کسی میشناخت ...

مخالفت مخالفان، و دشمنی دشمنان حضرت امام علی علیه السلام با آنحضرت صلی الله علیه و آله نه بجهت نبایدها بود که هرگز در علی علیه السلام نبود بلکه بخاطر نبایدها بود که همه در علی علیه السلام جمع بود و آنها از آنها نهی، و اگر امام علی علیه السلام همانند آنان در فضائل و کمالات نفسانی منفی بود نه با او مخالف بودند و نه دشمنی میورزیدند، آنان میخواستند به انحطاط خود افتخار کنند که با بود مطهر کمال الهی علی علیه السلام امکان پذیر نبود.

آنها میخواستند شرک را بجای توحید، و کفر را بجای ایمان، و نفاق را بجای اخلاص، و طغیان را بجای طاعت، و انحطاط را بجای کمال، و شقاوت را بجای سعادت، و باطل را بجای حق، و شر را بجای حیر، و خلاصه جهل را بجای علم بر مردم إلقاء کنند که با وجود مولی الموحّدين، امام المتّقين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام امکان پذیر بود، همانطوری که یک جاهل عالم نما، با عالم راستین دشمنی و مخالفت می کند نه بجهت علم عالم، بلکه بجهت آنکه نمی تواند با وجود عالم، جهل خود را بصورت عیب بر دیگران إلقاء کند

درس یکصد و دهم:

۵۶۰ حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) اول کسی بود که به رسول الله (صلی الله علیه و آله) ایمان آورد:

روایات وارده در بیان اینکه: حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نخستین کسی بود که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) ایمان آورده از دو طریق شیعه و عامه بقدری زیاد است که بیان آنها نیاز به دهها بحث و نوشتن چندین جلد کتاب مستقل دارد، و ما تعدادی از روایات فریقین در این موضوع را در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۸» آورده ایم، و در این بحث به بیان چند مورد از کتاب شریف «نهج البلاغه» این معجزه خالده قوی و عملی حضرت مولی الموحّدين علی (علیه السلام) تبرک می جوئیم:

۱- فرمود: «فَإِنِّي وَلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهَجْرَةِ»^(۱)

یعنی: پس بتحقیق من بر فطرت توحید و ایمان به آفریدگار جهان تولد یافتم (هیچگاه در راه شرک و کفر گم نهاده ام، از اول بر اساس فطرت، اسلام را اختیار نمودم نه مانند دیگران که پس از شرک و کفر، اسلام را پذیرفته اند) و در ایمان بخدا و رسالت و رسولش (صلی الله علیه و آله) و محرت (بیرون رفتن از وطن جهت یاری و نصرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله)) بر دیگران سبقت گرفتم

۲- فرمود:

«وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفِظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) أَنِّي لَمْ أَرُدْ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّ وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَنَكَّصُ فِيهَا الْأَبْطَالُ وَتَتَأَخَّرُ فِيهَا الْأَقْدَامُ مُجِدَّةً أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِهَا»^(۲)

یعنی: و هر آینه بزرگان از اصحاب حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) که حافظ (قرآن و سنت) او هستند (و به اسرارش آگاهند) میدانند که من هرگز ساعتی از فرمان خداوند سبحان و رسولش (صلی الله علیه و آله) دور نمانده ام، و از جان خود درباره رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دریغ ننمودم در جاهائی که (سخنهای و فشارها و گرفتاریها و جنگها فدری شدید بود که) دلیران فرار می کردند، و گامها بعقب برمیگشت (کسی جرأت

پیشروی را نداشت) این مقاومت و فداکاری بر اثر شجاعت و جوانمردی بود که خداوند متعال مرا به آن گرامی داشت.

۳- فرمود:

«أَتَرَانِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ فَلَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ»^(۱)

یعنی: (حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام بعد از واقعه نهروان خطاب به مردم کرده و شرح حال خود از زمان ایمان به آن حضرت علیه السلام تا آن زمان را بیان می دارد که):

«یا می بینی مرا که بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله دروغ بگویم؟! (یا اینکه من بوحی آسمانی و نص رسول خدا صلی الله علیه و آله خلیفه و جانشین بحق او صلی الله علیه و آله هستم) و حال آنکه بخداوند متعال سوگند! من اول کسی بودم که رسول خدا صلی الله علیه و آله امان آورده و تصدیقش نمودم، پس اول کسی نخواهم بود که پس از وفاتش تکذیبش نمایم و یا بر او دروغ گویم (چه اینکه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مرا در پنهانی و آشکار براستی و درستی ستوده و برادر خویش خوانده، پس اگر دروغ بگویم، او صلی الله علیه و آله را تکذیب نموده ام)

۴- فرمود:

«فَعَلِ مَنْ أَكْذَبَ؟ أَعَلَى اللَّهِ؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ؟ أَمْ عَلَى نَبِيِّهِ؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ؟!»^(۲)

یعنی: (حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نکوهش مردم عراق در جنگ صفین، چون لشکر شام (معاویه بن ابی سفیان علیهما الهایه و الیران) شکست خورده اند، بدسور عمرو عاص قرآن را بر سر نیزه ها زده اظهار عجز و ناتوانی نمودند، و بر اثر این مکر و حیل، لشکر عراق در جنگیدن با آنها سستی نمودند و از فتح و پیروزی حتمی که بدستان می آمد گذشته بجنگ خاتمه دادند، حضرت علیه السلام فرمود:

بر که دروغ بگویم؟ آیا من بر خداوند سبحان دروغ بندم؟! و حال آنکه من اول کسی بودم که به او امان آوردم! یا رسول خدا صلی الله علیه و آله دروغ بندم؟! و حال آنکه اول کسی بودم که رسالت و نبوت او را تصدیق نمودم!

و فرمود:

سَبَقْتُكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ طَرًّا غُلَامًا مَا بَلَغْتُ أَوَانَ حُلْمِي

۲- هیچ البلاغه و من کلامه صلی الله علیه و آله رقم ۷۰ ص ۱۶۶

۱- هیچ البلاغه حصه ۳۷ ص ۱۶۱

۵۶۱- اول کسی که بخداوند متعال ایمان آورد از دیدگاه عامه کیست؟

روایات وارده از طریق عامه در سبقت و پیشی گرفتن حضرت مولی الموحّدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بر دیگران در ایمان بخداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله) از حدّ تواتر فراتر و فزونی یافته است، و عامه آنرا بیش از (۳۰) طریق در کتب معتبره خود آورده اند، و ما به چهار صد کتاب آنها که این موضوع را با ذکر اسناد نقل کرده اند در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۸ ص ۸۶۴» اشاره کرده ایم، و تعدادی ز روایات را نیز در آنجا آورده ایم که میتوانید به آن مراجعه کنید، و در این بحث به بیان (۶) روایت از طریق آنها بسنده می کنیم:

۱- بو نعیم اصفهانی که از مشاهیر عامه بشمار می رود در کتاب «حلیة الأولیاء، ج ۱ ص ۶۵ صبح السعادة بمصر» به اسنادش از معاذ بن جبل روایت کرده است که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به علی بن ابیطالب فرمود:

«تو اول کسی از قریش هستی که ایمان بخداوند متعال آوردی، و تو با وفاء ترین آنها بعهد و میثاق الهی، و استوارترین و باثبات ترین آنان به امر خداوند متعال میباشی، و بهترین کسی هستی که بیت المال را بالسویه بین مردم تقسیم میکنی، و عادل ترین آنها نسبت به مردم، و بصیرت ترین آنان در امور قصایی و قضایا، و برترین آنها در درک حقائق و معارف اسلام هستی»

۲- دیلمی که از اعلام عامه است در کتاب «الفردوس» از عمر بن الخطاب روایت کرده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خطاب به علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود:

«يَا عَلِيُّ أَنْتَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ إِسْلَامًا، وَأَنْتَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى».

یعنی: یا علی تو اول کسی هستی که اسلام آوردی، و تو نخستین کسی هستی که بخداوند متعال ایمان آوردی، و تو سبب به من، بمنزله هارون نسبت به موسی میباشی.

۳- حاکم نیشابوری که از اعظام عامه بشمار می رود در کتاب «المستدرک، ج ۳ ص ۱۳۶ طبع حیدر آباد دکن» به اسنادش از سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه روایت کرده است که حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «نخستین کسی از شما که وارد بر من در حوض رور قیامت می شود، اولین کسی از شما است که اسلام آورده است و آن علی بن ابیطالب (علیه السلام) می باشد».

۴- سیوطی شافعی در کتاب «تعلیقات تدْرِیب الراوی فی شرح تقریب التواوی ص ۲۱۰ طبع المكتبة العلمية بلمدينة المنورة» از ابی ذر غفاری و سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیهما روایت کرده که گفتند: «حضرت رسول اکرم ﷺ دست علی بن ابیطالب ﷺ را گرفته، پس فرمود: بدرستی که این شخص اول کسی است که به من ایمان آورده است».

۵- نسائی در کتاب «خصائص: ص ۳» روایت کرده که علی بن ابیطالب ﷺ فرمود:

«من قبل از هفت سال که مردم ایمان بیاورند، به رسول خدا ﷺ ایمان آوردم».

۶- ابن ابی الحدید معتزلی در کتاب «شرح نهج البلاغة: ج ۱۳ ص ۲۳۳ طبع دار احیاء الکتب العربیة سنه ۱۳۷۹ هـ» روایت کرده است که:

«وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيِّ ﷺ: أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي، وَأَنْتَ أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَنِي» وَ قَالَ ﷺ لِفَاطِمَةَ ﷺ: «زَوْجَتُكَ أَقْدَمَهُمْ سَلَامًا - أَوْ قَالَ - إِسْلَامًا». یعنی: و بتحقیق فرمود نبی اکرم ﷺ که: تو اول کسی هستی که به من ایمان آوردی و اول کسی هستی که رسالت مرا تصدیق نمودی و رسول خدا ﷺ به فاطمه سلام الله علیها فرمود «تو را بعدد کسی در آورده ام که پیشگام ترین اصحاب در سلم یا گفت - در اسلام بوده است»

۵۶۲- نظرات اعلام عامه در ایمان حضرت امیرالمؤمنین علی ﷺ:

اکثر اعاظم و مشاهیر از علمای عامه، از قدماء و متأخرین آنها، بلکه قریب به اتفاق از مفسران و محدثان و متکلمان و مورخان بر آنند که: اول کسی که ایمان بحضرت رسول اکرم ﷺ آورده علی بن ابیطالب ﷺ بوده است که بیان عَشْرِي از نظرات آنان در بیان مختصر ما نگنجد، پس بذکر نظرات سه نفر اکتفاء می کنیم:

۱- ابن ابی الحدید معتزلی در کتاب «شرح نهج البلاغة: ج ۴ ص ۱۱۶ طبع دار احیاء الکتب العربیة سنه ۱۳۷۹ هـ» در شرح فرموده حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ:

«فَإِنِّي وَلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْهِجْرَةِ» می گوید: «بتحقیق اکثر اهل حدیث و اکثر محققین از اهل سیره روایت کرده اند که: علی بن ابیطالب ﷺ اول کسی بود که اسلام آورده است»

و در «ص ۱۲۲» می‌گوید.

«و بدان آنکه: متکلمین از «ساتید ما اختلاف ندارند در اینست که: اول کسی که از مردها اسلام آورده علی بن ابیطالب (ع) بوده است».

و در «جلد ۲۰ ص ۲۶۲» می‌گوید:

«هرگاه تأمل نمائیم روایات صحیحیه و اُسانید قویّه مورد وثوق را، میبایم کل آنها بیان می‌کند به اینکه علی (ع) اول کسی است که اسلام آورده است».

و در مقدمه خود بر «شرح نهج البلاغه: ج ۱ ص ۳۰» می‌گوید:

«چه بگویم درباره مردی که در هدایت بر همه مردم پیشی گرفته، و ایمان بخداوند متعال آورده، و خداوند سبحان را عبادت کرده، و حل آنکه تمامی مردمی که در بسط زمین زندگی می‌کردند سنگ را پرستش می‌کردند، و انکار خالق مینمودند، احدی در توحید بر او (علی بن ابیطالب (ع)) پیشی نگرفته، و بسوی هر خیری کسی جز محمد رسول الله (ص) بر او سبقت نگرفته است»

۲ حاکم نیشابوری صاحب کتاب «المستدرک» در کتاب «المعرفة: ص ۲۲» می‌گوید:

«نمی‌دانم خلافتی را بین صاحبان تاریخ (تاریخ نویسان) آنکه: علی بن ابیطالب (ع) اولین کسی از مردم بود که اسلام آورد، و اختلاف آنها در بنوع علی (ع) می‌باشد».

۳ مقریزی در کتاب «الإمتاع ص ۱۶» می‌گوید:

«أما علي بن أبي طالب (ع) پس هرگز شرک بخداوند نیاورد، زیرا خداوند متعال اراده کرده به علی خیر را، پس قرار داد او را تحت کفالت ابن عمش سید مرسلین محمد (ص) - تا اینکه می‌گوید - پس گفته می‌شود: علی (ع) اسلام آورد زمانی که خداوند متعال وحی فرستاد بسوی محمد (ص) و برسالت مبعوث گردانید، عمر علی (ع) در آن زمان هشت سال بود، و گفته شد: هفت سالش بود، و گفته شده: یازده سال داشت. و علی (ع) با رسول خدا (ص) در منزلش بین آنهاش همانند یکی از فرزندانش بود که در جمیع حالات از رسول خدا (ص) پیروی میکرده است».

حضرت مولی الموحّدين امام علی (ع) بر اساس فطرت توحید و ایمان در میان خانه کعبه در ماه خداوند متعال (سیزدهم رجب المرجب) و ماه بعثت رسول الله (ص) تولد یافته، و در دامن حضرت رسول اکرم (ص) پرورش یافت، و

یک آن واحد غیر خداوند سبحان را نپرستیده است، و نخستین کسی بود که در غار بعثت رسول خدا ﷺ اظهار ایمان نموده است. و إلا علی ﷺ قبل از بعثت، مؤمن بوده است، چنانچه حضرت رسول اکرم ﷺ قبل از اظهار رسالت، رسول خدا ﷺ بوده است. و اظهار آن در چهل سالگی بود، از اینرو حضرت علی ﷺ با حضرت رسول خدا ﷺ هفت سال قبل از بعثت نماز میخوانده است.

حضرت مولی الموحّدین امام علی ﷺ در «خطبه قاصعه» فرمود:

«وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ، وَالْمَنْزِلَةِ الْخُصِيصَةِ، وَضَعَنِي فِي حَجْرِهِ وَأَنَا وَلِيدٌ - وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنْتُ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرَّسَالَةِ وَأَشْمُ رِيحَ النُّبُوَّةِ...» (۱)

یعنی: و بتحقیق شما قدر و منزلت مرا ز رسول خدا ﷺ بسبب خویشی نزدیک (پسر عمو و داماد او بودن) و مقام بلند و احترام مخصوص مرا که نزدش داشتم می دانید، زمان کودکی مرا در کنار خود پرورش داد - و در زمان سلام در خواه ای نیامده بود مگر در خانه رسول خدا ﷺ و خدیجه «زوجه آن حضرت ﷺ» که من سوّم آنها بودم، نور وحی رسالت را میدیدم، و بوی نبوّت و پیغمبری را میبوئیدم (هنگام نزول وحی با آن حضرت ﷺ بوده و به آنچه نرل می شد بدون تردید و فاصله زمانی ایمان می آوردم).

و حضرت امام علی ﷺ به خداوند متعال در حال اظهار درد دل عرضه می دارد:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَنْابَ، رَسَمَ وَ أَجَابَ، لَمْ يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ...» (۲)

یعنی: خداوندا تو میدانی که من نخستین کسی بودم که بحق رسیده و حقیقت را شنیده و پذیرفته است، هیچکس بر من بنماز پیشی نگرفته مگر رسول خدا ﷺ (أَوَّلُ کسی که دعوت حضرت رسول اکرم ﷺ را پذیرفته، و اسلام آورده و با آن حضرت ﷺ نماز خوانده من بودم).

۱- بهج البلاغه، حطه ۲۳۴ ص ۸۱۱

۲ بهج البلاغه بحث سخبات امام ﷺ روم ۱۳۱ ص ۴۰۷

۵۶۳- چگونه حضرت امیرالمؤمنین علیؑ هفت سال قبل از بعثت با رسول خداﷺ نماز خواند؟

روایات بسیاری از دو طریق شیعه و عامه در کتب معتبره فریقین آمده است که: حضرت مولی الموحّدين امام علی بن ابیطالبؑ اول کسی بود که هفت سال قبل از بعثت رسول خداﷺ با آن حضرت نماز خواند، و ما در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۸ ص ۸۹۲» به یکصد و سی کتاب عامه که در این موضوع خاص روایات را نقل کرده اند اشاره کردیم، و درین بحث به بیان ترجمهٔ حضرت هفت رواست از طریق عامه بسنده می کنیم:

۱- مناوی در کتاب «کنوز الحقائق: ص ۵۱ طبع بولاق مصر» از ابن عباس روایت کرده است که: حضرت رسول خداﷺ فرمود: «اول کسی که با من نماز خواند علی بن ابیطالبؑ بود».

۲- حاکم نیشابوری در کتاب «مستدرک: ج ۳ ص ۱۱۱ طبع حیدرآباد دکن» به اسنادش از عباد بن عبد الله أسدی روایت کرده است که: علی رضی الله عنه فرمود: «من بنده خداوند متعال و برادر رسول خداﷺ و صدیق اکبر هستم، و این سخن را کسی بعد از من نمیگوید، مگر آنکه دروغ میگوید، من نماز خواندم قبل از مردم، هفت سال با حضرت رسول خداﷺ پیش از آنکه پرستند خدا را احدى از این امت».

۳- خطیب خوارزمی در کتاب «منقب: ص ۳۱ طبع تبریز» به اسنادش از ابن عباس روایت کرده است که رسول خداﷺ فرمود: «نماز خواند ملائکه بر من و بر علی بن ابیطالبؑ هفت سال» عده ای به رسول اللهﷺ عرض کردند: چرا یا رسول اللهﷺ؟ فرمود: «زیرا بود با من کسی که اسلام آورده باشد از مردها غیر از علیؑ».

۴- حمد بن حنبل در کتاب «مناف: ج ۲ ص ۲۳۶» به اسنادش - در حدیث طولانی - از امام علیؑ روایت کرده است که میگفت: «باریها بدرستی که من نمی شناسم برای تو بنده ای را از این امت که قبل از من، تو را عبادت نماید غیر از نبی توﷺ و این را سه بار تکرار کرد، سپس گفت: هر آینه من هفت سال نماز خواندم پیش از اینکه دیگران نماز بخوانند».

ابن ابی الحدید در «شرح نهج البلاغة: ج ۱ ص ۵ ط مصر» می گوید:
 «این مطابقت دارد قول علی علیه السلام را. «هر آینه عبادت کردم خداوند متعال
 را هفت سال قبل از آنکه عبادت کند او را احدی از این امت» و قولش علیه السلام را
 «بودم میشنیدم صدا را، و می دیدم روشنی را هفت سال، و حال آنکه رسول
 خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن زمان ساکت بود، و مأمور به انداز و تبلیغ نبود» یعنی قبل از بعثت.

سپس ابن ابی الحدید می گوید:

«بیان مطلب آنکه: هرگاه سن علی علیه السلام روز اظهار دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
 (۱۳) سال باشد، و زمانی که ابوطالب علی را تحت کفالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار
 داده (۶) سال باشد پس صحیح است که علی علیه السلام هفت سال تمام قبل از آنکه
 مردم خدا را عبادت کنند، عبادت میکرد، و پسرش ساله ممیز عبادت او صحیح
 می باشد».

۵- ابن ابی الحدید در «شرح نهج البلاغة: ج ۳ ص ۲۵۱ طبع قاهره» از محمد
 بن اسحق روایت کرده است که: «هرگاه وقت نماز می شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با
 علی علیه السلام بسوی شعاب مکه می رفتند» یعنی غار حراء.

۶- نسائی در کتاب «خصائص: ص ۳ طبع تقدم مصر» به أسادش از عبد الله
 بن هذیل روایت کرده است که علی علیه السلام فرمود: «نمی شناسم احدی از این امت
 را که عبادت کند خدا را بعد از پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم غیر از من، عبادت کردم خداوند
 متعال را نه سال، فل از آنکه عبادت کند خدا را احدی از این امت».

۷- إسکافی بغدادی در کتاب «رسالة النقص على العثمانية: ص ۲۹۱ طبع
 دار الکب بمصر» به أسنادش از حکیم غلام زاذان روایت کرده است که گفت:
 شنیدم از علی علیه السلام که می فرمود:

«هفت سال قبل از آنکه مردم نماز بخوانند من نماز خواندم، و ما در نماز تنها
 سجده می کردیم و رکوع نمی کردیم، و اول نمازی که در آن رکوع انجام داده ایم نماز
 عصر بود، پس من به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم. ابن چیست؟ آن حضرت
 فرمود: اکنون به آن امر شدم».

روایات در سببهای نماز خواندن حضرت امام علی علیه السلام با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله قبل از آنکه سائر مردم نماز بخوانند مخفف است:

۱- شش ماه قبل از بعثت بوده است.

۲- دو سال بوده است.

۳- سه سال بوده است.

۴- هفت سال بوده است.

۵- نه سال بوده است.

و نیز اختلاف در اینکه: آیا این سالها، قبل از بعثت بوده است یا بعد از آن؟ یا بعد از بعثت و قبل از اظهار دعوت بوده است؟ و یا مجموع قبل از بعثت و بعد از آن تا زمان اظهار دعوت؟ و همچنین اختلاف صاحب نظران در جمع بین این روایات

بر اهل تحقیق و صاحب نظران آندیشمند پوشیده نیست که در روایات عبادت حضرت مولی الموحّدين علی بر ابطالب علیه السلام هفت سال قبل از بعثت با حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله اکثریت طرق، و صحت اسناد را دارند، و میتوان بخشی از کلمات حضرت امام علی علیه السلام در خطبه قاصعه، و روایت اسکافی، و وجوب نماز در آغاز بعثت با رکوع و سجود، و نزول سوره مبارکه فاتحه برای إقامة نماز، و جمله: «یا یک نعبد» و نزول سوره مبرکه علق، و دو آیه: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى» و وجوب إنذار بامر إلهی در آغاز بعثت: «قُمْ فَأَنْذِرْ» المذثر: (۲) و مردم را امر بنماز در آغاز بعثت: «أَقِمْوُ الصَّلَاةَ» المزمّل: (۲۰) را مؤید آن قرار داد

پس اگر سنّ حضرت مولی الموحّدين امام علی علیه السلام در زمان بعثت (۱۰) سال بود که تحقیق در نزد ما همین است، پس حضرت امام علی علیه السلام از سنّ سه سالگی با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در غار حراء بعبادت خداوند سبحان مشغول بود، و اما سه سال را هم آنگونه که خود در خطبه قاصعه اشاره فرموده است که: از آغاز طفولیت تحت تربیت و تعمیم خاص حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در راه مجد و عظمت قرار گرفته، و خویهای نیک جهان آفرینش را می آموخت، آن چنان که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در آغاز طفولیت همنشین بزرگترین فرشته إلهی بوده، و در مسیر مجد و عظمت و خویهای نیک، نیک محافظت می شده است.

آری: حضرت مریم سلام الله عليها با آن همه قداست و طهارت و صداقت برای راثیدن عیسی علیه السلام که وجودش معجزه بود به امر الهی از مسجد بیرون شد، و هیچ زنی در ایام حیض و نفاس حق ورود بمسجد محله را ندارد، چه رسد بمسجد الحرام و خانه کعبه، أم فاطمة بنت أسد جهت وضع حملش به امر الهی وارد مسجد الحرام می شود، و دیوار خانه خداوند منان شکافته می گردد، و فاطمه وارد خانه کعبه می شود، و علی علیه السلام اولین و آخرین مهمان کعبه، در میان خانه خداوند متعال در ماه خداوند سبحان و مه بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله (ماه رحب) تولد می یابد، و چشم خود را نخستین بار به درون خانه خداوند سبحان می گشاید، سپس تحت تربیت و تعلیم کسی قرار می گیرد که از آغاز طفولیت همنشین بزرگترین فرشته الهی بوده است.

اگر حضرت امام عقی علیه السلام در کل نظام آفرینش، تنها با همین خصیصه نه دیگر خصائص بی شمار، مولی الموحّدين (محور یکتا پرستان) امام المتّقین، امیرالمؤمنین نباشد چه کسی خواهد بود؟

براستی: وجود مقدس امام علی علیه السلام یک معجزه نبود که بدون کمترین تردید نزد حلال زادگان متبحر در ولای علی علیه السلام، فوق إعجاز بوده است چه اینکه تمام صاحبان إعجاز از اولین آنها: «آدم» تا آخرین آنان: «خاتم» نه تنها در سخت ترین شرایط .. که در هنگام إعجاز با علی می گفتند و خود نیز در آن هنگام یا علی می گفت.

دلا باید که هر دم یا علی گفت	نه هر دم بل دمام یا علی گفت
صدق در همیشه یاد او کرد	بر هر پیچ و بر هم خم یا علی گفت
دمی که روح در آدم دمیدند	ز جا برخاست آدم یا علی گفت
چو نوح از موج طوفان ایمنی خواست	توکل کرد و هر دم یا علی گفت
عصا در دست موسی اژدها شد	کلیم آنجا مسلم یا علی گفت
نمیشد زنده جان مرده هرگز	یقین عیسی بن مریم یا علی گفت
رسول الله شنید از پرده غیب	ندائی آمد آن هم یا علی گفت
نزول وحی چون فرمود سبحان	ملک در اولین دم یا علی گفت
علی در کعبه بر دوش پیمبر	قدم بنهاد و اول یا علی گفت

درس یکصد و یازدهم:

۵۶۴- حکمت عبادت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) قبل از بعثت، و ایمانش قبل از بلوغ چیست؟

بر محققان و صاحب نظران آندیشمندان پوشیده نیست که: روایات وارده از دو طریق شیعه و عامه در عبادت حضرت مولی الموحّدین امام علی (علیه السلام) هفت سال قبل از بعثت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ایمانش به آن حضرت (صلی الله علیه و آله) قبل از بلوغ، فوق حدّ تواتر است.

ابن ابی الحدید معتزلی در «شرح نهج البلاغة: ج ۴ ص ۱۱۴ طبع دار احیاء الکتب العربیة سنة ۱۳۷۹ هـ ق» در شرح بیان امیر سان حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام): «قَاتِي وَلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْهِجْرَةِ» می گوید.

«مراد علی بن ابیطالب (علیه السلام) از ولادت بر فطرت این است که: او در زمان جاهلیت متولد نشد، چه اینکه علی (علیه السلام) در سال سی ام عام لمیل متولد شد، و نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) در سال چهل ام الفیل مبعوث برسالت گردید، و بتحقیق در اخبار صحیحیه آمده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ده سال قبل از رسالت صدائی را می شنید، و روشنی را می دید، اما مورد خطاب کسی قرار نمی گرفت، و این وضع خاص در دهسال مقدمه برای رسالت بود، پس حکم این دهسال قبل از رسالت، حکم زمان رسالت رسول الله (صلی الله علیه و آله) را داشته است.

پس مولود در این دهسال، مولودی که در دامن رسول الله (صلی الله علیه و آله) پرورش یابد حکم مولود پس از بعثت را دارد، پس مولود در چنین ایام با آنچنان شرائط، مولود در زمان جاهلیت محضه نیست، و حال چنین مولود با حال کسی که از صحابه، ادّعی فضیلت همانند آن مولود را کرده بسیار متفاوت است.

ابن ابی الحدید می گوید:

«بتحقیق روایت شده که سال ولادت علی بن ابیطالب (علیه السلام) سال آغاز رسالت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بود زیرا در آن سال، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) صدائی را از سنگها و درختان می شنید، و پرده از روی چشمش برداشته شده و بورها و افرادی را مشاهده میکرده، و حال آنکه مورد خطاب چیزی واقع نشده بود، و در این سال

ولادت علی (علیه السلام)، دوری و انقطاع رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از مردم، و عزلت و کناره گیری در کوه حراء آغاز شد، و این حرکت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تا آغاز رسالت یعنی ده سال ادامه داشته است.

و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در آغاز سال عزلت بولادت علی (علیه السلام) تبرک می جست، و آن سال را سال خبر و برکت مینامید، و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) کرامات و قدرت الهی را در شب ولادت علی (علیه السلام) مشاهده کرد که قبلاً مشاهده نکرده بود، و در آن شب به اهلش فرمود:

«هر آینه تولد یافت برای ما در این شب، مولودی که می گشاید خداوند متعال بر ما درهای بسیاری از نعمت و رحمت خود را».

ابن ابی الحدید می گوید:

«علی بن ابیطالب (علیه السلام) آگونه ای که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود، بوده است، چه اینکه علی (علیه السلام) یاور و حامی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و بر طرف کننده غمها از سیمای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بود، و با شمشیر علی (علیه السلام) دین مبین اسلام ثبات پیدا کرد، و ارکانش استوار و پایه هایش محکم گردید».

۵۶۵- چند معنای دیگری برای ولادت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بر اساس فطرت:

سپس ابن ابی الحدید می گوید:

«برای بیان علی (علیه السلام) «فَإِنِّي وَلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ» تفسیر دیگری است: یعنی بر فطرتی که تغییر نیافته، و دستخوش تحوّل و دگرگونی قرار نگرفته است، چه اینکه معنی فرموده رسول خدا (صلی الله علیه و آله) «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ...» اینست که: خداوند متعال هر مولودی را بواسطه عقلی که در او قرار داده، و بسبب صحت حواس و مشاعر مستعد نمود تا اینکه آفریدگارش را بشناسد، و علم به عدلش پیدا نماید، و قرار نداد در او مانعی که او را از معرفت به خدا و علم به عدلش منع نماید، و لکن تربیت نادرست و عقیده باطل پدر و مادر و اس فرزند به اعتقاد آنها، و حسن ظنّ به آنها او را از مقتضای فطرتش باز می دارد.

و اما امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) بر اساس فطرت توحید تولّد یافت، اما برخلاف دیگران، فطرتش دستخوش تحوّل و دگرگونی قرار نگرفته، و مانعی، فطرتش را از مقتضایش باز نداشته است، نه از سوی پدر و مادرش، و نه از

سوی دیگران، اما غیر از او، علی علیه السلام اگرچه بر اساس فطرت تولّد یافتند، اما فطرتشان بوسیله پدران و مادران و یا دیگران از مقتضایشان انحراف یافته و متحوّل گردیده است.

سپس می‌گوید:

«ممکن است برای فرموده علی بن ابیطالب علیه السلام تفسیر دیگری باشد: باینکه علی علیه السلام اراده کرد از فطرت، عصمت را، و اینکه علی علیه السلام از زمانی که تولّد یافت با هیچ عمل فبیحی روبرو نشده و مرتکب عمل زشتی نگشته، و هرگز یک لحظه کفر بخداوند متعال نورزیده، و کمترین خطاً و سهوی از او در دین واقع نشده است، و این تفسیر اخیر تفسیر امامیه می‌باشد.»

پرواضح و روشن است که: انسان قبل از بلوغ، بر اساس فطرت مسلمان است، و هرگاه بعد بلوغ رسید، حکم اسلام یا کفر بر آن می‌شود، پس حکم قبل از بلوغ حکم تکوینی، و حکم بعد از بلوغ، حکم تشریعی می‌باشد.

حضرت مولی الموحّدین علی علیه السلام قبل از بلوغ ایمان آورد تا بین حکم تکوینی که آن ایمان فطری است و حکم تشریعی ولو یک لحظه، فاصله نشود، پس حکمت ایمان امام علی علیه السلام قبل از بلوغ آنستکه کفر یا تردّد ولو یک آن، بعد از بلوغش تحقق نیابد، چه اینکه امام علی علیه السلام اگر بعد از بلوغ ولو یک لحظه ایمان می‌آورد کفر یا تردّد (بی ایمانی) در همان لحظه، در او تحقق میافت، و کسی که یک آن کفر یا تردّد در او تحقق یابد، لیاقت امامت بر بندگان خداوند متعال و خلافت الهی در زمینش را ندارد چه رسد که مولی الموحّدین و امام المتّقین و امیرالمؤمنین گردد.

خداوند متعال خطاب به ابراهیم علیه السلام فرمود:

«إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»

البقرة: (۱۲۴).

یعنی: بتحقیق من تو را ای ابراهیم پیشوی مردم قرار دادم، ابراهیم عرض کرد: آیا این پیشوائی را بفرزندان من نیز عطا می‌فرمائی؟ خداوند متعال فرمود: (آری اگر آنها شایسته آن باشند) چه اینکه امامت (عهد من) به مردم ستمکار (ولو یک لحظه) نخواهد رسید.

آیا کفر یا تردّد (بی ایمانی ولو یک لحظه) ظلم بر فطرت و بر خویشتن خویش، و بر فطرت آفرین نیست؟ آیا کفر یا تردّد تغییر چهره و صبغه الهی نیست؟؟

حد وند متعل می فرماید:

«وَلِكَاْفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (البقرة: ۲۵۴)

یعنی: و کافران (ولو کفر انا ما و یک لحظه) آنان ستمگرانند.

و آیه کفران دشمن خداوند سبحان، و خداوند متعال دشمن کافران بیست؟

حد وند متعل می فرماید:

«مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَبْرِيْلَ وَ مِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ

لِلْكَافِرِينَ» (البقرة: ۹۸).

یعنی: کسی که دشمن خدا و ملائکه و رسولانش و جبرئیل و میکائیل باشد،

تحقیقاً خداوند متعال دشمن کافران است.

۵۶۶- آیا ایمان حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بر اساس فطرت و معرفت

بود یا تقلید و تربیت؟

ابن ابی الحدید در «شرح نهج البلاغة: ج ۱۳ ص ۲۴۰ طبع در احیاء الکتب العربیة سنه ۱۳۷۹ هـ ق» در اینکه ایمان امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بر اساس فطرت و معرفت بود نه تلقین و تقلید و تربیت، و اینکه یک لحظه بین ایمان تکوینی و تشریعی علی (علیه السلام) فاصله شده بود می گوید:

«اگر اسلام علی بن ابیطالب (علیه السلام) بر اساس معرفت و بینش، و علم و آگاهی و تمیز نبود، هرگز علی بن ابیطالب (علیه السلام) به علم و حلم آن چنانی وصف نمی شد، چگونه جائز است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) علی بن ابیطالب (علیه السلام) را به چیزی مدح کند که اگر علی (علیه السلام) آنرا ترک می کرد ثواب و عقابی برای آن نبوده است؟! و اگر اسلام علی (علیه السلام) از روی تلقین و تربیت و تقلید از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بود؛ علی (علیه السلام) در ملاء عام و در انظار مردم به آن افتخار نمی کرد، و بر روی منبر در خطبه هایش در حالی که دشمنان و منافقان و کسانی که با او در حال نبرد و جنگ و ستیز بودند حضور داشتند آنرا عنوان نمی کرد:

«أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ، وَ أَنَا الصَّدِيقُ الْأَكْبَرُ وَ الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ، صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ وَ أَسْلَمْتُ قَبْلَ إِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ، وَ آمَنْتُ قَبْلَ إِيْمَانِهِ».

سپس ابن ابی الحدید می گوید:

«آیا شما کسی را از اهل آن زمان سراغ دارید که این گفته علی (علیه السلام) را انکار

کند؟ و با او را بر این گفته عیب گیرد؟ و با آنرا برای غیر او بدعا کند؟ و یا به او بگوید

عی! تو در آغاز بعثت رسول الله (صلی الله علیه و آله) طفل بودی، پس اسلام تو بر مبنای تربیت و

بلقین محمد ﷺ بوده است، همانطوری که صفیل، زبان فارسی و ترکی یا زبان دیگری را در زمان شیرخوَرگی از دیگران میآموزد، پس این فخر نیست، و خصوصاً علی ﷺ این بیان را زمانی گفت که اهل بصره و شام و نهروان با او در حال جنگ و ستیز بودند، و دشمنانش هرگونه از او عیب جوئی می کردند.

۵۶۷ ایمان امیرمؤمنان علی ﷺ بر اساس فطرت و معرفت همانند ایمان ابراهیم خلیل بر اساس فطرت و معرفت بود:

ابن ابی الحدید در «شرح نهج لبلاغه» ج ۱۳ ص ۲۴۹ طبع دار احیاء الکتب العربیة سنة ۱۳۷۹ هـ در اینکه ایمان حضرت مولی المومنین امام علی ﷺ بر اساس فطرت و معرفت همانند ایمان پرچمدار توحید حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ﷺ بر اساس فطرت و معرفت بوده است نه با تربیت و تلقین و تقلید می گوید:

«حال علی بن ابیطالب ﷺ در ولادت بر فطرت و ایمانش بر اساس فطرت قبل از بلوغ همچون حال ابراهیم خلیل الرحمن ﷺ بوده است، چه اینکه اهل علم ذکر کرده اند: ابراهیم ﷺ چون متولد شد (در میان غار متولد شد) مادرش او را در میان غار پنهان کرد، و کسی از حالش اصلاً نمی دانست، پس ابراهیم ﷺ چون بستنی که اطفال، خوب و بد را تمیز می دهند (از هفت تا چهارده سال نوشته اند) رسید به مادرش گفت: پروردگار من کیست؟ مادرش گفت: پدر تو، ابراهیم گفت: پروردگار پدرم کیست؟

پس مادرش باگ بر او زد و از او جدا شد، تا اینکه شب فرا رسید ابراهیم از شکاف غار بیرون آمد، پس ستاره ای را دید و گفت: نیست پروردگار من، پس ستاره چون غروب کرد، گفت: دوست ندارم غروب کنندگان را، پس چون ماه را دید که طلوع کرد گفت: اینست پروردگارم، پس چون ماه غروب کرد، ابراهیم گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکند من از زمره قوم گمراه خواهم بود، پس چون روز شد، و آفتاب طلوع کرد، ابراهیم وقتی آفتاب را دید، گفت: اینست پروردگارم این بزرگوار است، پس چون آفتاب غروب کرد، ابراهیم گفت:

«ای قوم! من بیزارم از آنچه که شما آنها را شریک افریدگار جهان فر داده اید، بدرستی که من بر اساس فطرت توحید، خالصانه پیش آوردم روی خود را برای کسی که آفرید آسمانها و زمین را، و نیستم من ز شرک آورندگان بخداوند سبحان».

ابن ابی الحديد می گوید:

«و در پیرامون ایمان ابراهیم (علیه السلام) بر اساس فطرت و معرفت خداوند متعال

می فرماید:

«وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ لِسَمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ»

الانعام: ۷۵.

یعنی: و هم چنین ما به ابراهیم ملکوت و ماطن آسمانها و زمین را ارائه دادیم

تا بمقام اهل یقین در شناخت و معرفت به ما برسد

و بر این اساس بود اسلام صدیق اکبر علی بن ابیطالب (علیه السلام) از اینرو ما

نمیگوئیم: سلام علی (علیه السلام) در فضیلت مساوی با اسلام ابی بکر بود، چه اینکه

عمر بن ابیطالب (علیه السلام) در طریق ایمانش بخداوند متعال اقتداء کننده بود به آنچه که

خداوند متعال فرمود.

«إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ

الْمُؤْمِنِينَ» آل عمران: ۶۸.

سپس ابن ابی الحديد می گوید:

«و بس است تو را جهل و نادانی از معاند که توان پائین آوردن قدر و منزلت

عمر بن ابیطالب (علیه السلام) را ندارد مگر بیائین آوردن قدر و منزلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله)».

پس کسی نمی تواند - بر اثر جهل و دشمنی و خست و لادت ... - قدر و

منزلت حضرت مولی الموحّدين امام علی (علیه السلام) را پائین آورد، مگر اینکه قدر و

منزلت حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را پائین آورد، چه اینکه خداوند متعال

عسی (علیه السلام) را نفس رسولش (صلی الله علیه و آله) دانست که فرمود:

«فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ وَ أَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَكُمْ وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ»

ال عمران: ۶۱.

آری: حضرت ابراهیم (علیه السلام) در میان عار بدنیا آمد، و بر اساس فطرت و

معرفت ایمان پروردگار عالمان آورد، و با چنین ایمانی، بتحانه ممرود و نمرودیان

را در هم کوبید، و پرچم دار توحید، لقب گرفت، و حضرت علی (علیه السلام) در میان

خانه کعبه که ابراهیم (علیه السلام) آنرا بنا کرد بدنیا آمد، و بر اساس فطرت و معرفت ایمان

به آفریدگار جهان آورد، تا اینکه روزی بر دوش اشرف مخلوقات و سید کائنات

خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) پا نهاد و بتهای کعبه را در

هم شکست، و مولای یکتا پرستان ملقب شد (مولی الموحّدين).

۵۶۸- ایمان و عبادت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در عالم لاهوت قبل از آفرینش نظام ناسوت:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) آنگونه که خداوند سبحان را در عالم لاهوت شناخت و عبادت کرد در عالم ناسوت اظهار نمود.
مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «امالی» به اسنادش از ابی هیثم بن تیهان روایت کرده که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:
«بدرستی که خداوند عزوجل آفرید ارواح را قبل از احساد بدو هزار سال، و معلق ساخت آنها را بر عرش، و امر کرد آنها را بتسلیم بر من، و طاعت برای من، و اول کسی که از مرده سلام بر من گفت، و اطاعت نمود روح علی بن ابیطالب (علیه السلام) بود».

أهل تدبر و صاحب نظران اندیشمند را این روایت، بخوبی حکمت عبادت حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) قبل از بعثت رسول الله (صلی الله علیه و آله) و پیمانش قبل از بلوغ را میبندد.

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) همانطوری که در عالم لاهوت در تسلیم و طاعت پیشگام بود، در عالم ناسوت نیز پیشرو بود، از اینرو بمولی الموحدين امام لمتقين امیرالمؤمنین منتقب شد، و معیار معرفت به آفریدگار جهان، و محور ایمان بخداوند سبحان و اسوه اخلاص در عبادت و عمل برای اهل ایمان گردید.

در زیارت مخصوصه حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می خوانیم
«أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا، وَأَخْلَصَهُمْ إِيْمَانًا وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا اللَّهُمَّ فَكَمَا لَمْ يُؤْثَرْ فِي طَاعَتِكَ شَكًّا عَنِ يَقِينٍ، وَلَمْ يُشْرِكْ بِكَ طَرَفَةٌ عَنِ صَلَّ عَنَيْهِ صَلَاةٌ زَاكِيَّةٌ نَامِيَةً يَلْحَقُ بِهَا دَرَجَةُ النُّبُوَّةِ فِي جَنَّتِكَ، وَبَلَّغَهُ مِنَّا حَيَّةً وَسَلَامًا وَ أَنَا مِنْ لَدُنْكَ فِي مَوَالِيهِ فَضْلًا وَ إِحْسَانًا وَ مَغْفِرَةً وَ رِضْوَانًا إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْحَسِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

یعنی: گواهی می دهم بر اینکه تو یا امیرالمؤمنین بودی اول قوم در اسلام، و مخلص ترین آنها در ایمان، و ثابت ترین همه در یقین - بار خدایا پس همانطوری که علی (علیه السلام) راه نداد، در طاعت تو تسکی را بر همین خود، و یک چشم سهم زدن

چیزی را شریک او قرار نداد، رحمت فرست بر او رحمت پاک فزاینده که برسد
 بوسله آن بدرجه نبوت در بهشت تو، و برسان به او از سوی ما پیرونش، تحیت و
 سلام را و بده به ما از نزد خود در موالات او فضل و احسان و امرزش و رضوان را
 زیرا تو صاحب فضل بزرگ هستی بر رحمت خودت ای ارحم الراحمین»
 و توهم بعضیه که حضرت امام علی علیه السلام پس از تأمل و فاصله یک روز
 پس از عرضه اسلام بر او ایماز آورده است، ناشی از ناآگاهی، و عدم شناخت
 اصولی بمقام والای امامت و ولایت می باشد، اگر از وسوسه شیطانی و کج اندیشی
 و مرض دروی نباشد

۵۶۹- حقیقت ایمان امیرمؤمنان علی علیه السلام از بیان امام علی علیه السلام:

روایات بسیاری از لسان اهل بیت وحی علیهم السلام حقیقت ایمان امیرمؤمنان
 علی علیه السلام را بیان می دارد که ذکر آنها نیاز به دهها بحث مستمل، و نوشتن چندین
 جلد کتاب تنها در همین موضوع دارد، و ما تنها چند مورد از بیان آن
 حضرت علیه السلام که در بهج البلاغه شریف آمده بپرک میجوئیم.

۱- فرمود «وَأَوْمِنُ بِهِ أَوَّلًا بِإِدْيَاءٍ، وَاسْتَهْدِيهِ قَرِيبًا هَادِيًا، وَاسْتَعْنِهِ فَاهِرًا
 قَادِرًا وَاتَّوَكَّلْ عَلَيْهِ كَافِيًا نَاصِرًا»^(۱).

یعنی: و ایمان میآورم بخداوند متعال (هستی و یکتائیش را یقین دارم) که
 اول و مبداء اشیاء و هستی او بر همه هویدا است، و از او راه هدایت را می طلبم که به
 همه نزدیک و رهماست، و از او یاری میجویم که غالب و توانا است، و به او توکل
 می کنم که مرا کافی و یاور است

۲- فرمود «وَأَوْمِنُ بِهِ إِيْمَانٌ مِنَ الْغُيُوبِ، وَرَقَفَ عَلَى الْمُؤْعُودِ: إِيْمَانًا
 نَفَى إِخْلَاصَهُ الشُّرْكَ، وَ يَقِينَهُ الشُّكَّ، وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ
 أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، شَهَادَتَيْنِ تُضَعِدَانِ الْقَوْلَ، وَ تَرْفَعَانِ الْعَمَلَ: لَا يَخْفُ
 مِيزَانُ تَوْضَعَانِ فِيهِ، وَ لَا يَنْقُلُ مِيزَانُ تَرْفَعَانِ مِنْهُ»^(۲).

یعنی: و ایمان می آوریم بخداوند متعال. ایمان کسی که سرار آفرینش را آشکارا ببیند، و نه آنچه که وعده داده شده از نتایج اعمال (بهشت برای اهل ایمان، و جهنم برای کافران) آگاه باشد، ایمانی که اخلاصش، شرک را بزدايد، و یقینش شک و تردید را از بین ببرد، و گواهی می دهیم که معبود بحق نیست مگر خدای یگانه که شریک ندارد، و گواهی می دهیم که حضرت محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بنده و فرستاده او است، و این دو گواهی (از روی سویده دل و خلوص نیت) گفتار نیکو و کردار پسندیده را بسوی عرش الهی بالا برده و مورد قبول درگاه الهی گردد، کفه میزانی که چنین شهادتین را در آن نهند سبک نمی شود، و کفه میزانی که چنین شهادتین را از آن بردارند هرگز سنگین نمی گردد (پس بدون چنین ایمان و شهادتین هیچ عملی قبول درگاه الهی واقع نخواهد شد).

۳- فرمود: «لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ، وَلَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ»^(۱)

یعنی: خداوند سبحان را چشمهای سر آشکارا درک نمی کند، ولیکن دلها بوسیله حقائق ایمان او را درک می نمایند (و از هر موجودی از موجودات نظام آفرینش بوجود آفریننده و علم و حکمت و تدبیر و قدرت و صفات جلال و حمالش پی برد).

۴- فرمود: «وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَيْرَ مَعْدُولٍ بِهِ، وَلَا مَشْكُوكٍ فِيهِ، وَلَا مَكْفُورٍ دِينُهُ، وَلَا يَجْحُدُ تَكْوِينُهُ، شَهَادَةً مَنْ صَدَقَتْ نَبِيُّهُ، وَصَفَتْ دِخْلَتُهُ، وَخَلَصَ يَقِينُهُ وَثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَى مِنْ خَلَائِقِهِ، وَ الْمُعْتَمَدُ لِشَرْحِ حَقَائِقِهِ، وَ الْمُخْتَصَرُّ بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِهِ، وَ الْمُصْطَفَى لِكِرَامِ رِسَالَاتِهِ وَ الْمُوضَّحَةُ بِهِ أَشْرَاطُ الْهُدَى، وَ الْمَجْلُوبُ بِهِ غَرْيِبُ الْعَمَى»^(۲)

یعنی: و گواهی می دهیم که معبودی بحق نیست جز خداوند یکتا که ماندی برای او نوده، و در هستیش شک و تردید نیست، و دین و آفرینشش را انکاری نیست، همچون گواهی کسی که نیت او راست (از صمیم دل) و باطش (از ریا و خود نمایی) پاکیزه و یقین و باورش (از شبهات) پاک، و میزانهای اعمالش سنگین و کردار نیکش بسیار باشد.

و گواهی می‌دهم که حضرت محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بنده و فرستاده خداوند متعال است که از بین خلایق انتخاب شده تا فرامین آسمانی را به مردم برساند و جوامع بشری را بسوی کمال انسانی رهنمون سازد، و او (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) به اوصاف گرانبهای الهی اختصاص یافته، و برای رساندن رسالت‌های کریمانه او به بندگانش برگزیده شده، و بسبب او نشانه‌های هدایت و کمال، و سعادت و رستگاری آشکار، و راههای تاریک کوری و گمراهی و جهل و نادانی تجلی یافته و روشن شده است تا بندگانش در آن سقوط نمایند.

۵- فرمود: «وَإِنِّي لَعَلِّي يَقِينٌ مِنْ رَبِّي وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِينِي»^(۱).

یعنی 'و هر اینکه من بدون کمترین تردید، بر منای یقین از پروردگارم هستم، و کمترین شک و شبهه‌ای در دینم ندارم.

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (عَلَيْهِ السَّلَام) هرگز تردیدی در حق نداشته که خود نفس حق بوده است، چه اینکه او باده بصیرت عقل که خود نفس عقل کل و کل عقل بود اسرار آفرینش را درک کرده و همه حقایق را دریافت، از اینرو بدیدن آنها حکم داد که: «لَوْ كُشِفَ الْغَطَاءُ مَا أَرَدْتُ يَقِينًا» اگر پرده از روی نظام آفرینش برداشته شود، بر یقین من افزوده نمی‌شود، پس در پشت حجابها همانرا می‌بینم که اگر کنار رده شود می‌بینم.

۵۷۰- حضرت امیرالمؤمنین علی (عَلَيْهِ السَّلَام) در بالاترین افق ایمان و یقین:

آری: حضرت مولی لمومنین (عَلَيْهِ السَّلَام) حقایق نظام آفرینش را بی پرده دیده و آهنگ کلی عالم هستی را شنیده و در بالاترین افق یقین درباره پروردگارش گام نهاده بود، و همه ذرات و روابط آنها را در پهنه عالم وجود در جدی‌ترین هدف دیده بود، و انسان را جلوه گاهی از مشیت الهی و تجسمی از حکمت ربانی مشاهده کرده بود و کسی تا به آخرین مرحله یقین نائل نشود نمی‌تواند، از چنین نگرشی برخوردار گردد، از اینرو:

۶ فرمود: «وَإِنَّ مَعِيَ لَبَصِيرَتِي مَا لُبَسْتُ عَلَى نَفْسِي وَلَا لُبَسَ عَلَيَّ»^(۲).

۲- نهج البلاغه حطه ۱۰، ص ۶۱

۱- نهج البلاغه حطه ۲۲ ص ۸۱

یعنی: «و بتحقیق بینائی ام همواره با من است و هرگز از من جدا نمی شود، من هرگز امری را بر خود مشتبه ساخته ام، و هیچکس هم نتوانسته واقعیتی را بر من مشتبه سازد».

اینست معنای بینایی انسان کامل که خود را نفربید تا هریب دیگران را نخورد، صدای خود (ندای درویی) را شنود تا سوان شنیدن صدای دیگران را بدست آرد، خود را بشناسد، تا بتواند دیگران را بشناسد، خود را ببازی نگیرد تا بازیچه دیگران قرار نگیرد، اندیشه جدی درباره خود داشته باشد، تا اندیشه های غرض آلود و افکار مسموم دیگران او را نفربید و مسمومش نسازد، خود را نشکند تا کسی درصدد شکست او بر نیاید، چشمش را باز کند تا کورش نکنند و در جهه صلاکت گرفتارش نمایند، خویشتن خویش را بشرخی و مسخره نگیرد تا کسی او را شوخی و مسخره نگیرد

حضرت مولی الموحّدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در این بین کوتاه به یک قانون کلی لایتنغیر، اشاره فرمود که: هیچ قدرت و عامل سقوط و انحطاط، راهی به شخصیت و انسانیت و کمال آدمی ندارد، زیرا خداوند متعال شخصیت و انسانیت و کمال را در یک منطقه ممنوعه قرار داده است که تنها خود انسان می تواند حریم آنرا بدرد و اجازه ورود آجانب و بیگانگان را به آن منطقه بدهد.

اگر انسان با دست خود حرمت این منطقه را نشکند، هرگونه وسیله هریب و شکست و اخلال که تصور گردد، از سطوح ظاهری شخصیت انسان عبور می کند، اما نمی تواند وارد آن منطقه ممنوعه گردد.

چنانچه مطاعه دقیق در شخصیت مردان بزرگ تاریخ این معنی را بخوبی اثبات می کند که همه عوامل فتنه و فساد و فریبکاری و ناپیایی و انحطاط و شکست در حیات، بیامون آنها را گرفته بود، اما چون آنان به وسیله هشیاریها و ترکیه هس و آشنایی بخویشتن خویش و هدف گیری معقول در زندگی، سداً پولادینی دور منطقه شخصیت خود کشیده بودند که هیچ یک از آن عوامل نتوانست بر شخصیت آنها ضربه ای وارد سازد

حد و ند متعل می فرماید

«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَفْسٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلَهُ قَدْهُمْ وَمَا يَفْقَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ» (الاعص: ۱۱۲-۱۱۳).

یعنی: و بدینسان برای هر پیغمبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم که آنها برخی ب برخی دیگر سخنان راسته ظاهر فریب اظهار می کنند، و اگر پروردگر تو میخواست چنین نبود (این امتحان است که باید باشد) پس تسلیم مشیت حق باش، و ایها را به دروغ و فریبشان و گذار که به کیفر خود خواهند رسید (تا به گذار فریبده آنها) آنانکه به آخرت ایمان نیاوردند دل می سپارند و به آن خشنود باشند، و تا فریب خوردگان نیز به عاقبت بد فریب دهندگان گرفتار شوند. پس شیاطین انس و جن جهت ضربه زدن شخصیت پیامبران هیچ راهی را فرو گذار نکردند، اما نه تنها پیامبران بجهت شناخت عظمت شخصیت، گهگاهی منطقه شخصیت خود را بهمه گرفته و اجازه ورود آجابه و بیگانگی را به آن ندادند، بلکه مؤمنان را سبب اجازه ورود بیگانگان را به منطقه شخصیت خود ندادند، و خداوند متعل نیز در دفاع از آن منطقه پیروشان می ساخت:

«إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا - وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»

(الحج: ۳۸-۳۹)

«ثُمَّ لَنَنْصُرَنَّ رَسُولَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَوْمِ الْأَشْهَادِ»

(غفر: ۵۱)

پس راه برای ورود بی قید و شرط شیاطین جن و انس بمنطقه شخصیت بی ایمانان همواره باز است که شیطان گفت: «ثُمَّ لَا يَنْتَهُي عَنْ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شِمَائِلِهِمْ وَ لَا نَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» (الاعراف: ۱۷).

و خداوند فرمود: «إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» (الاعراف: ۲۷).

کسی که حریم شخصیت خویش را پاس ندارد نامحرمان به شکهای گوناگون

وارد منطقه حریم او شده و آنرا حولانگه تاخت و تاز خود قرار می دهند

درس یکصد و دوازدهم:

۵۷۱- مؤمنان راستین کیانند؟

در بحث سابق از لسان وحی و اهل بیت وحی صلوات الله علیهم بیان شد که شیاطین جن و انس نمیتوانند در منطقه صاحبان شخصیت راستین از انبیاء و رسولان الهی و جانشینان بحق آنان صلوات الله علیهم أجمعین بالأصله، و مؤمنان راستین بالتبع وارد شوند، و راه برای ورود بی قید و شرط شیاطین بمطقه شخصیت بی ایمانان - خواه کلی فقد ایمان و خواه مدعیان دروغین ایمان باشند - باز است که شیطان سوگند یاد کرد که از طرق و راه‌های مختلف وارد خواهد شد:

«قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (ص: ۸۲، ۸۳)

در این بحث احمالاً بسراغ مؤمنان راستین می‌رویم تا با شناسائی آنها، دیگران را نیز خواهیم شناخت، و راه ب آگاهی برای پیوستن به هریک از دو گروه برای همه باز است.

بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات متواتره وارده از اهل بیت وحی معصومین صلوات الله علیهم أجمعین مؤمنان راستین را چنین وصف و معرفی کرده‌اند:

مؤمنان راستین کسانی هستند که: از طریق براهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه .. اعتقاد قلبی بی‌کثائی آفریدگار جهان و به جمیع صفات جلالیه و جمالیه خداوند سبحان، و بتمام پیامبران و رسولان الهی و به همه کتب آسمانی (۱۰۴) کتاب که بر رسولان الهی (۳۱۳) رسول نازل گردیده، و به اولیاء الله تعالی و جانشینان معصومین (دوازده امام معصوم) صلوات الله علیهم أجمعین، و به روز قیامت داشته باشند، و به همه آنها بدون کمترین تردید در دلشان اعتقاد، و با زبانشان اقرار و صدیق نمایند، و ملتزم به لوازم آنها - فعلاً - از فرائض و طاعات و - ترکاً - از محرّمات و گناهان گردند.

خداوند متعال می‌فرماید:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَنَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا» (الأنفال: ۲-۴).

یعنی: جر این نیست: مؤمنان راستین تنها کسانی هستند که هرگاه ذکر از خداوند متعال شود دلشان ترسان و لرزان گردد، و هرگاه آیات الهی بر آنان تلاوت گردد بر ایمانشان افزوده شود، و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند، آنانکه با حضور قلب، نماز را پوی می دارند، و بعضی از آنچه را که روزیشان کردیم به مستمندان و تهیدستان اتفاق نماید، تنها آنان مؤمنان راستین می باشند و پس.

و می فرماید: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِرُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» (الحجرات: ۱۴-۱۵).

یعنی: ای رسول ما! عربهای گفتند: ما ایمان آوردیم، بگو به آنها: شما ایمان

نیاوردید، بلکه اسلام آوردید، زیرا ایمان هنوز در قلهات داخل نشده (ایمان اعتقاد قلبی و اقرار به زبان و عمل به ارکان است، شما اعتقاد ندارید) - منحصرأ مؤمنان راستین کسانی هستند که بخداوند متعال و رسولش ﷺ ایمان آوردند که پس از آن هیچگاه شک و تردیدی را به دل راه ندهند، و در راه عقیده و ایمان با مال و جانشان جهاد کنند، ایدان بحقیقت مؤمنانند و پس

و می فرماید: «وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» (البقرة: ۲۸۵).

یعنی: و مؤمنان راستین کسانی هستند که تماماً بخداوند متعال و فرشتگان و کتب آسمانی و رسولانش ایمان دارند و می گویند: ما فرقی بین رسولان الهی در ایمان به همه آنها، نمی گذاریم

ایمان دارای شخصیت های راستین و واقعی می باشند، که هرگز دستخوش هوا و هوس و بازیچه قرار نمی گیرد، و بی شخصیتها نمی تواند آنها آلوده سازند.

۵۷۲- دوگونگی شخصیتها:

پرواضح و روشن ست که شخصیتها بدو دسته کلی تقسیم می شوند:

اول: شخصیت های واقعی و راستین که بر اساس واقعیتها استوار است، و شیاطین انس و جن نمی توانند در منطقه آن وارد گردند، و هرگز با تکذیبها، تخریبها و کتمانها و ... از بین نمی رود همانند شخصیت های انبیاء و رسولان الهی و جانشینان معصومین آنها صلوات الله علیهم أجمعین و پیروان راستین آنها.

دوم: شخصیت‌های سفارشی، کاذب، دروغین و مصنوعی که با تعریف و سفارش می‌آید، و با تکذیب و تخریب از بین می‌رود، چون شخصیت‌های مادی و دروغین و سفارشی و... که ششترین شخصیت‌های سیاسی و فرمانروایان و جهان را تشکیل می‌دهد که با شعار و زنده باد گفتن قبل از ظهر کسب می‌شود، و با مرده باد گفتن بعد از ظهر از دست می‌رود

شخصیت‌های فرمانروایان، حکمرانان، مزدوران و سرسپردگان آنها در تاریخ بشری از این قبیل است که شاه، حاکم، رئیس جمهور، فرمانروای یک مملکت روزی، اولین شخصیت آن کشور و بر همه مردم حکم می‌راند و فرمانرواست. و روز دیگر چند سقوط می‌کند که حتی حق زندگی کردن در همان مملکت را هم ندارد. از اینرو بزرگان دین و رهبران مذهبی پیشین بر این اعتقاد بودند که:

چون شخصیت روحانیت واقعی است، نباید دور شخصیت کاذب بچرخد مگر آنکه با شرایط لازم بتواند حکومت را در خدمت دینت قرار دهد، و روحانیت مسئول اعتقاد مردم است و باید ثابت داشته باشد، و حکومت مسئول اقتصاد مردم و این ثابت ندارد، و تزمینه تشکیل حکومتی که در خدمت دیانت باشد فراهم گردد، نباید روحانیت در صدد آن برآید، پس اگر یک روحانی بدون وجود شرایط لازم میل بشخصیت کاذب نماید از شخصیت واقعی سقوط خواهد نمود

از اینرو حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می‌فرماید: «بندبال شخصیت‌های کاذب نروید، و شخصیت‌های کاذب و دروغین دنیا را برای آه‌شان واگذارید» چه اینکه شخصیت‌های کاذب، روحانیت را از مسئولیت بسیار سنگینش بار می‌دارد، و آنانکه دارای شخصیت‌های کاذبند سعی می‌کنند که صاحبان شخصیت‌های راستین را سوی خود جذب و بر شخصیت‌های آنها خدشه وارد سازند. پر واضح و روشن است که شخصیت‌های کاذب روی مدال و میر و صندلی و مقام و ریاست و پستی که به او واگذار شده است دور می‌زنند، وقتی مدال و... را از او بگیرند، می‌شود مانند دیگر مردم، تازه اگر نتواند بین آن زندگی کند، اما یک روحانی با شخصیت که دست از مسئولیت پدید خود که حراست از دیانت است برندارد، کسی نمی‌تواند شخصیتش را زانو گیرد، حبس و حصر و زندان و تبعید و مرگ در این راه، شخصیت او را فروزی می‌دهد بحلاف شخصیت‌های کاذب و سفارشی و دروغین و ..

۵۷۳- مؤمنان راستین از بیان حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام):

روایت صحیح و آورده «هل بیت وحی صلوٰۃ الله علیهم اجمعین» در این باب بقدری زیاد است که عشر آنها در بیان مختصر ما ننگنجد، و ما تنها به فرارهائی از بدنت حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) که در نهج البلاغه شریف آمده است؛ اشاره می‌کنیم تا هر که بخواهد در راستای مؤمنان راستین قرار گیرد، و مؤمنان دروغین را شناسائی کرده آنها را از مؤمنان دسترس جدا سازد.

۱- حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«وَاَعْمُوا عِنَادَ اللَّهِ! اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَاماً اَوَّلًا، وَ يُحَرِّمُ الْعَامَ مَا حَرَّمَ عَاماً اَوَّلًا، وَ اِنَّ مَا اخَذَتْ النَّاسُ لَا بُحْلٌ لَّكُمْ شَيْئاً بِمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، وَ لَكِنَّ الْحَلَالَ مَا حَلَّ اللَّهُ وَ الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ»^(۱)

یعنی: و ای بندگان خداوند سبحان بدانید! همان مؤمن راستین کسی است که در این سال حلال می‌داند آنچه را که در سال گذشته حلال می‌دانست، و اکنون حرام میدانند آنچه را که در سال پیش حرام می‌شمرده است (پس مؤمنان راستین چیزی را حلال یا حرام میدانند که حلیت و حرمت آن از صریح کتاب و سنت ثابت شده باشد که هیچ‌گاه تغییر پذیر نیست زیرا «حَلَالٌ مُّحَمَّدٍ حَلَالٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» بخلاف مؤمنان دروغین که بر اثر فساد عقیده و امیل نفسانی به رأی و اجتهاد غلط خود حلال و حرام الهی را بعنوانین گوناگون شیطانی تغییر می‌دهند، و بر خلاف حکم الهی حکم می‌نمایند: «وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - هُمُ الظَّالِمُونَ - هُمُ الْفَاسِقُونَ» المائدة: ۴۴-۴۵ و ۴۷).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» المائدة: ۸۷ «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ» (الحل: ۱۱۶)

و بتحقیق بدعتهاهی را که مردم در دین مبین اسلام بوجود آورده‌اند (احکامی را که خلفی دروغین سه گانه شوم بر خلاف موازین اسلام، و بدعتهاهی را که در دین بوجود آوردند) حلال نمی‌گرداند آنچه را که بر شمس قبلاً حرام شده بود، بلکه حلال نیست که خداوند متعال آنرا حلال کرده، و حرام آنست که خداوند سبحان آنرا حرام کرده باشد».

۲- و فرمود ﷺ:

«وَأِنَّمَا يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ الْإِعْتِبَارِ، وَ يَفْتَنَاتُ مِنْهَا بِبَطْنِ الْإِضْطِرَارِ، وَ يَسْمَعُ فِيهَا بِأَذُنِ الْمَقْتِ وَ الْإِبْغَاضِ، إِنْ قِيلَ: أَثَرِي قِيلَ: أَكْدَى، وَ إِنْ فُرِحَ لَهُ بِالْبَقَاءِ حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ، هَذَا وَ لَمْ يَأْتِهِمْ يَوْمٌ فِيهِ يُبْسَوْنَ»^(۱)

یعنی: و از صفات و حصال حتمی مؤمن راستین آنست که او ب چشم عبرت و آگاهی و بینش به دنیا و متاع و حوادث و لذات و شهوات ... آن می‌نگرد، و به اندازه نیاز و کفاف از امور دنیا اکتفاء می‌کند، و با گوش خشم و دشمنی (گفتار درباره دنیا) را) می‌شنود (و اما حال انسان در دنیا) اگر گفنه شود: فلائی توانگر و بی نیاز است (پس از چندی) گفته می‌شود: فقیر و بی چیر و نیازمند شد، اگر روزی ببقاء و هستیش شاد گردند، روز دیگر بفناء و نیستیش آندوه‌گین و غمناک شود، اینست حال انسان در دنیا، و حال آنکه نیامده است روزی (قیامت) که در آن روز (دنیا) پرستدن و شخصیت باختگان بر اثر سختی عذاب و گرفتاری جفاوید از رحمت خداوند متعال و آسودگی) نومید می‌شوند.

۳ و در وصف مؤمن فرمود:

«وَأَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصْبِحُ إِلَّا وَ نَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ، فَلَا يَزَالُ زَارِباً عَلَيْهَا وَ مُسْتَزِيداً لَهَا، فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ، وَ الْبَاضِينَ أُمَامَكُمْ، قَوُّوْا مِنَ الدُّنْيَا تَقْوِيضَ الرَّاحِلِ وَ طَوُّوْهَا طَيَّ الْمَنَازِلِ»^(۲)

یعنی: و ای بندگان خداوند متعال بدانید! همما مؤمن راستین کسی است که شب را صبح نمی‌کند، و صبح را شب نمیرساند مگر آنکه بنفس خود بدگمان است، و پیوسته از نفس خویش عیب‌جویی می‌کند، و زیاده‌تر از (اطاعت و بندگی) که) نموده ز نفسش می‌طلبد (از اینرو نفس آماره بالسوء نمی‌تواند بر مؤمن راستین

۱- بهج بلاغه بخش حکمها و سرائط مام ﷺ روم ۳۵۹ ص ۱۲۵۷

۲ بهج بلاغ حطه ۱۷۵ ص ۵۶۶

تسلط یابد و شیاطین انس و جن نمی توانند در منطقه شخصیت مؤمن وارد گردند و او را بفریبند، پس مؤمن راستین همواره نفس خویش را مدیون می داند، و همه راههای غرور را بر روی نفسش می بندد).

پس شما ای بدگان خداوند سبحان همانند آن دسته از پیشینیان خود باشید که از شما (برحمتِ الهی) پیشی گرفتند، و از جلوی روی شما گذشتند، آنها از دنیا خیمه‌ای بر پا ساختند خیمه کوچ کننده (و مدتی در آن زندگی کردند) و آنرا بسر رساندند همانند طی کردن منزله (که هیچگونه دلبستگی دنیا و متاع آن از خود در آن نشان ندادند).

۵۷۴- تنظیم برنامه و بهره‌گیری مؤمنان راستین از عمرشان:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در منظم و با برنامه بودن مؤمنان راستین در تمام ابعاد زندگی، و حداکثر بهره‌گیری آنان از عمرشان فرمود:

«لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ: فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَ سَاعَةٌ يَرْمُ مَعَاشَهُ، وَ سَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَ بَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَ يَجْمَلُ، وَ لَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِلْمَعَاشِ، أَوْ خُطْوَةٍ فِي مَعَدٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ»^(۱)

یعنی: مؤمن راستین کسی است که اوقات شبانه روزی خود را به سه دسته تقسیم کند:

۱- ساعتی (هشت ساعت) که در آن عبادت و بندگی و با پروردگارش راز و نیاز می‌کند.

۲- ساعتی (هشت ساعت) که در آن معاش (نیارمندیهای زندگی) خود را اصلاح می‌نماید.

۳- ساعتی (هشت ساعت) که بین خویش و بین لذت و خوشی آنچه حلال و نیکو است آزاد گذارد (هشت ساعت را بخواب و خوراک و بهره‌گیری از لذائذ دنیوی حلال اختصاص دهد)

هدف از اختصاص دادن هر قسمتی را بکاری آن است که: مؤمن راستین در تمام ابعاد زندگی دارای نظم و برنامه خاص، و از تمام ساعات که دقائق عمرش در مسیر تکامل در دو بُعد مادی و معنوی، معاش و معاد، اعتقادی و اقتصادی، روحی و جسمی، و دنیوی و اخروی بهره می‌گیرد، و عمرش را هرگز بیهوده تلف نکرده و فرصت را از دست ندهد.

۱- بیح سلاعه بحس حکمتها و مواعط اسم (علیه السلام)، رقم ۳۸۲ ص ۱۲۷

برای هیچ مؤمن خردمند (حسب مقتضای عقل عملی) روانیست که سفر کند مگر به یکی از جهات سه گانه

- ۱- جهت اصلاح معاش (تجارت و داد و ستد و کار ..).
- ۲- جهت امر معاد (مانند سفر حج، و زیارت مشاهد مشرفه، و جهاد در راه حق و حقیقت، و تحصیل علم و کمال و دفاع از نوامیس اسلام و دفع شر کفار و منافقین و متجاوزین).

۳- بهره گیری از لذات مادی در حد مشروع (مانند سهر بمناطق خوش آب و هوا جهت سلامتی و تندرستی، و عبرت گرفتن از زندگی پیشینیان، و آشنایی به آداب و عادات و رسوم و عیال مختلف و مشاهده آثار تاریخی ..).

۵۷۵- صلابت و پایداری مؤمنان راستین در دین.

حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در وصف مؤمنان راستین و صلابت آنان در

دین فرمود:

«الْمُؤْمِنُ بَشْرُهُ فِي وَجْهِهِ، وَ حَزْنُهُ فِي قَلْبِهِ، أَوْسَعُ شَيْءٍ صَدْرًا، وَ أَذَلُّ شَيْءٍ نَفْسًا، يَكْرَهُ الرَّفْعَةَ، وَ يَشْتَأُ السُّمُوعَةَ، طَوِيلُ عَمَلِهِ، بَعِيدُ هَمِّهِ، كَثِيرُ صَمْتِهِ، مَشْغُولُ وَقْتِهِ، شَكُورٌ صَبُورٌ، مَغْمُورٌ بِفِكَرَتِهِ، ضَمِينٌ بِخَلَّتِهِ، سَهْلُ الْخَلِيقَةِ، لَيِّنُ الْعَرِيكَةِ، نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصُّلْدِ، وَ هُوَ أَذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ»^(۱).

یعنی: مؤمن راستین خوشروئی و حسن معاشرت در چهره اش، و ندویش در دلش می باشد، سینه اش از هر چیز گشاده تر (سعه صدر و دید بلندش از فرش تا عرش، و بردباریش در حوادث، و شکیبائیش در سختیها، و صبرش در مصائب بی اندازه می باشد) و نفسش از هر چیز در نزدش خوارتر (تواضع و فروتنی اش بسیار) از خودخواهی و استبداد و سرکشی و خیره سری بدش می آید، و ریاء و خودنمایی را دشمن دارد (بر اثر تفکر و اندیشه در دو نظام طبیعت و دبانیت، در امور دین و دنیا) خاموشی اش بسیار است. اوقات شبانه روزش (در امور دین و دنیا و طاعت و بندگی خداوند متعال و بهره گیری از لذات مشروع دنیا) مشغول و گرفته است (عمرش هیچگاه بیهوده تلف نمی شود) همواره نعمتهای الهی را سپاسگزار و در بلاها و سختیها بسیار شکیبامی باشد.

در فکر و اندیشه اش (در بندگی و پایان کار و نجات اسلام و مسلمین و دفاع از کیان اسلام و نوامیس قرآن کریم، و نشر مکتب نجات بخش اهل بیت و حی علیهم صلوات الله) فرو رفته به درخواست خود از دیگری بخل می ورزد، اظهار حاجت و نیاز به دیگران نمی کند، خوی او هموار (دارای فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی) طبعش نرم (متکبر و سرکش و خودخواه و خود محور و مستبد و سختگیر نیست) نفس او (در امر دین بسیار دلیر، و از سنگ بحکم سخت تر است، در حالی که در مقابل اهل ایمان و تقوی، و صاحبان فضیلت و کمال .. بسیار متواضع و فروتن و بیش از بردگان در خود فروتنی نشان می دهد. «أَشِدُّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» المتح. ۲۹).

حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَشَدُّ مِنْ زَبْرِ الْحَدِيدِ، إِنَّ زَبْرَ الْحَدِيدِ إِذَا دَخَلَ النَّارَ تَغَيَّرَ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قُتِلَ ثُمَّ نُشِرَ ثُمَّ قُتِلَ لَمْ يَتَغَيَّرْ قَلْبُهُ».

یعنی: به تحقیق مؤمن راستین در عقائد خویش محکمتر از تکه آهن است، چه اینکه تکه آهن هرگاه داخل کوره آتش شود تغییر می یابد، که صورتنش سرخ و سیرتش نرم می گردد (هم صورت و هم سیرت را می بازد) و به تحقیق مؤمن راستین اگر در راه دین و حفظ معتقداتش کشته شود، سپس زنده گردد، و بار دیگر کشته شود، کمترین تغییری در درونش پدید نمی آید، چه رسد به پیرو که نمایانگر درون است، پس مؤمنان راستین هیچگاه چهره عوض نمی کنند و هرگز خود را نمی بازند، و دست از معتقداتشان بر نمی دارند، و هیچ یک از شیاطین انس و جن نمی تواند در منطقه شخصیت آنها نفوذ کرده، و شخصیت آنان را خدشه دار کند.

آری! مؤمنان راستین پیرو امیرمؤمنان هستند که هیچ اجنبی و بیگانه ای هرگز نتوانست در منطقه شخصیت او وارد گردد که خود فرمود:

«وَإِنَّ مَعِيَ لَبَصِيرَتِي، مَا لَبَسْتُ عَلَى نَفْسِي، وَلَا لِبَسَ عَلَيَّ»^(۱)

یعنی: و به تحقیق بینائی ام آنچنان با ذاتم آمیخته است که هرگز از من جدا نمی شود، چه اینکه من خود را آنگونه که باید شناخته ام، از اینرو هیچگاه خود را

بیازی نگرفتم و کسی هم نتواست مرا باریچه خود قرار دهد، تنها چنین انسانی می تواند راهبر انسانها بسوی انسانیت باشد که فرمود:

«وَإِنِّي لَعَلَّ بَيْتِي مِنْ رَبِّي، وَ مِنْهَا جِ مِنْ نَبِيِّ، وَإِنِّي لَعَلَّ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ الْقَطْعُ لَقَطًا، أَنْظَرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمَتَهُمْ، وَتَبِعُوا أَثَرَهُمْ، فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى، وَلَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي رَدًى، فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَإِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا. وَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا، وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا»^(۱)

یعنی: و به تحقیق من هر آینه در حرکت به سوی کمال انسانی از جانب پروردگارم بر اساس برهان قاطع و دلیل واضح استوارم، و بر مسیر راست پیغمبر خوش سرمی کنم، و به تحقیق من هر آینه راه حق را (از روی بینائی و آگاهی کامل در میان راههای نادرست) پیدا نموده در آن حرکت می کنم.

ای مسلمانان جهان در هر عصر و زمان و مکان به دقت نگاه کنید به اهل بیت پیغمبر خود (امیرالمؤمنین علی و فرزندان معصومینش صلوات الله علیهم أجمعین) و از طریقه آنها جدا نشوید، رفتارشان را سرمشق و معیار زندگی انسانی خود قرار دهید، و تنها از آنها پیروی کنید که هرگز شما را از راه راست بیرون نمیرند، و به سوی گمراهی و انحطاط نمیکشاند، پس اگر آنان (در امر حکومت جهت حفظ مصلحت دین) سکوت کردند (قیام نمودند تا دین محفوظ به ماند) شما نیز از آنان پیروی کنید و راه سکوت را در امر حکومت اختیار کنید، تا دیانت حفظ گردد، و اگر آنان در امر دین قیام کردند شما نیز قیام کنید (تا دیانت انوار کار فرمانروایان و حاکمان زر و زور و تزویر قرار نگیرد) و از آنها پیشی نگیرید (طبق رأی و هوی و امیال نفسانی خود عمل نکنید) که گمراه و سرگردان و منحط خواهید شد، و عقب و پس نمائید که هلاک و بیچاره می شوید.

۵۷۶- نمونه ای از مؤمنان راستین، پرورش یافتگان مکتب امیرمؤمنان علی (علیه السلام):

لارم و ضروری به نظر می رسد که ما به عنوان نمونه هفتاد تن از مؤمنان راستین که از پاکترین مردم صدر اول اسلام بوده و در حوزه جاذبیت شخصیت حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) قرار گرفته، و با گفتار و کردار او (علیه السلام) بعالی ترین

درجات رشد و شخصیت، و کمال و انسانیت مادون عصمت رسیده اند اشاره کنیم:

- ۱- سلمان فارسی ۲- ابوذر غفاری ۳- مقداد بن اسود کندی
- ۴- عمار بن یاسر ۵- ابویوب انصاری ۶- مالک اشتر نخعی
- ۷- جابر بن عبدالله انصاری ۸- میثم تمار ۹- عدی بن حاتم طائی
- ۱۰- محمد بن ابی بکر ۱۱- قیس بن سعد بن عباده ۱۲- ححر بن عدی کندی
- ۱۳- اصیغ بن نیاته ۱۴- هاشم المرقال ۱۵- رشید الهجرى
- ۱۶- کمیل بن زیاد ۱۷- حبیب بن مظاهر آسدى ۱۸- اویس قرنی
- ۱۹- ضرار بن ضمره صدائی ۲۰- ابو لیلی ۲۱- ابوسعید الخدری
- ۲۲- ابن تیهان ۲۳- ذوالشهادتین ۲۴- براء بن عازب انصاری
- ۲۵- ابوعمره ۲۶- مرفه ازدی ۲۷- عمرو بن الحق خزعى
- ۲۸- عبدالله بن یحیی الحضرمی ۲۹- أعلم ازدی ۳۰- سويد بن غفلة الجعفی
- ۳۱- قنبر ۳۲- بلال حبشی ۳۳- ابوعبدالله جدلی
- ۳۴- ابودجانه انصاری ۳۵- حارث بن عبدالله أعور همدانی ۳۶- ابوعبدالله بجلی
- ۳۷- ابوالاسود دکنی ۳۸- ابویحیی حکیم بن سعید حنفی ۳۹- تمیم بن حذیم ناجی
- ۴۰- ابو فاخته ۴۱- عبدالله بن ابی رافع ۴۲- زاذان ابوعمر وفارسی
- ۴۳- میمون بن مهران ۴۴- سلمه بن کهیل ۴۵- عامر بن وائل کنانی
- ۴۶- سلیم بن قیس ۴۷- عبدالله بن شداد بن الهادلیتی ۴۸- ابراهیم بن عبدالله القاری
- ۴۹- عیایه بن ربیع آسدى ۵۰- عاصم بن حمزه سؤلی ۵۱- سالم بن جعد أشجعی
- ۵۲- عبیده بن جعد أشجعی ۵۳- زیاد بن جعد أشجعی ۵۴- جویریة بن مسهر عبدی
- ۵۵- صمصعة بن صوحان ۵۶- زید بن صوحان ۵۷- أبوظبیان جنبی
- ۵۸- ابوسعید عقیصان ۵۹- عبدالرحمن بن ابی لیلی انصاری ۶۰- حبة بن الجوزین العرنی
- ۶۱- طارق بن شهاب الأحمسی ۶۲- مختف بن سلیم ازدی ۶۳- ابوصادق کلیب الحرمی
- ۶۴- ابولمختری سعید بن فیروز ۶۵- جندب الخیر ازدی ۶۶- عبدخیر خیبرانی
- ۶۷- ربیع بن ناجذ ازدی ۶۸- ابو برده ازدی ۶۹- هانی بن هانی همدانی
- ۷۰- عابد بن رفاعه بن خزیمه انصاری...

بدون تردید! این شخصیت‌های تکامل یافته تاریخی صدر اسلام عالی‌ترین مراحل رشد و کمال انسانی را در جادبیت شخصیتی مادون خالق و مافوق مخلوق یعنی امیرمؤمنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) بدست آورده بودند، و این تأثیر و تأثر بهترین و روشن‌ترین دلیل بر آن است که: آنان در شخصیت حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) عالی‌ترین آرمان انسانی را یافته بودند که از دیگر انسانهای دوره پرنوسن و ضد و نقیض بریده و به آن بزرگوار پیوسته بودند، که اگر کمترین تجاوز از مسیر حق، و اندک ارتکاب خلاف وحی آسمانی از او مشاهده می‌کردند، همه هسنی خود را فدی او نمی‌کردند، و به راه دیگری و دنبال دیگران رفته تا به خواسته‌های زندگی معمولی خود برسند.

ایمان در وجود حضرت امام (علیه السلام) امتیازات بسیار فوق‌العاده‌ای را یافته بودند که او را معیار و مربی و امیر خود، و تطبیق‌کننده قرآن کریم در وجود خود تلقی کردند، رابطه این رشد یافتگان با حضرت امیرمؤمنان (علیه السلام) مافوق رابطه پیروان یک مکتب از پیشتازان آن مکتب بوده است، تا آنجا که به مرحله اخوت رسیده که صاحب مکتب درباره آنان چنین می‌فرماید.

«أَيْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ، وَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ؟ أَيْنَ عَمَّارٌ؟ وَ أَيْنَ ابْنُ التَّيْهَانِ؟ وَ أَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ؟ وَ أَيْنَ نَظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ تَغَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ، وَ أُبْرِدَ بِرُؤُسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ؟

قال: ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى لِحْيَتِهِ الشَّرِيفَةِ الْكَرِيمَةِ، فَأَطَالَ الْبُكَاءَ، ثُمَّ قَالَ (علیه السلام):
أَوْهَ عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، وَ تَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ،
أَحْيُوا السُّنَّةَ وَ أَمَاتُوا الْبِدْعَةَ، دَعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا، وَ وَثَّقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ»^(۱).

یعنی: کجایند برادران من که در طریق کمال استوار ماندند و بحق رسیدند و آئی از آن جدا نشدند تا بقاء الله تعالی نائل آمدند؟ کجاست عمار بن یاسر؟ و کجاست ابوالهیثم مالک ابن نیهان؟ و کجاست ذوالشهادتین؟ و کجایند همانند اینان در نیل به کمال از برادران دینی آنان که با هم بر مرگ (کشته شدن در راه حق) پیمان بستند، و سرهشان (پس از شهادتشان) سوی جنایتکاران فرستاده شده است.

تَوْفَ بن فُضَّالَه بَکَالِی که راوی ست گوید: پس از این کلام، حضرت
 اَمِرمُؤمِنان عَلِیٌّ علیه السلام با دست خویش به محاسن مبارکش کشیده و گریه بسیار
 نمود و فرمود:

دردا و دریغا بر برادران دینی من که آنها قرآن کریم را قرائت نموده و بر اعتقاد
 به آن استوار ماندند، و در آنچه واجب بود با اندیشه و فکر آنرا بر پا داشتند و طبق
 آن عمل کردند، و سنت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را زنده نگهداشته و بدعت را از
 بین بردند، هرگاه بجهد در راه حق و حقیقت خوانده می شدید با تمام وجود آنرا
 میپذیرفتند، و به پیشوا و امام خود اعتماد داشته، پس تنها از او پیروی می کردند.
 اینان نمونه ای از تکامل یافتگان مکتب حضرت اَمِرمُؤمِنان عَلِیٌّ علیه السلام
 هستند که اینگونه آنها را وصف و معرفی فرموده است، ینان در مسیری به سوی
 کمال انسانی حرکت کردند که هیچ اجنبی و بیگانه نفوذی از شیاطین انس و جن و
 شهوت و شهرت و شکم و متاع دنیا ... نتوانست در منطقه شخصیت آنها وارد شده
 و کمترین نمود در آنها نموده و آنها را بازیه آمیال نفسانی خود قرر داده و
 چهره شان را عوض کند.

درس یکصد و سیزدهم:

۵۷۷- علائم و آثار ایمان چیست؟

با براهین عقلیه قاطعه و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که برای ایمان راستین علائم و نشانه‌های بسیاری است، و ایمان داری آثار فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، جسمی و روحی، و اعتقادی و اقتصادی و دنیوی و اخروی ... فراوانی می‌باشد، و در لسان وحی و اهل بیت وحی علیهم صوات‌الله علائم و نشانه‌ها و آثار بسیاری برشمرده شده است که بیاد تمامی آنها نیاز به بحث‌های متعدد طولانی، و بنوشتن چندین جلد کتاب مستقل در ابعاد گوناگون عمیق و فنی، تفسیری و روائی، اقتصادی و اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، روان‌شناسی و انسان‌شناسی، طبیعی و جامعه‌شناسی و تاریخی و تربیتی ... دارد که از حوصله بحث اجمالی ما خارج است.

مهمترین علائم، و بارزترین آثار ایمان آن است که: هیچ یک از شیاطین انس و جن در هیچ چهره‌ای نتواند در منطقه شخصیت مؤمن نفوذ کند، و کمترین تغییری در چهره‌اش پدید آورد، و کمترین بهره‌گیری از شخصیت او به نفع اُمال نفسانی خود بنماید.

چه اینکه مؤمن راستین به آنچه که ایمان آورده یقین دارد، و هرگز شک و تردیدی را در خود راه نمی‌دهد، و همواره با ذکر خداوند متعال دلش آرام، و قلبش مطمئن، و با شنیدن آیات قرآن کریم بدنش می‌لرزد، و با نزول و تلاوت آیات الهی بر ایمانش فزوده می‌گردد، و هیچگاه در اطاعت از خداوند سبحان و رسولش ﷺ و اهل بیت طاهرینش ﷺ کوتاهی نمی‌کند، پیوسته عبادت و بندگی را نصب عین خود قرار داده، و در امر به معروف و نهی از منکر کوشا، و حافظ حدود الهی، و با جان و مال در راه خداوند سبحان جهاد کرده، و در اعمال خیر پیشگام می‌باشد، و با تمام وجود از احسان و انفاق به تهیدستان دریغ نمی‌کند، و آمین در امانت‌هاست. مؤمن هرگز از غیر خداوند متعال ترس و وحشت و هراسی ندارد، و در خود سستی در راه دین و معتقدانش راه نمی‌دهد، و از فراز و نشیب زندگی و حوادث و ناگواریها و سختیها و فشارها و امور دنیوی محروم نمی‌گردد، و توکلش در تمام

کارها تنها بر خداوند متعال، و در تقرب به خداوند سبحان به محمد و آلش صلوات الله عليهم متوسل می شود، و در شداثد و مصائب به صبر و صلاة استعانت میجوید، و پیوسته بیاد خداوند متعال است.

مؤمن بر غیر مؤمن (از مسلمان و کافر) برتر، و برای مؤمن امن است که برای غیر مؤمن نیست: و تنها مؤمن راستین، حق بین، حق جو، حق پذیر، و حق گو است. خداوند متعال مؤمن را در معتقداتش ثابت قدم و آرامش در دلش نازل می کند، و تنها از مؤمن دفاع می نماید، و از مؤمن نصرت و یاری دینش را می طلبد و انتقام مؤمن مظلوم را ز ظالمش می گیرد، و کافر بر مؤمن سلطه نمیابد، چنانچه شیطان بر مؤمن مسلط نمی گردد.

تنها مؤمنان برادر دینی یکدیگرند، و اگر یکی از آنها مظلوم واقع شد، باید مؤمنان به یاریش برخیزند، عزت تنها برای مؤمنان، و اینان بهترین انسانها در روی زمین می باشند، و خداوند متعال تنها از مؤمنان راستین راضی و آنها از خداوند سبحان راضی هستند، و آنان تنها خوبان و نیکان را رفیق، همنشین و همدم خود قرار می دهد، و با کافران و منافقان و بزهکاران دوستی، رفاقت و آمیزش نمی کنند، و این مؤمنان راستین هستند که یکدیگر را در راه حق نوصیه، و سفارش به صبر و شکیبائی در مسیر کمال انسانی، و در امور دینی و اخلاقی و اجتماعی و تربیتی یکدیگر را تذکر می دهند، و امر به معروف و نهی از منکر نموده و آرا از یکدیگر می پذیرند، و کینه یکدیگر را در دل نمی گیرند.

قرآن کریم تنها برای مؤمنان راستین شفاء و هدایت و رحمت و مبارک و برهان و حکمت و تذکره و نور و موعظه و ... است که از آن شفاء میجوید و پند می گیرید نه غیر مؤمنان که از آن پند نمی گیرند، و به وجود مؤمنان راستین در جامعه، برکات الهی بر مردم نازل و روزی داده می شوند، و مؤمنان با نور عقل و خرد و بصیرت و بینش و آگاهی در جامعه حرکت و زندگی می کنند، چنانچه در روز قیامت در میان نور مطلق بسر می برند.

مؤمنان راستین از لغو و لعب و لهو و هره گیها و ... دوری می جویند، و از محرمات و گناهان بیزارند، و دارای غیرت و عفت بوده، و ناموس خود را از اجانب و بیگانه حفظ می کنند، و خود چشم به ناموس دیگران نمی دوزند، و در دنیا زندگی پاک و پاکیزه و بی دغدغه ای دارند، و یکدیگر را مورد تمسخر و استهزاء قرار نداده و سوءظن به یکدیگر ندارند، و از جاسوسی و نامی و غیبت و افتراء و تهمت و بهتان و ... سخت بیزارند.

مؤمنان راستین دست دوستی به سوی کافران و دشمنان و مخالفان دراز نمی‌کنند، و بر کافران و منافقان سختگیر می‌باشند ولو اینکه از نزدیکان و خویشاوندان آنها باشند.

خداوند متعال بر دل مؤمنان راستین ایمان را نوشته و با روحش تأییدشان کرده، و خود از آنها راضی، و آنها را از خود راضی نموده و اینانند رستگاران و تکامل یافتگان، و فرشتگان و ملائکه تنها بری مؤمنان راستین استغفار و اظهار محبت و دوستی کرده و یاور آنها در دنیای و آخرت می‌باشند، و تنها برای مؤمنان راستین حیات طیبیه در روز قیامت، و آنها از احوال و فزع و عذاب آن روز در امان و خود شاهد اعمال مردم در آن روز می‌باشند

و این تنها مؤمنانند که باید هدایت جوامع بشری به سوی کمال را به عهده گیرند که در دین با دشمنان و بیگانگان مجامله و مدهانه و سازش نمی‌کنند و خلاصه اینکه: در تمام امور فوق وصف ایمان راستین دخیل در آنها است نه اسلام بدون ایمان و با ایمان دروغین و مستودع

در دعای آور هر روز می‌خوانیم:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا صَادِقًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ...»

یعنی: خداوندا به تحقیق می‌خواهم، از تو ایمان راستین را که پس از آن کفر نیست.

و در دعای جامع می‌خوانیم:

«اللَّهُمَّ انْجِبْ لِي أَسْبَابَ مَعْرِفَتِكَ، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَهُ، وَ عَشِّني بِرَكَاتِ رَحْمَتِكَ، وَ مَنْ عَلَى عِصْمَةٍ عَنِ الْإِزَالَةِ عَنْ دِينِكَ...»

یعنی: خداوندا اسباب معرفت خود را برای من به بهترین وجه فراهم ساز و درهی معرفت را به روی من بگشای، و مرا بعمق برکات رحمت فرو بر، و بر من مَنّت نه تا به عصمت از دینت خارج نگردم.

۵۷۸- علائم و آثار ایمان از دیدگاه قرآن کریم:

آیات قرآن کریم در علائم و نشانه‌ها و آثار ایمان در ابعاد گوناگون زندگی انسان به قدری زیاد است که عشر آن در بیان مختصر ما نگنجد، از اینرو ما تنها بذکر چند آیه کریمه بزرگ می‌جوئیم تا سرفصلی باشد برای تحقیق محققان و پژوهشگران اندیشمند آینده‌من که نمودهایی که اجمالاً به آنها اشاره کردیم، تماماً تعقیق بر وصف ایمان شده و از نمودهای ایمان رستین می‌باشند، نه بر اسلام و نمودهای آن که:

خداوند متعال می فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» (الحجرات: ١٠ و ١٥).

«تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» (النمل: ١ - ٣).

«الَّذِينَ آمَنُوا تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»

(الرعد: ٢٨).

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا» (الأنفال: ٢ - ٣).

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ - أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ» (المؤمنون: ١ - ١١ و ٥٨ - ٦١).

«الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا» (الشعراء: ٢٢٧).

«الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ - إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ - وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» (التوبة: ٧١ و ١٠٥ و ١١١ - ١١٢).

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (آل عمران: ١٣٩ و ١٧٣ - ١٧٥).

«وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا» (طه: ١١٢).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» البقرة: (١٥٤).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» المائدة: (٣٥).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ» محمد ﷺ: (٧٠).

«هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ» الفتح: (٤).

«يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» ابراهيم: (٢٧).

«إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا» الحج: (٣٨).

«إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ» غافر: (٥١).

«فَأَنتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» الروم: (٤٧).

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» البقرة: (٧).

«وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» الممتحنون: (٨).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَاتْلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» لتوبة: (١١٩ و ١٢٣).

«لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ» آل عمران: (٢٨).

«وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ» البقرة: (٢٢١).

«إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» العصر: (٣).

«ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ» البلد: (١٧).

«وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَنَفٍ فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» (الحشر: ٩ - ١٠).

«وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ» (الذاريات: ٥٥).

«قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَإِيرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» (الأعراف: ٢٠٣).

«وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» (الاسراء: ٨٢).

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (الأعراف: ٩٦).

«اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» (البقرة: ٢٥٧)
 «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (الحديد: ١٢ - ٢٨).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ» (الحجرات: ١١ - ١٢).

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» (النور: ٣٠ - ٣١).

«الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» (غافر: ٧).

«إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» (فصلت: ٣٠ - ٣١).

«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً»

(النحل: ۹۷).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ - وَتُكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» آل عمران:

۱۰۲ ۱۰۴

«لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ خَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (المجادلة: ۲۲).

ای قاری و خواننده، و ای مسمع و شنونده با دقت کامل در این آیات کریمه بیندیش!

۵۷۹ - عظمت مؤمن و وجه تسمیه و امنیت مؤمن:

آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله در فضیلت و عظمت و کرامت مؤمن نزد خداوند متعال، و اینکه جر مؤمن، مؤمن نامیده شده است، و امنیت مؤمن در دنیا و آخرت بقدری زیاد است که ذکر عشر آنها در بیان مختصر ما نگنجد از این رو بذکر چند آیه کریمه و روایت تبرک میجوئیم: مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «ثواب الأعمال» به «سنادش از مفضل

بن عمر روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نُورٍ عَظَمَتِهِ، وَ جَلَالِ كَرَامَتِهِ، فَمَنْ طَعَنَ فِيهِمْ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِمْ، فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ فِي عَرْشِهِ، وَ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ شَرِكُ الشَّيْطَانِ».

یعنی: بتحقیق خداوند عزوجل آفرید مؤمنان را از نور عظمت و جلال کرامتش، پس هر که طعن بر مؤمنان زند و یا عیوبی را به آنان نسبت دهد یا رد بر آنها نماید، پس بتحقیق رد بر خداوند متعال در عرشش نموده است، و هیچ بهره‌ای از ایمان بخداوند متعال ندارد، و جز بن نیست که شیطان در وجودش شریک و حظی دارد.

پس باید حرمت مؤمن را نگهداشت.

۵۸۰ - آثار بد تحقیر مؤمنان:

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «عیون أخبار الرضا (ع)» از حضرت رسول اکرم (ص) روایت کرده است که فرمود:

«مَنْ أَذَلَّ مُؤْمِنًا أَوْ حَقَّرَهُ لِفَقْرِهِ وَ قِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ شَهْرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَفْضَحُهُ».

یعنی: هر که مؤمنی را ذلیل کند، و یا بر اثر فقر و تهیدستی اش تحقیرش نماید، خداوند متعال او را روز قیامت به مردم معرفی می کند، سپس گناهانش را فاش و او را مفتضح و رسوا می سازد

و مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی کتاب الایمان و الکفر - باب من أذى المسلمين و احتقرهم - حدیث ۲» - به اسنادش از مفض بن عمر روایت کرده است که حضرت امام صادق (ع) فرمود:

«إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ الصَّدُودُ لِأَوْلِيَائِي؟ فَيَقُومُ قَوْمٌ لَيْسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ لَحْمٌ، فَيَقَالُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آذَوْا الْمُؤْمِنِينَ وَ نَصَبُوا لَهُمْ وَ عَانَدُوهُمْ وَ عَتَقُوهُمْ فِي دِينِهِمْ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ».

یعنی: زمانی که قیامت برپا شود، یک جارجی حارزند: کجایند روگردانان از دوستانم؟ پس گروهی از مردم برخیزند که صورت آنها گوشت ندرد، پس گفته می شود: اینان کسانی هستند که در دنیا مؤمنان را آزرده و در مقابل آنها ایستاده و با آنها لج بازی کرده و به آنها در دینش سخت گرفتند، سپس از طرف خداوند متعال به ملائکه فرمان داده می شود که آنها را به آتش دوزخ کشند.

و در باب (من طلب عثرات المؤمنين و عوراتهم - حدیث ۵) به اسنادش از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده است که حضرت رسول اکرم (ص) فرمود:

«لَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ مَنْ تَبَعَ عَثَرَاتِ أَخِيهِ تَبَعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ، وَ مَنْ تَبَعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ يَفْضَحُهُ وَ لَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ».

یعنی: ای مردم به دنبال لغزشهای مؤمنان نروید و در صدد بدست آوردن لغزشهای آنها نباشید، زیرا هر که لغزشهای برادرش را بجوید، خداوند متعال دنبال لغزشهای او برآید، و هر که خداوند سبحان دنبال لغزشهای او برآید رسوایش سازد گرچه در درون خانه اش مخفی باشد.

و در باب (الروایة علی المؤمن - حدیث ۱) به استنادش از مفضل بن عمر روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: «مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رَوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ وَ هَذَا مُرْوَتُهُ لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَايَتِهِ إِلَى وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ فَلَا يَقْبَلُهُ الشَّيْطَانُ».

یعنی: هر که حکایتی را بر ضرر مؤمنی نقل کند، و هدفش این باشد که او را چرکین کند و آبرویش را بربرد تا از چشم مردم بیفتد، خداوند متعال او را از منطقه ولایت خود خارج کند و در منطقه ولایت شیطان رها سازد، و حتی شیطان هم چنین انسانی را نپذیرد.

یکی از اسماء ذات اقدس حق «مؤمن» است که می فرماید:
«هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ» (الحشر: ۲۳).

یعنی: اوست ذات واجب الوجود که جز او خدائی نیست، سلطان مقتدر عالم و پاک و منزّه از هر آلاش، و سالم از هر نقص، ایمنی بخش مؤمنان راستین را از عذاب دنیا و آخرت، نگهبان جهان و جهانیان، غالب و قاهر با حلال و جبروت، منزّه و پاک خداوندی از هر چه برای او شریک پندارند.

۵۸۱ - چرا مؤمن ناامیده شد و امنیت مؤمنان در دنیا و آخرت:

مستفاد از آیات قرآن کریم و روایات صحیحه آنکه: مؤمن به هشت جهت کلی مؤمن ناامیده شده است:

الف: انسان مؤمن راستین، خود به برکت ایمان، از ذلت و خواری، و از عصب و عذاب الهی در دنیا و آخرت در آمدن است که خداوند متعال می فرماید:
«الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْتَعِدُونَ» (الأنعام: ۸۲).

یعنی: کسانی که ایمان به خداوند متعال آوردند، و ایمانشان را بظلم و شرک و گناه بیالودند، تنها برای آنان ایمنی از غضب و عذاب الهی در دنیا و آخرت می باشد، و تنها آنها بید هدایت و تکامل یافتگان.

ب: مؤمنان راستین بر دیگران برتر بوده، و کافران را راهی بر مؤمنان نیست، و از ذلت و حقارت و خواری و سلطه آنان در امانند که خداوند سبحان می فرماید:

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» آل عمران: (۱۳۹).

یعنی: و شما مؤمنان هرگز نه در کار دین سستی کنید، و نه در امر دنیا غمگین باشید، و شما بلندمرتبه ترین انسانها باشید اگر ایمان راستین خود را حفظ کنید (کسی را بر شما برتری نیست و خود را بزد دیگران حقیر و پست نشمارید و دست نیاز و دوستی به سوی دیگران دراز نکنید که خوار و ذلیل میگردید و دشمنان هم شما را نخواهند پذیرفت، چنانچه ما در زمان خود دیدیم که عده ای از شیعه نمایان، دست وحدت و برادری بسوی عمریان دراز کردند، و آنها نه تنها آنان را نپذیرفته اند، بلکه آنها را مشرک، کفر، نجس و بدتر از یهود و اسرائیل غاصب خطاب کرده اند).

و می فرماید:

«وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» النساء: (۱۴۱).

یعنی: و خداوند سبحان هیچگاه برای تسلط کافران بر مؤمنان راهی باز نخواهد کرد (کافران بر مسلمانان سلطه پیدا می کنند که کردند، نه بر مؤمنان راستین).

ج: مؤمنان راستین از شرّ شیاطین در امانند چه اینکه شیاطین انس و جن نمیتوانند در منطقه امن شخصیت مؤمنان راستین نفوذ کنند و بر آنها سلطه یابند که خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ» النحل: (۹۹ - ۱۰۰).

یعنی: بتحقیق نیست برای شیطان سلطه بر مؤمنان، و کسانی که تنها بخداوند متعال اعتماد و بر او توکل می کنند، چرا این نیست که تسلط شیطان تنها بر کسانی است که او را دوست خود گرفته و تحت تأثیر و سوسه هایش قرار گرفته است.

د: در هر جمعی از خانه و اجتماع که شخص مؤمن راستین میان آنها باشد آن جمع از غضب و عذاب الهی در امان است.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب فیما یدفع الله بالمؤمن حدیث (۱) از ابی حمزه روایت کرده است که حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُؤْمِنِ الْوَاحِدِ عَنِ الْقَرْبَةِ الْفَنَاءَ».

یعنی: بتحقیق خداوند متعال هر آینه دفع می کند بخاطر یک مؤمن از یک شهر و دهی فناء و نابودی را (خداوند متعال بخاطر یک مؤمن، یک شهر و دهی را از عذاب حفظ می کند).

ه: جان و مال و عرص و ناموس مردم از دست مؤمنان راستین در امان است که هیچگاه خبانت نمی کنند.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «علل» از حضرت امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمود: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ لِمَ سُمِّيَ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا لِإِيْمَانِهِ النَّاسَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ».

یعنی: آیا خبر ندهم و آگاه نسازم شما را که چرا مؤمن، مؤمن نامیده شده است؟ بواسطه ایمن ساختن مؤمن، مردم را بر جانها و مالهاشان.

پس جان و مال و عرص و ناموس مردم از تجاوز شخص مؤمن در امان است. و مؤمنان راستین از سختی جان کنند و فشار قبر و سختگیری نکیر و منکرو شدائد عالم برزخ و أهواله فرع روز قیامت و عذاب جهنم در امانند.

خداوند متعال می فرماید:

«كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَقَّأُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» النحل: (۳۱ - ۳۲).

یعنی: این چنین جزاء می دهد خداوند متعال اهل تقوی را آنانکه چون ملائکه با راحتی قبض روحشان کنند به آنها می گویند: سلام بر شما ای اهل تقوی و ایمان

در حالی که غیر مؤمنان را با ضرب و شتم قبض روحشان کنند: «فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ» محمد (صلی الله علیه و آله): (۲۷).
یعنی: پس با چه حال سختی روبرو شوند هنگامی که قابض ارواح جانشان را بگیرند و بر روی و پشت آنها تازیانه قهر الهی زنند.

و می فرماید:

«وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ - مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (النمل: ۸۷ و ۸۹ - ۹۰).

یعنی: و آی رسول ما به امتت یادآور شو روزی را که صوراسرافیل دمیده شود، آن روز هر که در آسمانها و هر که در زمین است جز کسانی (مؤمنان راستین) که خداوند متعال خواسته، همه ترسان و هراسان از احوال آن روز باشند - و هر که با ایمان و عمل صالح وارد صحنه قیامت شود پاداش نیکویی یابد، و هم از احوال آن روز ایمن باشد، و هر که بی ایمان و با کردار زشت وارد شود، به رو در آتش جهنم در افکنده شود، هیچ کس در آن روز جزا داده نمی شود مگر آنکه در دنیا عمل کرده (مؤمن با ایمانش امنیت خود را فراهم ساخته، و کافر با کفرش ناامنی را پدید آورده است).

ز: مؤمنان راستین با شفاعتشان امنیت عده ای (تجدیدیهایی که نه نمره قبول و نه نمره مردودی دارند) که استحقاق بهشت را ندارند، از سختیها و سرگردانیها و بلا تکلیفی و ترس و وحشت نجات داده و اسباب غفران را برای آنها فراهم میسازند، و با شفاعتشان آنها را وارد بهشت می سازد.

ح: مؤمنان راستین در بهشت از هر بدی و شر در امانند، خداوند متعال می فرماید:

«مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِأَعْمَالِهِمْ وَ هُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ» (سبأ: ۳۷).

یعنی: هر که ایمان به خداوند متعال آورد و عمل صالح انجام دهد، پس پاداش اعمالشان مضاعف و افزون است، و آنها در غرفه های بهشت ابدی از هر غم و اندوه و رنج و بدی ایمن و آسوده حاطرس.

و در دعای روز پنجشنبه می خوانیم:

«وَ أَنْ تُؤْمِنَنِي فِي مَوَاقِفِ الْخَوْفِ بِأَمْنِكَ».

یعنی: اینکه ایمن نمائی من در جاهای ترس به امان خود.

درس یکصد و چهاردهم:

۵۸۲ - علائم ایمان و آثار فردی و اجتماعی آن از لسان اهل بیت وحی (علیهم السلام):

در لسان اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین برای ایمان، علائم و نشانه‌های بسیار و آثار فردی و اجتماعی، و دنیوی و خرویی، و مادی و معنوی و اخلاقی و تربیتی ... فراوانی برشمرده شده است و ما به بیان چند روایت در این بحث بسنده می‌کنیم:

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب الحب فی الله و البغض فی الله - حدیث ۹ از داود بن فرقد روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«ثَلَاثٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُؤْمِنِ: عِلْمُهُ بِاللَّهِ، وَ مَنْ يُحِبُّ، وَ مَنْ يُبْغِضُ».

یعنی: سه چیز از نشانه‌های مؤمن می‌باشد خداشناسی، بشناسد کسی را که خداوند متعال او را دوست دارد، و بشناسد کسی را که خداوند سبحانه و تعالی او را دشمن دارد (یعنی معرفت امام بحق و معرفت مخالفان و دشمنان او).

۲- حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين علي (علیه السلام) فرمود:

«عَلَامَةُ الْإِيمَانِ أَنْ تُؤَيَّرَ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَى الْكِذْبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي حَدِيثِكَ فَضْلٌ عَنْ عِلْمِكَ، وَأَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ فِي حَدِيثِ غَيْرِكَ»^(۱)

یعنی: نشانه ایمان راستین سه چیز است:

۱- آنکه اخبار کنی راست گفتن را در جائی که به نوزیان میرساند بر دروغ گفتن در جائی که بتو سود می‌دهد (پس باید در هر حال راستی را بر دروغ مقدم داشت گرچه به ظاهر راست گفتن مضر، و دروغ گفتن مفید باشد چه اینکه: «النَّجَاةُ فِي الصِّدْقِ»

دوم: آنکه گفتارت بیش از حد دانائیت نباشد (آنچه میدانی بگوئی، و آنچه را که نمیدانی خاموش باشی) (خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً» (الاسراء: ۳۶) «وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» النور: (۵۱). «وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ» (الأنعام: ۱۱۹). «أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» البقرة: ۸۰).

سوم: آنکه در سخن گفتن درباره دیگران از خداوند متعال بترسی (از کسی بدنگویی و نشنوی و ندانسته گواهی ندهی و یا افتراء و دروغ نبندی).

۳- حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ خَمْسَةٌ: الْوَرَعُ فِي الْخَلْوَةِ، وَ الصَّدَقَةُ فِي الْقِلَّةِ، وَ الصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ، وَ الصَّدْقُ عِنْدَ الْخَوْفِ، وَ الْحِلْمُ عِنْدَ الْغَضَبِ»^(۱).

یعنی: علامت مؤمن پنج چیز است: ۱- پرهیز و دوری از گناه در خلوت ۲- و صدقه دادن در کمی مال ۳- و صبر و شکیبائی بر مصیبت. ۴- و راستی و صداقت در هنگام خوف ۵- حلم و بردباری در هنگام غضب.

۴- حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی ﷺ فرمود:

«لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: الصَّدْقُ، وَ التَّقِينُ، وَ قِصَرُ الْأَمَلِ».

یعنی: برای شخص با ایمان سه نشانه است: راستی در گفتار، و یقین در معتقداتش، و کوتاهی آرزو (مؤمن راستین هیچگاه دروغ نمیگوید و لو راستی بظاهر به صررش باشد، و هرگز تردید در معتقداتش ندارد، و آرزوی بی جا و دور و دراز ندارد).

۵- حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود:

«خَفْضُ الصَّوْتِ، وَ غَضُّ الْبَصَرِ، وَ مَشْيُ الْقَصْدِ مِنْ أَمَارَةِ الْإِيمَانِ وَ حُسْنُ التَّدِينِ»^(۲).

یعنی: پائین آوردن صدا و آرام سخن گفتن، و پوشاندن چشم از نگاه به نامحرم، و میانه روی در رفتار از شانه ایمان و خوی تدین انسان به شمار می‌رود.

۵۸۳- ایمان راستین و کمال آن:

حضرت موسی الموحّدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در توکل مؤمن بر خداوند متعال در تمام ابعاد رندگیش فرمود:

«لَا يَصْدُقُ اِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُوْنَ بِمَا فِي يَدِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ اَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ»^(۱)

یعنی: راست نیاید ایمان بنده‌ای به خداوند متعال تا اطمینانش به آنچه در دست (توانائی و نزد) خداوند سبحان است بیشتر باشد به آنچه در دست خویش دارد.

ایمان راستین همگامی تحقق می‌یابد که مؤمن، خداوند متعال را چنان بشناسد، که اعتمادش در روزی و بهره‌ خود به عطاء و بخششهای الهی بیشتر از اعتمادش بصحت و سلامتی و به مال و دارائی که در دست خود دارد باشد، چه اینکه آنچه از صحت و مال و ثروت... را که در دست دارد، ممکن است به زودی از بین برود، و اما آنچه در نزد خداوند متعال است همیشه باقی و ثابت می‌باشد.

خداوند متعال می‌فرماید:

«مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ» النحل: (۹۶).

یعنی: هر آنچه در نزد شما است در معرض فناء و نابودی است، و آنچه در نزد خداوند متعال است همواره باقی است

و حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در نشانه کمال ایمان فرمود.

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ: مَنْ لَا يَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةً لَا اِيْمَ، وَ لَا يُرَآئِيْ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ، وَ اِذَا عَرَضَ لَهُ اَمْرَانِ: اَحَدُهُمَا لِلدُّنْيَا، وَ الْاُخَرُ لِلْاٰخِرَةِ اَثَرُ الْاٰخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا»^(۲)

یعنی: سه امر است که اگر در کسی تحقق یابد ایمانش حد کمال رسیده است:

اول. کسی که در دفاع از دین خداوند متعال و جهاد در راه حق از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نهراسد (خداوند متعال درباره مؤمنان راستین فرمود: «يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا اِيْمَ» المائدة: ۵۴).

۱- بیع الصلاة از کلمات قصار امام (علیه السلام) رقم ۳۰۲ ص ۱۲۳۴

۲- مصدر ح ۵۸ ص ۹۶۳

یعنی: مؤمنان راستین کسانی هستند که در راه خداوند متعال به یاری دینش برخاسته و از نوامیس دین مبسب اسلام و کیان مؤمنان به قیمت جان دفع می‌کنند، و از ملامت و نکوهش احدی از یاوه سرایان و ملامت کنندگان بکی ندارند).

دوم: و در هیچ کاری ریاء و خودنمایی نمی‌کند.
سوم: و هرگاه بادو امر مختلف روبرو شود که یکی مربوط به دنیا و دیگری در امر دین و آخرتش باشد، امر آخرت را بر امر دنیا پیش مقدم می‌دارد (دنیا را فدای آخرت می‌کند، به راستی چنین انسانی ایمانش به حد کمال رسیده است که هیچ دشمنی چه از درون و چه از بیرون نتواند او را ملعبه و بازیچه خود قرار دهد، و در منطقه شخصیت او نفوذ کرده و چهره‌اش را عوض کند).

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الحجة - باب التسليم و فضل المسلمين حديث ۶» به اسنادش از یحیی بن زکریا أنصاری روایت کرده است که حضرت امام صادق (ع) می‌فرمود:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْإِيمَانَ كُلَّهُ فَلْيَقُلْ: الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَوْلُ آلِ مُحَمَّدٍ (ص) فَمَا أَسْرُوا وَ مَا أَعْلَنُوا وَ فِيمَا بَلَّغَنِي عَنْهُمْ وَ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِي».

یعنی: هر که را خوش آید که تمام درجات ایمان را کامل نماید باید بگوید: گفتار و عقیده من در تمام ابعاد زندگی دنیوی و اخروی ام گفتار و عقیده آل محمد صلوات الله عليهم أجمعین است، هر آنچه را که نهان دارند، و هر آنچه را که بر اساس مصالح آشکار نمایند، و هر آنچه از آنها به من رسیده و آنچه را که به من نرسیده باشد.

و در همین کتاب شریف (باب فيه نُكْتُ وَ تُنْف من التنزيل في الولاية - حديث ۹۱) به اسنادش از محمد بن فضیل - حدیث طولانی - روایت کرده است که حضرت أبی الحسن الماضي (موسی بن جعفر (ع)) فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سَمَّى مَنْ لَمْ يَتَّبِعْ رَسُولَهُ فِي وِلَايَةِ وَصِيِّهِ مُنَافِقِينَ، وَ جَعَلَ مَنْ جَحَدَ وَصِيَّتَهُ وَ إِمَامَتَهُ كَمَنْ جَحَدَ مُحَمَّدًا وَ أَنْزَلَ بِذَلِكَ قُرْآنًا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ «بِوِلَايَةِ وَصِيَّتِكَ» قَالُوا: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ (بِوِلَايَةِ عَلِيٍّ) لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (وَ السَّبِيلُ هُوَ الْوَصِيُّ) إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِرِسَالَتِكَ وَ كَفَرُوا (بِوِلَايَةِ وَصِيَّتِكَ) فَطَنَعَ (اللَّهُ) عَلَى قُلُوبِهِمْ، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ».

قلت: مَا مَعْنَى لَا يَفْقَهُونَ قَالَ: يَقُولُ: لَا يَعْقِلُونَ بِبُيُوتِكَ.

یعنی: بتحقیق خداوند تبارک و تعالی هر کس ر که در ولایت وصی از پیغمبرش پیروی نکرده منافق نامیده است، و هر که امامت وصی پیغمبر (علیه السلام) را انکار نماید همانند منکر رسالت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می باشد، و خداوند متعال در این باره قرآن را نازل فرموده است، پس فرمود: ای محمد وقتی منافقان نسبت به ولایت وصیت نزد تو آمدند و گفتند: ما گواهی می دهیم که تو برستی رسول خدائی و خدا میداند که تو محققاً رسول خدائی و هم خدا گواه است که منافقان به ولایت علی (علیه السلام) هر آینه دروغ می گویند، اینا برگرفتند سوگند دروغین خود را پوششی بر نفاق خود، و دیگران را از حرکت در راه خدا باز داشتند، راه خدا همان راه وصی است، به رستی که آنان بدرفتاری را انتخاب کردند در آنچه که عمل می کردند، این برای آن سب که آنها به ظاهر گرویدند به رسالت تو و کافر شدند به ولایت وصی تو و خدا مهر نهاد بر دلهایشان و آنها خود نمی فهمند.

عرض کردم: معنی «لا یفقهون» چیست؟

امام (علیه السلام) فرمود: یعنی حقیقت نبوت را تعقل نمی کنند (که نبوت بدون ولایت همانند کالد بی روح است که خود فرمود: «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَعُثْتُ رِسَالَتَهُ».

۵۸۴- خصال و صفات مؤمنان راستین چیست؟

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر باب المؤمن و علامات و صفاته - حدیث ۲۹ به اسنادش از عبداللّه بن الحسن از مادرش فاطمه بنت الحسین بن علی (علیه السلام) روایت کرده است که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ اشْتَكَلَ خِصَالُ الْإِيمَانِ: إِذَا رَضِيَ لَمْ يَدْخُلْهُ رِضَاهُ فِي بَاطِلٍ، وَإِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ الْغَضَبُ مِنَ الْحَقِّ، وَإِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ».

یعنی: سه خصلت در هر که باشد، خصال ایمان در او کامل است: هرگاه چیزی را پسندید، پسندش او را در باطل نکشاند، و چون خشمگین شود، خشمش او را از راه حق بدربرد، و هرگاه قدرت بر چیزی پیدا کند که از آن او نیست، دست نیازد.

و نیز به اسنادش از عبد مؤمن انصاری روایت کرده که حضرت امام

باقر (علیه السلام) فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْطَى الْمُؤْمِنَ ثَلَاثَ خِصَالٍ: أَلْعَزَّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، وَ الْفَلَجُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، وَ الْمَهَبَةُ فِي صُدُورِ الظَّالِمِينَ»

یعنی: بتحقیق خداوند تبارک و تعالی سه خصلت بمؤمن عطاء فرموده است:
۱- عزّت در دنیا و آخرت ۲ و غلبه و پیروزی و رستگاری در دنیا و آخرت، ۳ و ترس و وحشت در دلهای ستمکاران.

خداوند متعال می فرماید: «أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» آل عمران: (۱۳۹).
یعنی: شما برتران هستید اگر مؤمنان راستین باشید.

و در روایت دیگر: «فِي صُورِ الْعَالَمِينَ» دارد، سپس امام (علیه السلام) این آیات را قرائت فرمود. «فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» و «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ».

خداوند متعال خطاب به مؤمنین می فرماید: «لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ» الحشر: (۱۳).

هر آینه شما مؤمنان راستین شدیدترین ترس را در دلهای منافقان از خداوند متعال دارید (که آنها از شما بیش از خدا میترسند) زیرا آنها مردمی بی فهم و بی شعورند (تا خداشناس و از خدا بترسند) از اینرو بحای ترس از خدا از شما می ترسند

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:
«يُسْتَدَلُّ عَلَى إِيْمَانِ الرَّجُلِ بِالتَّسْلِيمِ وَ لُزُومِ الطَّاعَةِ»^(۱).

یعنی: دلیل قاطع بر ایمان راستین مرد آنستکه او در مقابل فرامین آسمانی تسلیم محض، و هیچگاه از طاعت خداوند متعال و طاعت رسولش (صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشینان معصومین رسولش (علیه السلام) غفلت ننماید

و حضرت امام المتقین علی (علیه السلام) فرمود:
«مَا آمَنَ بِمَا حَرَّمَ الْقُرْآنُ مَنْ اسْتَحَلَّهُ»^(۲).

یعنی: ایمان نیاورد به خداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله و سلم) کسی که حلال نماید چیزی را که قرآن کریم آنرا حرام دانسته است.

و حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
«لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»^(۳).

یعنی: نیست ایمان برای کسی که امانت را رعایت ننماید، و دین ندارد کسی که به عهدش وفاء نمی کند.

۲- تفسیر کبیر، مصدر ج ۵۸ ص ۹۵

۱- تفسیر کبیر، مصدر ج ۵۸ ص ۹۴۸

۳- ابصار ج ۵۸ ص ۹۵۰

مرحوم کلینی در کتب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب الکذب - حدیث ۴» به اسنادش از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت کرده که حضرت امام باقر علیه السلام فرمود

«إِنَّ الْكَذِبَ هُوَ خَرَابُ الْإِيمَانِ».

یعنی: بتحقیق دروغ ویران کننده ایمان است (انسان مؤمن هرگز دروغ نمی گوید گرچه رستی ظاهراً بر ضررش تمام شود، و دروغ به نفعش باشد).
و در همین کتاب (حدیث ۱۱) به اسنادش از اصبع بن نباته روایت کرده است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتْرَكَ الْكَذِبَ هَزْلَهُ وَجِدَّهُ».

یعنی: هیچ بنده ای مزه ایمان را نخواهد چشید تا اینکه از دروغ بپرهیزد چه شوخی باشد و چه جدی.

و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِ، مَثَلُ النَّحْلَةِ لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا تَضَعُ إِلَّا طَيِّبًا»^(۱).

یعنی: مثل شخص با ایمان، مثل زنبور عسل است که نمی خورد مگر چیز پاک را، و بجا نمی ماند از او مگر چیز پاک.

از خصال مؤمنان راستین آنست که: جز غذای حلال نمی خورند، و جز سخن راست نمی گویند، و جز عمل مشروع انجام نمیدهند.

و حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

«عُلُوُّ أَهْمَةٍ مِنَ الْإِيمَانِ»^(۲).

یعنی: از علائم ایمان راستین، همّت بلند انسان مؤمن راستین است

حضرت امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:

«ذِكْرُ اللَّهِ رَأْسُ مَالِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، وَ رِجْلُهُ السَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»^(۳)

یعنی: ذکر گفتن و بیاد خداوند متعال بودن سرمایه هر مؤمن است، و سود ذکر خداوند متعال برای مؤمن سلامت او از شرّ وسوسه های شیطان است.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«قُوَّةُ الْقَلْبِ مِنْ صِحَّةِ الْإِيمَانِ»^(۱).

یعنی: قوت قلب از نشانه‌های درستی ایمان، و ایمان راستین است.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ وَ أَخُوهُ جَائِعٌ»^(۲)

یعنی: از صفات مؤمن راستین آنکه: شخص مؤمن راستین شکم خود را سیر

نمی‌کند در حالی که برادر یمانش گرسنه باشد.

«لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ دُونَ جَارِهِ»^(۳)

یعنی: از صفات مؤمن راستین آنکه: شخص مؤمن سیر نمی‌شود تا زمانی که

همسایه‌اش گرسنه است.

و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«الْمُؤْمِنُ مِرَاتُ الْمُؤْمِنِ، وَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَلَيْهِ ضِيعَتُهُ وَ يَحُوطُهُ مِنْ

وَزَائِهِ»^(۴).

یعنی: مؤمن آئینه مؤمن است که عیوبش را بخودش تذکر می‌دهد، و مؤمن

برادر مؤمن است که باز می‌دارد بر او ضایع شدن شخصیتش را در بین مردم (یا

حفظ می‌کند در غیابش متاعش را) و در غیابش از او حمایت و دفاع می‌کند.

و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«لَا يُلدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ»^(۵)

یعنی: شخص مؤمن راستین دوبار از لانه مارگزیده نمی‌شود. (یعنی شخص

با ایمان در زندگی اشتباهاتش تکرار نمی‌شود، دوبار فریب شیطان و گول ددان را

نمی‌خورد، و باکیاست و زیرکی حلوی نفوذ شیاطین انس و جن در منطقه شخصیت

خود را می‌گیرد که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «الْمُؤْمِنُ كَيْسٌ وَ قَطْنٌ حَذِرٌ»

مؤمن زیرک و با فطانت در تمام ابعاد زندگی خود می‌باشد، از اینرو دور هر چیزی

که به شخصیت او ضربه وارد سازد نمی‌گردد و نزدیک نمی‌شود.

۱- مصائر ۵۸ ص ۹۶۸

۲- المصائر ۵۸ ص ۹۷۳

۳- مصائر ۵۸ ص ۹۷۳

۴- المصائر ۵۸ ص ۹۷۲

۵- مصائر ۵۸ ص ۹۷۶

۵۸۵- مؤمنان راستین در میان نورها:

خداوند متعال بر اثر ایمان، و پیروی از نور الهی، انسان را از تاریکیهای کفر و ضلالت، و انحطاط و جهالت خارج، و به عالم نور وارد می‌سازد که در تمام ابعاد زندگی دنیا و آخرت با آن نور حرکت می‌کند، با آن نور سخن می‌گوید و فکر می‌کند و با آن نور می‌بیند و می‌شنود که فرمود:

«اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» البقرة: (۲۵۷).
«قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يَخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»
المائدة: (۱۵ - ۱۶).

«أَوَمَن كَانَ مِتًّا فَاخْتِنَاهُ وَ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا» الأنعام: (۱۲۲)
«فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّ رُوحُ وَ نَصْرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» الأعراف: (۱۵۷).

«يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ» الحديد: (۱۲ و ۲۸).

و دیگر آیات قرآن کریم در این باب، و روایات صحیحیه بسیاری از اهل بیت و حتی صلوات الله عليهم اجمعین آمده است که به جهت اختصار تنها به ذکر چند روایت تبرک می‌جویم:

۱- حضرت مولی‌الموحدین امام‌المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب

﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ فرمود:

«لَمَّا مِّنْ يَتَقَلَّبُ فِي خَمْسَةِ مِنَ النُّورِ: مَدْخَلُهُ نُورٌ، وَ مَخْرَجُهُ نُورٌ، وَ عِلْمُهُ نُورٌ وَ كَلَامُهُ نُورٌ، وَ مَنْظَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى النُّورِ»^(۱)

یعنی: مؤمن راستین در میان پنج نور در چرخش و گردش است: آغاز و ورودش در هر کار با نور همراه، و پایان کارش با نور، و علمش نور، و سخنش نور است، و دیدارش روز قیامت بسوی نور است که هر چه میبیند نور است.

۲- حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«تَقُوا فَرَاَسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^(۱)

یعنی: بترسید از زیرکی و دور اندیشی شخص با ایمان که او در تمام امور زندگانی دنیوی و اخروی با نور خداوند عزوجل مینگرد.

۳- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر -

باب حق المؤمن علی أحوه و أداء دینه - حدیث ۵» به اسنادش از ابراهیم بن عمر یمانی روایت کرده است که حضرت امام صادق ﷺ فرمود:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَزْهَرُ نُورُهُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَزْهَرُ تُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، وَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ وَلِيُّ اللَّهِ يُعِينُهُ وَ يَصْنَعُ لَهُ، وَ لَا يَقُولُ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ لَا يَخَافُ غَيْرَهُ».

یعنی: بتحقیق مؤمن راستین هر آینه میدرخشد نورش برای اهل آسمان، چنانچه ستاره‌های آسمان می درخشند برای اهل زمین، و فرمود: بتحقیق مؤمن راستین دوست خداوند متعال است، خداوند متعال کمک و یاریش می کند و آنچه خواست برای او فراهم می سازد، و مؤمن راستین بر خداوند متعال جز حق و درست نمی گوید، و جز از او نمی ترسد.

۴- و در (باب التقبیل ح ۱) به اسنادش از یونس بن ظبیان روایت کرده است

که حضرت امام صادق ﷺ فرمود: «إِنَّ لَكُمْ لَنُورًا تُعْرِفُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى أَنْ أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ قَبْلَهُ فِي مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَهَنَّمَ»

یعنی: بتحقیق برای شما مؤمنان راستین هر آینه نور است که بوسیله آن در دنیا شناخته می شوید، تا اینکه هر گاه یکی از شماها به برادر ایمانی خود برخورد کرده و یکدیگر را در آغوش گیرد او را از همان جای نور که در پیشانی او است می بوسد.

درس یکم و پانزدهم:

۵۸۶- بعضی از برجستگیها و ویژگیهای مؤمنان راستین:

در آیات قرآن کریم و روایات صحیحۀ وارده از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله ویزگیها و برجستگیهای مؤمنان راستین بسیاری آمده است که در بیان مختصر ما نگنجد، پس ما تنها بچند آیه کریمه و روایت تبرک میجوئیم که بعضی از ویژگیها و برجستگیها را بیان می کنند:

از جمله ویژگیها، قلت و کمی عدد مؤمنان راستین در هر عصر و زمان و مکان در تاریخ بشری می باشد که وجود مؤمن در جوامع بشری از نظر قلت وجود و بهای زیاد به پربهاترین جواهرات همچون زمرد، الماس و یاقوت سرخ... تشبیه شده است که وجود آنها بسیار کمیاب و قیمت و بهای آنها بسیار بالا است که منبع اعتبار و پشتوانۀ دیگر اشیاء و متاع بوده، و قیمت و ارزش آنها به جواهرات بستگی دارد. و انسانهای غیرمؤمن در صورتی که با کفر و ضلالت و گناه و جهالت از منطقه انسابیت خارج نشده باشند با اختلاف در عقائد و اعمال و گفتار همانند سایر معادن همچون آهن و مس و زغال سنگ و گچ و آهک و... تشبیه شده اند که وجود آنها بسیار و ارزش آنها نسبت به جواهرات بسیار کم می باشد.

و پرواضح و روشن است که هر چیزی که وجودش کمتر باشد بهایش بیشتر است و کمتر در معرض دید همگان بلکه شدیداً مورد حفاظت قرار می گیرد و از این رو پربهاترین جواهرات با قوطی مخصوص و بسته بندی شده در درون صندوق نسوز قرار می گیرد و یا برگوشها و گردنها و دستهای لطیف ترین انسانها پنهان و در واقع بر انسان سوار می شود.

اما با آهن... ماشین و طیاره و فطر و دو چرخه و... ساخته می شود و مرکب انسان قرار می گیرد، و یا پلی ساخته می شود، و همگان از روی آن عبور می کنند، و یا تیر آهن سقف ساختمان قرار می گیرد

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب
 فلة عدد المؤمنین - حدیث ۱۱ به اسنادش از قتیبه اعشی روایت کرده که گفت:
 شنیدم از حضرت امام صادق (علیه السلام) که می فرمود:
 «الْمُؤْمِنَةُ أَعَزُّ مِنَ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعَزُّ مِنَ الْكَبْرِيتِ الْأَحْمَرِ، فَنَرَى مِنْكُمْ
 الْكَبْرِيتَ الْأَحْمَرَ؟!»

یعنی: زن با ایمان از مرد با ایمان کمیابتر است و مرد با ایمان از کبریت احمر
 کمیابتر است. کدام یک از شما کبریت احمر را دیده است؟!
 برای کبریت احمر معانی متعددی نقل شده است:

۱- سنگی است که میسوزد ۲- کبریت احمر بر یاقوت سرخ و طلای ناب
 اطلاق می گردد. ۳- گوهری است که معدنش پشت وادی مورچگان است ۴-
 جوهری است که کیمیاگران آن را می جویند و آن اکسیر است
 و حاصل حدیث آن که: زن دارای صفات ایمان کمتر از مرد متصف به آن
 است، و مرد متصف به آن از اکسیری که کیمیاگران در طلب آنند کمیابتر است

۵۸۷- قُلْتُ عَدَدُ مُؤْمِنَانِ رَاسَتَيْنِ فِي هَرِّ عَصْرِ وَ زَمَانِ:

آیات قرآن کریم در قُلْتُ عَدَدُ مُؤْمِنَانِ رَاسَتَيْنِ، و کثرت کافران و گمراهان و
 منحطان و جاهلان، و فاسقان و منافقان و گناهکاران و دروغگویان و بی شعوران و
 ناهمان و زهکاران و پیروان آمیال نفسانی و ... در هر عصر و زمان و مکان به قدری
 زیاد است که بیان عشر آنها در بحث مختصر ما نگنجد، پس ما تنها به ذکر چند آیه
 کریمه تبرک میجوئیم:

خداوند متعال می فرماید:

«وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ» (سبأ: ۱۳).

«وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ» - وَ مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ «هود: ۱۷ و ۴۰.
 «لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ»

ص: ۲۴).

«فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا» - وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا «النساء: ۴۶ و ۱۴۲.
 «فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ» - بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» - وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَشْكُرُونَ «البقرة: ۸۸ و ۱۰۰ و ۲۴۳).

«وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - وَ مَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ»

یوسف: ۶۸ و ۱۰۳

«وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ - قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ» المؤمنون: ۷۰ و ۷۸.
 «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» الفرقان: ۴۴.

«يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ» الشعراء: ۲۲۳.

«وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ» الصافات: ۷۱.

«لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا» الفتح: ۱۵.

و شیطان گفت: «أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ أُوْخِرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا» الاسراء: ۶۲

یعنی: شیطان در مقام مجادله با خداوند سبحان برآمد و گفت: به من بگو: آیا این آدمی را که از خاک آفریده‌ای بر من فضیلت و برتری دادی که من او را سجده کنم؟ ای خدا! اگر اجل مرا تا روز قیامت بتأخیر اندازی بجز قلبی (چون معصومان و مؤمنان راستین) همه اولاد آدم را مهار کرده و به دام انحطاط و هلاکت می‌رسانم. مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب قلّة عدد المؤمنین حدیث ۲» به اسنادش از کامل تمار روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام باقر علیه السلام که می‌فرمود:

«النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَاتِمٍ - ثَلَاثًا - إِلَّا قَلِيلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنُ غَرِيبٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -».

یعنی: (سه بار) می‌فرمود: همه مردم چون بهائمند جز اندکی از مؤمنان (و سه بار) فرمود: مؤمن غریب است.

و در همین باب (حدیث ۵) به اسنادش از سماعة بن مهران روایت کرده که حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام به من فرمود:

«يَا سَمَاعَةُ آمِنُوا عَلَى فُرُشِهِمْ وَ أَخَافُونِي، أَمَّا وَ اللَّهُ لَقَدْ كَانَتِ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا

إِلَّا وَاحِدٌ يَعْبُدُ اللَّهَ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَأَضَافَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ حَيْثُ يَقُولُ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَغَبَرَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَنْسَهُ بِإِسْمَاعِيلَ وَاسْحَقَ فَضَارُوا ثَلَاثَةً، أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَقَلِيلٌ وَإِنَّ أَهْلَ الْكُفْرِ لَكَثِيرٌ أَتَدْرِي لِمَ ذَاكَ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي جُعِلْتُ قَدَاكَ، فَقَالَ: صَيِّرُوا أَنْسَاءَ لِلْمُؤْمِنِينَ، يَبْنُونَ إِلَيْهِمْ مَا فِي صُدُورِهِمْ، فَيَسْتَرْيَحُونَ إِلَى ذَلِكَ وَيَسْكُنُونَ إِلَيْهِ».

یعنی: «ای سماعة آنها در ستر خود آسودید، و مرا به ترس نداختند، آگاه باش! بخداوند متعال سوگند هر آینه زمانی بود (در همین دنیا) که در آن جز یک نفر خدا پرست نبود، و اگر بیش از یک نفر بود خداوند عزوجل او را هم نام می برد آنجا که می فرماید: «به راستی ابراهیم یک امت خدا شناس و یگانه پرست بود و از مشرکان نبود» (النحل: ۱۲۰) تا خداوند متعال خواست او تنها عمر گذرانید، سپس به تحقیق خداوند متعال ابراهیم تنهای یکتا پرست را به اسمعیل و اسحق مانوس ساخت، پس سه تن یگانه پرست شدند، بدان و آگاه باش! به خداوند متعال سوگند! به تحقیق مؤمن راستین هر آینه بسیار کم است و به تحقیق اهل کفر (مراد غیر مؤمن است، خواه مسلمان باشد یا کافر غیر مسلمان) هر آینه بسیار زیادند.

ای سمعه آیا میدانی این که مؤمن بسیار کم و غیر مؤمن بسیار زیادند برای

چیست؟

عرض کردم: نه؟ فدایت گردم.

فرمود: این مسلمان‌نماها و شیعه مآبان، وسیله انس مؤمنان حقیقی، و آرامش دل شیعیان راستین می باشند، که آنچه در سینه‌ها دارند به آنها بگویند و دلها را حالی کند و به این وسیله راحت می شوند و آرام می گیرند.

پس کمی شمارة مؤمنان راستین با آنکه بحسب ظاهر بسیارند برای آن است که این مسلمان‌نماها و شیعیان دروغین وسیله انس مؤمنان راستین و شیعیان حقیقی باشند تا از کمی و قلت عددشان نهراسند.

۵۸۸- مؤمنان راستین انسانهای ناشناخته‌اند:

مرحوم کلینی در کتب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب المصافحة - حدیث ۱۶» به اسنادش از زرارۀ روایت کرده که گمت حضرت امام باقر (علیه السلام) می فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يُوصَفُ وَكَيْفَ يُوصَفُ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» فَلَا يُوصَفُ بِقَدَرٍ لِأَنَّكَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ؟ وَإِنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَا يُوصَفُ وَكَيْفَ يُوصَفُ عَبْدٌ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِسَبْعٍ وَجَعَلَ طَاعَتَهُ فِي الْأَرْضِ كَطَاعَتِهِ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ: «وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» وَمَنْ أَطَاعَ هَذَا فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَانِي وَفَوَّضَ إِلَيْهِ، وَإِنَّا لَا نُوصَفُ وَكَيْفَ يُوصَفُ قَوْمٌ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَهُوَ الشُّكُّ؟ وَالْمُؤْمِنُ لَا يُوصَفُ ...».

یعنی: به تحقیق خداوند عزوجل به وصف درنیاید (وکسی توان وصف کنه خداوند سبحان را ندارد) و چگونه به وصف در آید، و حال آن که خود در کتابش فرمود. (کسی توان شناخت مقام و عظمت و جمال و جلال خداوند سبحان را آن چنان که هست، ندارد) پس خداوند سبحان به هیچ اندازه‌ای وصف نشود جز آنکه از آن بزرگتر است (اللَّهُ أَكْبَرُ) به هر اندازه وصف شود خداوند متعال فوق آن است. و به راستی پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هم وصف نشود، و چگونه بنده‌ای را توان وصف کرد که خداوند سبحان در پس هفت حجاب است، و طاعت پیغمبرش (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) را در زمین چون طاعت خود در آسمان لازم دانسته و فرموده است: «آنچه را که رسول ما محمد مصطفی (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) به شما فرمان داد با جان و دل بپذیرید و عمل کنید، و از آنچه که شما را نهی کرده است ترکش کنید» و هر که این پیغمبر (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) را اطاعت کند مرا اطاعت کرده، و هر که او را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است، و بیان حقائق و معارف و احکام ... دین مبین اسلام را به او وا گذاشت.

و به راستی ما اهل بیت وحی علیهم صلوات الله را هم کسی نمی تواند وصف نماید، و چگونه وصف شوند مردمی که خداوند متعال پلیدی را که شک و تردید است از آنها برداشته است (چه کسی می تواند چنین انسانهایی را وصف

نماید) و مؤمن راستین نیز وصف نمی شود (غیر مؤمن توان درک حقیقت ایمان ر ندارد تا بتواند مؤمن را بدرستی وصف نماید). و در همین باب (حدیث ۲۰) به اسنادش از اسحاق بن عمار روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ وَ كَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ قَدْرَ نَبِيِّهِ، وَ كَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ قَدْرَ الْمُؤْمِنِ...».

یعنی: بتحقیق کسی توان وصف خداوند عزوجل را ندارد، و همچنین کسی نمی تواند پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) را بدرستی وصف نماید، و هم چنان کسی قدر و اندازه مقام مؤمن راستین را هم نمی داند (پس مؤمن راستین در جوامع بشری موجود ناشناخته ایست که جز خداوند سبحان و رسولش و معصومان صلوات الله علیهم اجمعین آنرا بدرستی نمی شناسد).

براستی چنین است، چه اینکه بر مؤمنان راستین بواسطه استقامت و صبر و شکیبائی و فداکاری در راه عقیده و دفاع از دین و حمایت از نوامیس قرآن کریم و کیان اسلام، فرشتگان آسمانی نازل می شوند که هیچگاه قابل درک و قبول برای غیر مؤمنان نیست.

خداوند متعال می فرماید.

«إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ» فصلت: ۳۰ - ۳۱.

یعنی: به تحقیق آنان که گفتند: پروردگار ما خداوند متعال است، و بر این ایمان پایدار و استوار مانده اند (و شک و تردیدی در خود راه نداده اند و چهره عوض نکرده اند) فرشتگان رحمت الهی بر آنها نازل می شوند و به آنها می گویند: هیچ ترس و وحشتی از غیر خداوند متعال نداشته باشید، و از گذشته و آینده و از تهدید ستمکاران و حاکمان زر و زور و تزویر محزون نباشید، ما به شما بشارت بهشت می دهیم، که به آن در مقابل ایمان راستین تان وعده داده شده است، ما فرشتگان، دوستان، یاران و حامیان شما در دنیا و آخرت هستیم.

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان

چه باک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتیان

۵۸۹- استقامت و بردباری مؤمنان راستین:

ما نمیخواهیم در موضوع استقامت و صبر و شکیبائی در دین که آیات بسیاری نازل شده و روایات فراوانی وارد گردیده، و بحثی دامنه‌دار در ابعاد گوناگون دارد وارد شویم اما چون استقامت و پایداری و یک چهره‌گی در دین و عقیده از ویژگیهای مؤمنان راستین به شمار می‌رود، تنها به سه روایت اشاره می‌کنیم:

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب لمؤمن و علامات و صفته - حدیث ۳۷ به اسنادش از زراره روایت کرده است که حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود:

«الْمُؤْمِنُ أَضْلَبُ مِنَ الْجَبَلِ، الْجَبَلُ يُسْتَقَلُّ مِنْهُ، وَالْمُؤْمِنُ لَا يُسْتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ».

یعنی: مؤمن راستین در دینش از کوه سخت‌تر، استوارتر، محکم‌تر و پایدارتر است، چه اینکه از کوه مقداری گرفته می‌شود تا اینکه رو بنقصان گذرده کم می‌گردد، و حال آنکه از دین و عقیده مؤمن نمی‌توان چیزی جدا کرد تا کاسته گردد. ۲- و در همین باب (حدیث ۱۶) به اسنادش از سکونی روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «الْمُؤْمِنُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ لَا يَتَخَاثُ وَرَقُهَا فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هِيَ؟ قَالَ: النَّخْلَةُ».

یعنی: مؤمن راستین همچون درختی است که هیچگاه برگ آن نمی‌ریزد نه در فصل زمستان، و نه در فصل تابستان (همواره سبز و خرم و یک چهره است) عرض کردند: یا رسول الله (صلی الله علیه و آله) آن درخت کدام است؟

فرمود: نخل خرما (یعنی یکی از ویژگیهای مؤمن راستین آنکه: همیشه مانند نخل خرما سرسبز و بارور و مورد استفاده و یک چهره می‌باشد و تحولات و فرار و شیب‌های روزگار نمی‌تواند چهره‌اش را عوض کند و با استقامت و پایداری و صبر و بردباری چهره‌اش را حفظ می‌کند، و نه تنها از جامعه رنگارنگ، رنگ نمی‌گیرد که در حدّ توان به افراد و جامعه رنگ‌دادی می‌دهد، مؤمن راستین همانند درخت پدید نیست که زهر بادی بلرزد).

همچو بید از باد، لرزان هر که بود آتش او را نباشد غر دود

۳ در همین باب (حدیث ۳۹) به اسنادش از دلهاث غلام حصرت علی بن موسی الرضا علیه السلام روایت کرده که گفت: شنیدم ز حضرت امام رضا علیه السلام که می فرمود:

«لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ، وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّهِ، وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّهِ، فَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَكِتَابُ سِرِّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: «عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ» وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمُذَارَاةُ النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَمَرَ نَبِيَّهُ صلی الله علیه و آله بِمُذَارَاةِ النَّاسِ، فَقَالَ: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ»

یعنی: مؤمن بحقیقت ایمان نمیرسد مگر آنکه دارای سه خصلت باشد: یک خصلت از پروردگارش، و یک خصلت از پیغمبرش صلی الله علیه و آله و یک خصلت از امامش علیه السلام اما خصلتی که باید از پروردگارش داشته باشد آن رزگهداری است که خداوند عزوجل فرمود: «خداوند متعال عالم به غیب است، و بر غیب خود احدی را آگاه نسازد جز رسولی را که بپسندد (پس مؤمن باید راز دار باشد، و راز خود را جز به افرادی همچون خود مؤمن رازدار نگوید) و اما سنت و روش پیغمبرش صلی الله علیه و آله مدارا و سازگاری با مردم است زیرا خداوند عزوجل به پیغمبر خود صلی الله علیه و آله دستور فرموده که با مردم مدارا کند، و فرموده است، «ای رسول ما! راه عفو و گذشت را در پیش گیر، و مردم را به نیکی دعوت کن» و اما سنت امامش علیه السلام صبر و بردباری در حال تنگدستی و سخت حالی است که:

خداوند متعال می فرماید: «وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» (القرة: ۱۷۷)

و در کارزار صبور باشد و به وقت رنج و تعب شکیبایی پیشه کنند، کسانی که به این ویژگیها، برجستگیها و اوصاف آراسته باشند مؤمنان راستین، و متقیان حقیقی اند.

۵۹۰- اتحاد مؤمنان راستین و نصاب آنان:

یکی دیگر از برجستگیها و ویژگیهای مؤمنان راستین اتحاد آنها در امور دینی و اعتقادی، و حل مشکلات و مسائل دنیوی و اقتصادی، و نصیحت پذیری آنها از یکدیگر است، چه اینکه آنها همانند کوشش أعضاء و جوارح و قوای ظاهری و دورنی یک کالد در حفظ صحت و سلامت جسم و جان، به سوی یک هدف عالی

و کمال انسانی می‌کوشند، و کمترین اختلاف در حرکت به سوی آن ندارند، از این رو به تنها نصیحت را در این مسیر از یکدیگر با تمام وجود می‌پذیرند بلکه با تمام وجود می‌کوشند که آفرید و جامعه را به سوی هدف عالی و کمال انسانی سوق دهند.

آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت وحی صلوات‌الله علیهم اجمعین در این باب بسیار است و ما به جهت رعایت اختصار تنها به بیان پنج روایت بسنده می‌کنیم:

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر باب إخوانة المؤمنین بعضهم لبعض - حدیث ۴» به اسنادش از ابی بصیر روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام صادق (علیه السلام) که می‌فرمود:

«الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِنْ اشْتَكَى شَيْئاً مِنْهُ وَجَدَ أَلَمَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ جَسَدِهِ، وَأَزْوَاجُهَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَأَشَدُّ إِتِّصَالاً بِرُوحِ اللَّهِ مِنْ إِتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا».

یعنی: مؤمن برادر مؤمن است، و همانند اعضای یک جسمند که اگر به یکی از آنها دردی رسد، این درد در دیگر أعضاء جسم نیز احساس می‌شود (همه أعضاء و قوای ظهری و باطنی یک جسم از درد یک عضو متأثر و متألم می‌گردند، مؤمنان راستین نیز چنین می‌باشند، چه اینکه) روحشان از یک روح است، و به تحمیق روح مؤمن هر آینه به روح خداوند سبجان پیوسته‌تر و متصل‌تر از پیوستگی و اتصال پرتو آفتاب به جرم آفتاب است.

۲- مرحوم کلینی در همین باب (حدیث ۷) به اسنادش از ابی حمزه روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام باقر (علیه السلام) که می‌فرمود: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَيِّهِ وَ أُمِّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طِينَةِ الْجَنَانِ، وَ أَجْرَى فِي صُورِهِمْ مِنْ رِجِّ الْجَنَّةِ، فَلِذَلِكَ هُمْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ».

یعنی: مؤمن برادر پدر و مادری مؤمن است، زیرا خداوند عزوجل مؤمنان را از سرشت بهشت آفریده و در پیکرهاشان از نسیم بهشت دمیده است از این رو مؤمنان راسین برادر پدر و مادری یکدیگرند.

۳- و در همین باب (حدیث ۸) به اسنادش از علی بن عقیبة روایت کرده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخُو الْمُؤْمِنِ، عَيْنُهُ وَ دَلِيلُهُ، لَا يَخُونُهُ وَ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَغُشُّهُ وَ لَا يَعْدُهُ عِدَّةً قَبْلَ خَلْقِهِ».

یعنی: مؤمن برادر مؤمن است که چشم او و رهنمای او است، از این رو هرگز خیانتش نکند، و ستمش ننماید، گولش نزند، با او وعده خلافی نکند (چنانچه هر عضوی از اعضاء یک انسان عاقل نسبت به اعضاء و قوای ظاهری و باطنی چنین است).

۴- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب نصیحة المؤمن - حدیث ۱» به اسنادش از عیسی بن ابی منصور روایت کرده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُنَاصِحَهُ».

یعنی: برای مؤمن بر مؤمن واجب است یکدیگر را نصیحت و پند و اندرز دهند و خیرخواه یکدیگر باشند (هم نصیحت‌گو و هم نصیحت پذیر باشند).

۵ و در همین باب (حدیث ۵) به اسنادش ز سکونی روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

«إِنَّ أَكْبَرَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْشَاهُمْ فِي أَرْضِهِ بِالنَّصِيحَةِ لِحَلْقِهِ».

یعنی: به تحقیق با عظمت‌ترین و برترین مردم در مرتبه و مقام، نزد خداوند متعال در روز قیامت، کسی است که در زمین خداوند متعال برای خیرخواهی و نصیحت بندگان خدا بیشتر دوندگی و کوشش کند.

چه نیکو گفت شاعر شیرین سخن، شیخ علی قرنی گلپایگانی:

جونی زمن کرد روزی سراغ	که برگو به من نکته اتفاق
چرا بی سبب در پی مدح او	بهر منبری می‌کنی گفتگو
بدو این مثل گفتم ز راه پند	چو بشنید افتاد او را پسند
دو نخ را که محکم بتابی بهم	سپس آن دو نخ را نهی روی هم
دوباره بتابی و محکم کنی	بهر دو طرف چوبکی ضم کنی
به زانوی اشتر نهی آن رسن	بگوئی که ای اشتر پیل تن
اگر میتوانی رسن پاره کن	رهائی خود را زمن چاره کن
شتر ار غضب لب به دندان گزد	بگوید تو را این ملامت سزد
که گویم بسر نیست عقل و شعور	شده چشم عقل تو بیچاره کور
به ظاهر عقالی است بر پای من	ولی در حقیقت تو از راه فتن

به زانوی من رشته اتحاد
جدائی این رشته مقدور نیست
دو نخ باد و چوبک که پیوسته شد
گر اولاد آدم بصدق و صفا
بخواهند کوهی ز جبر کنند
بر آنها بسی سهل و آسان بود
جوان چون شنید این حکایت تمام
چنان گرم گشتم زاندرز و پند
تو را تا به تن جان شیرین بود
بگو بالله از مهر و عشق و داد
نهادی که شد ناله ام از نهاد
به نیروی او در جهان زور نیست
بدو زانوی شتری بسته شد
همه متحد با هم و هم نده
سپس کوه مشرق به مغرب برند
چه گاهی که بر طرف دامان بود
به من گفت: ای مقتدای انام
کسه بر روی آتش بیفتند سپند
ز وحدت سخن رسم و آئین بود
مهم تر بود رشته اتحاد

۵۹۱- إدخال سرور و قضای حوائج مؤمنان راستین:

از نمودهای اخوت و اتحاد مؤمنان راستین ادخال سرور و قضای حاجات آنها است، روایات در این باب بسیار است، و در دین مبین اسلام به آن توجه خاص و اهمیت فراوانی داده شده، و ما به بیان پنج روایت اکتفاء می کنیم:

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب إدخال السرور علی المؤمنین - حدیث ۱» از ابی حمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: شنیدم از حضرت امام باقر (علیه السلام) که می فرمود: حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«مَنْ سَرَّ مُؤْمِنًا فَقَدْ سَرَّنِي، وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ»

یعنی: هر که مؤمنی را شاد نماید، مرا شاد کرده است، و هر کس مرا شاد کند، خداوند متعال را شاد نموده است

۲- و در همین باب (حدیث ۶) به أسادش از مفضل بن عمر روایت کرده است که گفت: حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«لَا يَرَى أَحَدُكُمْ إِذَا أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُورًا أَنَّهُ عَلَيْهِ أَدْخَلَهُ فَقَطْ، بَلْ وَاللَّهِ عَلَيْنَا، بَلْ وَاللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)».

یعنی: نپندارد یکی از شماها که مؤمنی را شاد کرده است، تنها او را شاد کرده است، بلکه به خداوند متعال سوگند! با شاد کردن مؤمنی ما اهل بیت عصمت و طهارت بلکه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را شاد کرده است.

۳- و در همین باب (حدیث ۱۴) به اسنادش از عبدالله بن سنان روایت کرده

است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«مَنْ أَدْخَلَ الشُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ فَقَدْ أَدْخَلَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) وَمَنْ أَدْخَلَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) فَقَدْ وَصَلَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ وَكَذَلِكَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ كَرْبًا».

یعنی: هر که مؤمنی را شاد نماید، رسول خدا (ﷺ) را شاد کرده است، و هر که وسیله شادی رسول خدا (ﷺ) را فراهم آورده، پس تحقیقاً آنرا به خداوند متعال پیوسته، و چنین است کسی که گرفتاری و غمی را برای مؤمنی فراهم سازد (یعنی خداوند متعال و رسولش (ﷺ) را آزرده است)

۴- و در همین باب (حدیث ۱۶) به اسنادش از هشتم بن حکم روایت کرده

که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«مَنْ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِدْخَالَ الشُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، إِشْبَاعُ جَوْعَتِهِ أَوْ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ، أَوْ قَضَاءُ دَيْنِهِ».

یعنی: از بهترین و محبوبترین اعمال به درگاه خداوند عزوجل ادخال سرور بر مؤمن است و آن: سیر کردن او از گرسنگی، یا گشودن گره گرفتاری از او، یا آدای دین و پرداخت بدهکاری او می باشد.

۵- و در همین کتاب «باب لسعی فی حاجة المؤمن - حدیث ۵» به اسنادش

از ابراهیم بن عمر یمانی روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْشِي لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي حَاجَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً، وَحَطَّ بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَزَيْدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَشَفَّعَ فِي عَشْرِ حَاجَاتٍ».

یعنی: هیچ مؤمنی نیست که برای برادر مؤمنش در انجام حاجتی دوندگی کند، جز این که خداوند عزوجل به هرگامی برایش حسنه‌ای را بنویسد، و سیئه‌ای را از او فرو ریزد، و درجه‌ای را برای او بالا برد، و پس از آن ده حسنه برایش افزوده شود، و در ده حاجت وساطتش از او پذیرفته گردد.

درس یکصد و شانزدهم:

۵۹۲- قلب مؤمن و معانی آن و مراتب عقل و نفس و روح:

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ» التغابن: (۱۱).

یعنی، و هر که به خداوند سبحان ایمان آورد، خداوند متعال دلش را به سوی

کمال انسانی هدایت می‌کند

نخست باید دانست که قلب آدمی چیست تا با ایمان به خداوند سبحان به

سوی کمال انسانی رهنمون می‌گردد:

قلب انسان، مدار حرکت قوای جسمی، و مرکز حرکت دو قوای متضاده

روحی است و از آن جهت قلب نامیده شده که هر دو بُعد جسمی و روحی، مادی و

معنوی، اعتمادی و اقتصادی، و دیوی و اخروی و... یک آن و لحظه در آن، آرامش

و قرار ندارد.

همانطوری که قلب در عضو لحمانش و صورت صنوبریش در هر دقیقه

بطور متوسط طبیعی در مردها از (۶۰ - تا - ۷۰) و در زنها (از ۷۰ - تا - ۸۰) و در

اطفال تا (۱۲۰) بار قبض و بسط دارد، و چون بدن را پمپاژ می‌کند، و مرکز حیات

جسم انسان بوده و یک لحظه و یک آن آرام ندارد، در سیرت رحمانیش نیز یک آن

قرار ندارد، و مرکز حیات نفس و روح آدمی است، از این رو آنرا جام جهان نما و

برزخ بین ظاهر و باطن گفته‌اند.

با براهین عقلیه قطعیه، و أدله نقلیه واضحه مبرهن و ثابت است که انسانیت

انسان به سیرت قلب که تمام تنزلات و ترقیات و معارج و مدارج فیض وجودی به

او است می‌باشد، که از ممیزات انسان ب دیگر موجودات زنده به شمار می‌رود، نه

به صورت صنوبریش که با حیوانات مشترک است، چه اینکه انسان دارای یک

حقیقتی است: «مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ» (الأحزاب: ۴) ممتد از فرش

تا عرش، و این همان انسانیت و سیرت او است.

همانطوری که قلب صنوبری و صورت انسان که از عالم طبیعت است پیوسته در حال تجدد است، سیرت نیز در سیر صعودی و نزولی خود در حال تجدد است که با ایمان به آفریدگار جهان، حرکت و سیر صعودی و مراحل و مدارج کمال انسانی را به امر خداوند متعال می‌پیماید، و با کفر و طغیان نزول و سقوط می‌کند و منحط می‌گردد که خداوند سبحان به این دو حرکت با مراتبش اشاره فرمود:

«أَفَرَأَيْتَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ - وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخِذَهُ أَسْمَاءُ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» (الزمر: ۲۲ - ۲۳ و ۴۵).

یعنی: آیا کسی را که خداوند متعال برای ایمان، شرح صدر به او عطاء فرموده پس او بر نور پروردگارش نیست؟ چرا، پس وای بر قساوت قلبیهائی که دلهاشان از ذکر و یاد خداوند متعال غفل است اینان آشکارا خود را در گرداب گمراهی گرفتار ساختند، خداوند متعال برای هدایت مردم قرآن کریم را که بهترین حدیث است فرستاده، کتابی که آیاتش با هم مشابه (و در آن ثناء خداوند متعال و نیکان) مکرر می‌شود که از تلاوت آیات قرآن، مردم خدا ترس را لرزه بر اندام افتد، سپس با تلاوت آیات رحمت، آرام گیرند، و دلهاشان را پیوسته به ذکر خداوند سبحان مشغول سازند، این است هدایت الهی که هر که را بخواهد به آن رهنمون سازد - و هرگاه خداوند متعال نرد بی ایمان به آخرت به یکتائی یاد شود، قلبهاشان از ذکر خداوند متعال سخت ملول و دل‌تنگ شوند، و هرگاه ذکر غیر خدا شود، دلهاشان شاد و خرم گردند.

۵۹۳- دو گوش سر و دل چیست؟

پرواضح و روشن است، که هر انسان همانطوری که دارای دو گوش سراسر است دارای دو گوش دل نیز می‌باشد، گوش سر روزه و معبر و کانالی است برای گوش دلی که مستعد برای شنیدن کلام خداوند سبحان و درک حق و حقیقت، و کلام شیطان و فرو رفتن در گرداب ضلالت است، پس هر انسانی که به اختیار خود به

کلام آفریدگار جهان گوش فرا دهد نوری از گوش دل بر قلبش مبتابد، و با آن نور حق را درک و راه کمال خود را می‌یابد، و به سوی هدف عالی حرکت می‌کند، و از کلام شیطان مشمئز می‌گردد، و هر که گوش به گفته‌ها و وسوسه‌های شیاطین جن و انس فرا دهد، تاریکی و ظلمت، دلش را احاطه می‌کند، و از افق انسانیت سقوط و در گردب صلاّت گرفتار و منحط می‌گردد تا آنجا که از ذکر خدوند متعال و شنیدن حق منتظر می‌شود، کروال و کور، حقیقتی را درک نمی‌کند.

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» البقرة: (۱۷۱)

یعنی: و مثل (غیر مؤمنان راستین از) کافران و (منافقان و فاسقان و بزهکاران...) در شنیدن کلام خداوند سبحان و گفتار حق و درک نکردن معنای آن، چون چارپایانی هستند که برای نجات از چنگال خطرات، چوپانان یا نگهبانان آوازشان کنند که گوسفندان یا گاوان از آوازه‌های معنایی درک نکرده جز صدائی نشنوند، دلدادگان بکلام غیر خداوند سبحان هم از شنیدن و گفتن و دیدن حق کرو و گنگ و کور دلانند که حق و حقیقت را درک نمی‌کنند.

مرحوم کلینی در کتب شریف «اصول کافی» کتاب الایمان و الکفر - باب أن للقلب أذنين ينفث فيهما الملك والشيطان - حدیث ۱ «به اسنادش از حماد روایت کرده است که حضرت امام صادق (ع) فرمود:

«مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَ لَهُ أُذُنَانِ، عَلَى إِحْدَاهُمَا مَلَكٌ مُرْشِدٌ وَعَلَى الْأُخْرَى شَيْطَانٌ مُفْتِنٌ، هَذَا يَأْمُرُهُ وَ هَذَا يَزْجُرُهُ، لَشَيْطَانٍ يَأْمُرُهُ بِالْمَعَاصِي وَ الْمَلِكُ يَزْجُرُهُ عَنْهَا، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ مَا يُلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» ق. ۱۷ - ۱۸.

یعنی: هیچ دلی نیست چو این که دو گوش دارد، بر یکی فرشته‌ای رهبر است، و بر دیگری شیطانی فتنه‌گر، یکی فرمان دهد، و دیگری باز می‌دارد، شیطان به گناهان فرمان دهد، و فرشته از آنها باز می‌دارد و این است تفسیر فرموده خداوند عزوجل: «از راست و از چپ قلب نشسته‌ای است، زبان سخنی نگوید جز آنکه نزد او رقیب و عتید است که سخنش را می‌نویسند.

پس برای هر یک از دو گوش راست و چپ دل پاینده‌ای است، که هیچ سخنی که از دل برمیخیزد و از زبان گفته می‌شود نیست مگر آنکه دو فرشتهٔ أعمال آنرا مینویسند، آنکه در سمت و دوش راست انسان است کارهای نیک را، و آنکه در طرف و دوش چپ انسان است اعمال زشت را می‌نویسند.

پس معنی روایت و آیهٔ کریمه آن است که: قلب آدمی مرکز تصمیم‌گیری است، و هر انسانی آنچه از دو گوش سر می‌شنود از طریق دو گوش دل که بر یکی فرشته و بر دیگری شیطان نظارت دارند بر قلب وارد می‌گردد، اگر انسان شنیده‌های از گوش سر را زیر نظر فرشته از طریق گوش راست دل در اختیار قلب قرار دهد، دل نورانی گردیده و حق و حقیقت را درک می‌کند، و تصمیم درست، و انسان را به سوی هدف عالی و کمال انسانی رهنمون می‌سازد، و سخن حق از دل بر زبان جاری می‌گردد، و فرشتهٔ دوش راست (رفیب) آن را حق می‌نویسد. مثنوی دربارهٔ زبان گوید:

آدمی مخفی است در زیر زبان این زبان پرده است بر درگاه جان
و اگر انسان شنیده‌های از گوش سر را زیر نظر شیطان از طریق گوش چپ دل در اختیار قلب قرار دهد، دل تاریک و ظلمانی، و از حق و حقیقت منزجر، و تصمیم بر باطل و ضلالت گرفته، و انسان را به سوی گمراهی و انحطاط سوق می‌دهد، و سخن باطل از دل بر زبان جاری می‌شود و فرشتهٔ دوش چپ (عتید) آن را باطل می‌نویسد.

حصرت مولیٰ الموحّدين عليّ ﴿علیه السلام﴾ فرمود: «الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصَرِ»^(۱)
یعنی: دل آدمی مصحف و کُراسهٔ دیده است (که آنچه دیده می‌بیند و از گوش شنیده می‌شود، در دل نوشته می‌شود).
برای روایت و آیهٔ کریمه معانی و تفاسیر و تأویلاتی است که در صدد بیان آن نیسیم.

ز دست دیده و دل هر دو فریاد	که هرچه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد	رنم بر دیده تا دل گردد آزاد

۱. بهج الملاعة کلمات قصار امام ﴿علیه السلام﴾ رقم ۴۰۱ ص ۱۲۷۸

۵۹۴- معانی دیگر قلب آدمی:

برای قلب آدمی - غیر از آنچه که ما بیان کردیم، معانی دیگری از حکماء و محققان آمده است که به دو معنی اجمالاً اشاره می‌کنیم:

الف: حکماء می‌گویند. مقصود از قلب همان نفس ناطقه آدمی است و آن گوهری است روحانی در میان دو جهان: روح صرف، و تن و ماده، قلب، حاکم و فرمانروا است بر آنچه زیر دست اوست، و محکوم و فرمانبر است از آنچه بالاتر از اوست، و اثبات دو گوش برای دل صرف استعاره و تشبیه است.

ب: بعضی از محققان می‌گویند: شرف انسان به قلب است و با آن بر بسیاری از دیگران آفریده‌ها برتری دارد، و با قلب میتوان، معرفت به خداوند سبحان پیدا کرد، و در دنیا مایه جمال و کمال و افتخار، و در آخرت ذخیره برای اوست، و تنها با قلب سلیم میتوان به خداوند متعال تقرب جست، و اگر ناپاک باشد از درگاه خداوندی رانده می‌شود، و سایر اعضاء ابزار و در خدمت قلب هستند، و دل پادشاه دیگر قوای بدن است، و با دل، پادشاه اعمال: ثواب یا عقاب می‌شود، اگر دل پاک و مطیع باشد، دیگر اعضاء پاک و مطیع، و اگر دل آلوده و نافرمان بود، همه اعضاء آلوده و نافرمان خواهند بود.

و هر زیبا و زشت از دل به دیگر اعضاء سرایت می‌کند، و با نور او دیگر اعضاء نورانی، و با ظلمت او دیگر اعضاء تاریک می‌شوند، از کوزه همان تراود که در اوست، اگر انسان دلش را بشناسد، خویشتن خویش را خواهد شناخت، و هرگاه خود را بشناسد خدایش را خواهد شناخت، و اگر از حقیقت دل بیگانه باشد از خود و از خدایش بیگانه خواهد بود، بیشتر مردم در هر زمان و مکان از آن جهت از خویشتن خویش و شخصیت و انسانیت خود و از خداوند سبحان بیگانه‌اند که از حقیقت دلشان ناآشنایند که در این صورت خداوند متعال پرده بر دل زند که حق و حقیقتی را درک نکنند، و انسان، گردش دل میان انگشتان خداوند سبحان را نفهمد، و نداند چگونه دل آدمی یکبار تا اُسفل السافلیس و افق شیاطین سقوط می‌کند، و یکبار تا اَعلا علین اوج گرفته، و برتر از افق فرشتگان الهی پا می‌نهد.

پس هر که حقیقت دلش را نداند تا آنرا بیاید، و به سوی کمال و هدف عالی تشویقش نماید، و آنچه از عالم ملکوتش می‌رسد، به حساب گیرد، از کسانی

خواهد بود که خداوند متعال درباره آن فرمود:

«إِسْتَخُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ» (المجادلة: ۱۹).

یعنی: شیطان بر دل‌های آنها سخت احاطه کرده که فکر و ذکر خداوند متعال را به کلی از یادشان برده آنها حزب شیطانند، بدانید و آگاه باشید ای مؤمنان راستین که حزب شیطان به حقیقت زیانکاران و منحطان عالمند.

۵۹۵- معرفت قلب، و شناخت حقیقت اوصاف دل:

بعضی از محققان فرموده‌اند، شناخت قلب، و معرفت بحقیقت اوصاف دل اصل دین و اساس روش علمای عاملین است، چه اینکه انسان هرگاه معرفت بدل، شناخت و آشنایی بحقیقت اوصاف قلبش پیدا کند، خواهد دانست که نفس، روح، قلب، عقل، صدر، قوادم، و لت الفاظی هستند که معانی آنها بهم نزدیک است، و با شناخت آنها معرفت به پروردگارش پیدا خواهد کرد که حضرت مولی المومنین امام‌المؤمنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» کسی که نفسش را بشناسد، لزوماً

پروردگارش را خواهد شناخت.

و دل دارای دو معنی می‌باشد:

۱- مربوط به صورت آن که پاره گوشتی صنوبری شکل در طرف چپ سینه انسان، که دروش نهی و در آن خون سیاه و منبع و معدن روح است و این دل در تمام حیوانات وجود دارد.

۲- مربوط به سیرت آن که یک لطیفه ربانیه روحانیه است که به این دل تعلق دارد، و عقل و خرد اکثر مردم در درک و فهم و کیفیت تعلق آن حیرانند، زیرا تعلق آن همچون تعلق عرض به جسم یا صفت به موصوف یا تعقل کارگر به ابزار کار، و یا جسم به مکان است، و تحقیق آن مایه فاش کردن سر روح است که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت وحی علیهم صلوات الله که به اسرار دو نظام تکوین و تدوین آگاهند درباره آن سخن نگفته‌اند، چه رسد به دیگران که از روح دم رند!

۵۹۶- دو معنای روح:

و روح نیز به اعتباری دارای دو معنی کلی است:

۱- جسم لطیف و بخاری که منبع آن تهی گاه دل جسمانی است و به وسیله رگهای زنده به همه اجزای جسم روانه می‌گردد، و جریانش در بدن، و گردش نور زندگی، و حس، و شنیدن و دیدن و بوئیدن از آن بر همه اعضاء همانند گردش تاش چراغی است که در گوشه خانه بچرخند، زیرا به هر گوشه خانه رسد در آن بتابد، و زندگی همچون روشنی است بر دیوارها، و روح همچون چراغ، و جنبش آن در درون همانند جنبش چراغ در اطراف خانه به وسیله محرکی است، و چون أطباء نام روح برند همین معنی را اراده کنند، و آن بخاری است لطیف که گرمی دل آن را می‌برد.

۲- لطیفه ربّانیه دانا و درک کننده در انسان، و این دومین معنی دل است که خداوند متعال درباره آن فرمود: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» (الاسراء: ۸۵).

یعنی: و ای رسول ما، تو را از حقیقت روح می‌پرسند، جواب ده که: روح به فرمان و از اسرار پروردگار من است (و شما توان درک حقیقت آنرا ندارید، چه اینکه نیرویی فوق روح باید که بتواند روح را درک کند و آن در شما وجود ندارد، شما تنها ز آثار آن که حیات و حرکت شما است بی به وجود آن در خود می‌برید) و آنچه از علم به شما داده شده بسیار ناچیز است در مقابل نادانستنی‌های شما (پس روح مری است عجیب و ربّانی که خرده‌ها و فهم‌ها از درک کنه آن ناتوانند).

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب التوحید - باب الروح - حدیث - ۳ به اسنادش از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از حضرت امام صادق علیه السلام پرسیدم ز روحی که در آدم علیه السلام دمیده شده که خداوند عزوجل می‌فرماید: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» یعنی: «چون او را درست کردم، در او از روح خود دمیدم» آیا این دمیدن چگونه بوده ست؟

امام علیه السلام فرمود: روح چون باد در حنش است و روح از آن جهت روح نامیده شد که از ریح اشتقاق یافته، و بدن جهت از کلمه ریح اشتقاق یافته که ارواح

هم جنس بادند، و همانا خداوند متعال آن را به خود بسته و نسبت داده است، چون که او را بر ارواح دیگر برگزیده است، چنانچه به یک خانه گفته است خانه من و به یک فرستاده‌ای در میان رسولان گفته است حلیل من، و مانند آن، و همه اینها آفریده و ساخته و پدید شده و پروریده شده‌اند

روح در مطلق ماده و خصوص وجود انسان رازی است سر بسته و حقیقتی ست در بسته، روح به مفهوم عام خود همان نیروی حرکت ماده است، و همیشه در جنبش است، چنانچه در روایت آمده که روح چون باد در جنبش است، کیمیاگران قدیم که مدعی بودند، فلزات را با نیروی فنّ تبدیل به طلا می‌کنند، معتقد بودند که پیروئی در میان هست به نام اکسیر که در مزاج هر عنصری تأثیر می‌کند، و او را به طلا تبدیل می‌کند، و از آن به روح تعبیر می‌کردند.

۵۹۷- بیان دو معنی نفس:

برای نفس معانی بسیاری است که در اینجا بیان دو معنی از آن معانی لازم است.

۱- معنی جامع قوه غضب و شهوت در انسان، یعنی جامع صفات مذمومه در انسان که باید انسان در حرکت به سوی هدف عالی و تکامل انسانی به شدت با آن مجاهده و مبارزه کند تا آن را شکست دهد، و حضرت رسول اکرم (ﷺ) به این معنی اشاره فرمود: «أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ».

یعنی: دشمن ترین دشمنانت همان نفس تو است که میان دو پهلویت جا دارد.

۲- لطیفه ربانیه روحانیه که حقیقت، شخصیت و ذات و انسانیت انسان به آن است که خداوند متعال به آن سوگند یاد کرد: «وَنَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا». الشمس: ۷ - ۱۰).

که به اعتبار حالات مختلفه متصف به اوصاف مختلفه می‌گردد، و چون دل به امر الهی نهد و با شهوات مبارزه کند، نفس مطمئنه و لوازم نمیده می‌شود، و چون گوش بندای شیطان دهد، نفس اماره می‌گردد.

۵۹۸- بیان دو معنی عقل:

عقل نیز دارای معانی متعددی است که به مناسبت مقام دو معنی از آن بیان می‌گردد.

- ۱- علم به حقائق امور یعنی وصف علمی که جای آن دل است.
- ۲- آن مدرکی که معلوم است و آن خود دل است، و آن همان لطیفه ربانیه روحانیه است، پس دل جسمانی و روح جسمانی، و نفس شهوانی و عقل علمی بر دل و روح و نفس و عقل اطلاق می‌شوند، چنانچه بر لطیفه ربانیه روحانیه اطلاق می‌گردد، و چون لفظ قلب در کتاب و سنت آید، مقصود از آن همان معنی لطیفه روحانیه است، که انسان به واسطه آن می‌فهمد و حقیقت را درک می‌کند و گاهی از آن به دلی که در سینه است کنایه آورند، زیر میاد این دو علاقه مخصوصی است، از این رو دل را به عرش، و سینه را بکرسی تشبیه کنند.

۵۹۹- تسلط شیطان بر دل آدمی:

دل آدمی همانند گندی است که برای آن درهایی است، و از هر دری حالتی بدان درآید، یا همچون نشانه‌ی است که از هر سوتیری بر آن بنشیند یا مانند آینه‌ای است که چهره‌های گوناگون بر آن گذرند، و هر پیکری در پی پیکری آید، و هیچگاه از پیکره‌ای نهی نماند، و یا چون حوضی است که جویهای چندی از اطراف در آن ریزند، و راه درآمد این آثار تازه به تازه در دل به هر حال یا از ظاهر به وسیله حواس خمس از چشم و گوش و دماغ و لمس است و یا از بطن به وسیله خیال و شهوت و غضب و اخلاقی که در مزاج انسان ترکیب شده می‌باشند.

زیرا هرچه در حواس درآید در دل نشیند، و اگر هم راه حس بسته شود، خیال در درون انسان چرخد، و به هر سو، دو دوب چرخش خیال، زیر آدمی زیرورو شود، و آبی آرامش ندارد، و از این آثار مخصوص تر آنها که در دل آید همان خاطرات است، و غرض از آنها همان اندیشه‌ها و یادهایی است که برای دل رخ می‌دهند، و ایضا دانشی تازه باشند یا یادآوری شده که چون دل به آنها تازه توجه

کرده خاطره باشند، محرک اراده آدمی همان خاطره‌ها هستند، چه اینکه تصمیم و عزم و اراده و حرکت به سوی کاری پس از خطور آن در دل انسان است، پس مبدأ همه کارهای انسانی همان خاطره‌ها می‌باشند.

زیرا خاطره رغبت آور، و رغبت عزم آور، و عزم نیت پدیدآورنده، و نیت اعضاء و عضلات را به جنبش و حرکت درآورد، و خاطره‌های محرک جوارح بر دو دسته تقسیم می‌شوند

دسته اول: انسان را به زشتی و هر آنچه سرانجام انحطاط و تلیخی در دعووت کنند

دسته دوم: انسان را به نیکی و هر آنچه سرانجام سودمند و سعادت و کمال است فرا خوانند.

این دو خاطره مختلف هستند، خاطره خوب را الهام مینامند، و خاطره بد را که دعوت بشر به شرّ می‌کند و سواس می‌گویند، پرواضح و روشن است که این خاطره‌های مختلف حادثند و نیاز به سبب دارند.

وقتی حادث مختلف باشد، سبب آن نیز مختلف خواهد بود، و این سنت ثابت الهی است که چون دیوارخانه تابان شود، و سقف آن سیاه گردد، دانسته شود که سبب روشنی غیر از سبب سیاهی است، و همچنین برای روشنی‌های دل و سیاهی آن دو سبب مختلف است، و سبب خاصره‌ای که باعث کار خیر و بیک است فرشته نامیده می‌شود، و سبب خاطره‌ای که باعث کار شر و زشت است شیطان نامیده می‌شود، و آن لطف الهی که به وسیله آن، دل آماده پذیرش الهام می‌گردد توفیق می‌گویند، و آنکه بوسیله آن، دل آماده پذیرش خاطره بد می‌شود که سواس شیطان است، إغواء و خذلان نام دارد.

این بود خلاصه کلام بعضی از محققین.

۶۰۰- تأثیر گناه در قلب آدمی:

بدون تردید! همانطوری که آشنایی انسان به خویشتن و شخصیت خویش و تزکیه نفس، و معرفت به آفریدگار جهان، و ایمان و عمل صالح، و حق بیینی،

حق جوئی، حق گوئی و حق پذیری و صبر و بردباری در راه حق تأثیر مستقیم و مثبت در قلب آدمی دارد و انسان را به هدف عالی و کمال انسانی و سعادت دنیا و آخرت میرساند. موهوم بینی، موهوم جوئی، موهوم پذیری و موهوم گوئی و بیگانگی و ناآشنایی انسان از خویشتن خویش، و کفر و طغیان و گناه تأثیر مستقیم و منفی در قلب انسان دارد که انسان را از انسانیت سقوط داده، و منحط ساخته، و موجب خسران دین و آخرت می‌گردد.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب الذنوب - حدیث ۱ «به اسنادش از طلحة بن زید روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: پدرم حضرت امام باقر (علیه السلام) می‌فرمود:

«مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْسَدَ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطِيئَةٍ، إِنَّ الْقَلْبَ لَيُؤَاقِعُ الْخَطِيئَةَ، فَمَا تَزَالُ بِهِ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَيْهِ فَيَصْبِرُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ».

یعنی: هیچ چیزی تبه کننده تر از گناه برای قلب آدمی نیست، و به حقیق هرگاه قلب هم آغوش گناه شود، پس پیوسته گناه (همانند تیرها که به نشانه اصابت کنند) بر قلب وارد شود، تا بر آن چیره گردد، و آن را زیر و رو و سرنگون سازد. یعنی گناه آن چنان در قلب آدمی اثر می‌کند که آن را وارونه می‌سازد، و دیگر مطلب حقی در آن قرار نگیرد، و هیچ نصیحت و پند و اندرری در و اثر نماید، و هیچ خیری را در خود جای ندهد (همچون ظرف آبی که وارونه شود، آبی در آن قرار نگیرد).

بر سیه دل چه سود خواندن و عظمی نرود میخ آهنین بر سنگ
و مرحوم کلینی در همین باب (حدیث ۱۳) به اسنادش از ابی بصیر روایت کرده است که گفت: شنیدم از حضرت امام صادق (علیه السلام) که می‌فرمود:

«إِذَا أَذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ افْتَحَتْ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا يُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا».

یعنی: هرگاه مردی گناه کند در دلش نقطه سیاهی پدید آید، پس اگر توبه کند آن نقطه سیاه محو و نابود گردد، و اگر بر گناه اصرار ورزد، سیاهی دل بیشتر و فرونی یابد تا بر همه در حاطه کرده و چیره شود، پس بعد از آن هرگز رستگار نگردد.

و در همین باب (حدیث ۱۶) به اسنادش از ابن بکیر روایت کرده است که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:

«إِنَّ الرَّجُلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَإِنَّ الْعَمَلَ السَّيِّئَ أَسْرَعُ فِي ضَاحِيهِ مِنَ السَّكِينِ فِي اللَّحْمِ».

یعنی: به تحقیق بنده‌ای گناهی کند، پس بر اثر آن از نماز شب محروم گردد، و بتحقیق کردار بد زودتر در مرتکبش اثر می‌کند از کار در گوشت (بلکه گناه در خون انسان اثر منفی دارد)

و در همین باب (حدیث ۲۰) به اسنادش از زرارہ روایت کرده که حضرت امام باقر علیه السلام فرمود:

«مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ، فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا خَرَجَ فِي النُّكْتَةِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوَادُ، وَإِنْ تَمَادَى فِي الذُّنُوبِ زَادَ ذَلِكَ السَّوَادُ حَتَّى يُغَطِّيَ الْبَيَاضَ، فَإِذَا غُطِّيَ الْبَيَاضُ، لَمْ يَرْجِعْ صَاحِبُهُ إِلَى خَيْرٍ أَبَدًا وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (المطففين: ۱۴).

یعنی: هیچ بنده‌ای نیست جز آنکه در دلش نقطه سفیدی هست، پس هرگاه گناهی را مرتکب شود در آن نقطه سفید، نقطه سیاهی پدید آید، پس اگر توبه نمود نقطه سیاه برطرف گردد، و نقطه سفید بحال اولش بزرگردد، و اگر به دنبال گناه رود، بر نقطه سیاهی افزوده شود تا آنجا که همه سفیدی دل را فراگیرد، و چون آن سفیدی از سیاهی گناهان پوشیده شد، دیگر صاحب آن دل سیاه هرگز بخوبی و صلاح برنگردد، و این است فرموده خداوند عزوجل:

«نه هرگز به سعادت و کمال انسانی بازنگردد، چه اینکه اصرار بر گناه آن چنان سیاهی را بر دلشان پدید آورده (که تمام دل به یک سیاهی محصور تبدیل گشته است) و این بر اثر کردار زشت خودشان می‌باشد».

و در همین باب (حدیث ۲۴) به اسنادش از سماعة روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام صادق علیه السلام که می‌فرمود: «مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَسَلَبَهَا إِلَّا هُ حَتَّى يُذْنِبَ ذَنْبًا يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ السَّلْبَ».

یعنی: خداوند متعال نعمتی را به بنده‌ای ندهد که از او بگیرد، مگر آنکه گناهی را مرتکب شود که باعث سلب نعمت از او گردد.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید.

«ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»

الأنفال. ۵۳.

یعنی: (حکم ازلی الهی) این است که خداوند متعال نعمتی را که به قوم و ملتی عطا فرموده نغیر نمیدهد (نعمت را به نعمت تبدیل نمی کند) تا وقتی که آن قوم و ملت، حال خود را تغییر دهد (بجای اطاعت، معصیت، و بجای شکر، کفران نعمت نمایند که خداوند متعال نعمت خود را از آنان سلب و تبدیل به نعمت می کند).

و در همین باب (حدیث ۲۸) از حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) روایت

کرده است که فرمود:

«لَا وَجَعَ أَوْجَعُ لِلْقُلُوبِ مِنَ الذُّنُوبِ وَلَا خَوْفَ أَشَدَّ مِنَ الْمَوْتِ، وَ كَفَى بِمَا سَلَفَ تَفْكَرًا وَ كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا».

یعنی: هیچ دردی برای دل آدمی از گناهان دردناکتر نیست، و هیچ ترسی از مرگ سخت تر نیست، و بدانچه گذشته بس است برای آندیشه، و مرگ بس است برای پندگویی.

و در همین باب (حدیث ۲۹) به اسنادش از عباس بن هلال شامی غلام

حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام رضا (علیه السلام) که می فرمود:

«كُلُّمَا أَخَذْتَ الْعِبَادُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ، أَخَذَكَ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ».

یعنی. هرچه بنده ها گناهان ناکرده پدید آوردند (گناهی را مرتکب شوند که تاکنون مرتکب نشده اند) خداوند متعال بر آنها بلاهای نبوده و نشناخته پدید آورد (مرضهای جدید و بلاهای تازه و حوادث غیر مترقبه ...).

پس گناه نه تنها باعث دگرگونی دل آدمی می شود، که در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، جسمی و روحی، و دنیوی و اخروی انسان تأثیر منفی بسیار خطرناک دارد.

سعدی گوید.

در چشم من آمد آن سهی سر و بلند بر بود دلم زدست و در پای فکند
این دیده شوخ می کشد دل به کمند خواهی که به کس دل ندهی دیده بند

درس یکصد و هشتادم:

۶۰۱- اقسام قلبها و سینه‌ها و بهترین آنها کدام است و حرکت جوهری قلب:

حضرت مولی‌الموحدین امام‌المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام):

فرمود:

«الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ: صَدْرٌ وَ قَلْبٌ وَ فُؤَادٌ وَ لُبٌّ، فَالْصَّدْرُ مَوْضِعُ الْإِسْلَامِ: «أَفْنَى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ» وَ الْقَلْبُ مَوْضِعُ الْإِيمَانِ: «أَوَّلُنَا كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ» وَ الْفُؤَادُ مَوْضِعُ الْمَعْرِفَةِ: «مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى» وَ اللَّبُّ مَوْضِعُ الذِّكْرِ: «وَلَيَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ».

یعنی: قلبها چهار تا می‌باشد (بر چهار چیز قلب اطلاق می‌گردد):

الف: سینه ب: قلب ج: فؤاد د: لب.

پس سینه جای اسلام است که خداوند متعال فرمود: «آیا آن کس که خداوند

متعال او را برای اسلام شرح صدر عطاء فرمود» (ازمر: ۲۲)

و قلب محل ایمان است که خداوند سبحان فرمود:

«خداوند متعال بر دلهای این مردم یک رنگ و یک چهره و پایدار، ایمان

نوشته است» (المجادلة: ۲۲).

و فؤاد جایگاه معرفت به آفریدگار جهان است که فرمود: «آنچه (در شب

معراج در عالم بالا) دید، دلش هم حقیقت را آنچه که باید یافت، و کذب و خیال

نبوده است» (النجم: ۱۱).

و لب موضع ذکر و یاد خداوند متعال است که فرمود: «و برای اینکه صاحبان

عقل و حرد متذکر حقائق نظام آفرینش و یاد آفریدگر جهان کنند» (ص: ۲۹).

برای قلب در مبدأ و منتهی الیه دو حرکت صعودی و نزولی ز فرش تا عرش،

مراحل و درجات و مراتبی است که در هر مرتبه، حکم خاص خود را دارد که: «وَ

قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا» (نوح: ۱۴) شامل هر دو حرکت صعودی و نزولی، و صورت و

سیرت می‌گردد.

همانطوری که عالم عنصر و ماده و صورت، استعداد تا به تدریج به کمال متناسب خود برسد، و از مرتبه نازل به مرتبه کامله تا به کمال نهائی برسد، و از فوه به سوی فعل حرکت کند، و در مسیر تکامل در هر مرتبه فیض گیرد، عالم روح و قسب و سیرت نیز استعداد دارد تا به تدریج به کمال متناسب معنوی خود نائل آید، و در مسیر تکامل در هر مرتبه فیض گیرد، چه اینکه محال است مستعد قابل بالفعل محروم از فیض در هر مرحله‌ای از مراحل کمال محروم به ماند، این بهره‌گیری از فیض کمال در سیر صعودی در هر دو بُعد مادی و معنوی در هر مرحله‌ای از مراحل کمال، و محرومیت از فیض در سیر نزولی در هر دو بُعد لامحاله و قطعی می‌باشد تنها وعاء قلب مؤمن که حقیقت و انسانیت انسان به اوست بقدری وسیع است که می‌تواند جایگاه الهی باشد که خداوند سبحان خطاب به رسول خاتمش ﷺ فرمود:

«مَا وَسَعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي، وَ وَسَعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ التَّقِيُّ النَّقِيُّ».

بررگ آفریدگار جهانی که از پاره‌گلی دلی پدید آورد، و آن را به مرتبت از هر کون برگذاشت، و أنوار عظمت و جمال، و حکمت و جلال ... خود را بر او گماشت، و آن را در کنف لطف خود نگه داشت، و در قبضه صفت خود بداشت، همی همّت او تا شرفات سرادقت حضرت برافراشت، و از نظر خود بیرون نگذاشت که در خبر آمده: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا أَحْسَابِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ».

اسایش صد هزار جان یکدم توست

شادان بود آن دل که در آن دل، غم توست

چنین دل مؤید به روح الهی است: «أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمُ

بِرُوحٍ مِنْهُ» المجادلة: (۲)

پرواضح و روش است که بین ظرف و مظروف سنجیتی باید، قلب مؤمن، وعاء و ظرفی است که برای مظروف است، در این وعاء غیر محدود، هرچه مظروفش که علوم و معارف و حکم و حقائق و اسرار دو نظام تکوین (آفرینش) و تدوین (شریعت) که غذای روح تنها به آنها است ریخته شود، وسعت آن بیشتر می‌گردد، و تنها چنین قلبی مزرعه بذر معارف و اسرار طبیعت و دینت است که حضرت مولی لموحدین امیرالمؤمنین علی ﷺ فرمود: «صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرٍّ»^(۱) سینۀ خردمند مخزن راز الهی است.

قلبی که مؤید به روح الهی است چنین وسعتی را دارد نه هر دلی، چنانچه علم با عمل، انسان ساز است نه هر علمی، حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: «الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ عِلِمَ عَمِلَ. وَالْعِلْمُ يَهْتَفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ»^(۱).

علم بسته به عمل انسان است، پس هر که علم آموخت، عمل کرد (وگرنه در حقیقت جاهل، عالم نما است) و علم، عمل را نداء می‌کند (علم در جستجوی عمل است) اگر انسان، دعوت آن را پذیرفت آن علم مفید به حال عالم و جامعه خواهد بود، وگرنه علم ز عالم (و عمل) دور می‌گردد.

پس از چنین علمی، نه تنها عالم و جامعه سودی نمی‌برند، که بسیار مضر برای جوامع بشری خواهد بود که حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: «إِذَا فَسَدَ الْعَالَمُ فَسَدَ الْعَوَالِمُ».

سعدی گوید:

عام نادان پریشان روزگار به دانشمند ناپرهیزگار
کان به نابینایی از راه او افتاد وین دو چشمش بود و درجاء او افتاد

۶۰۲- دو کونگی قلب و زبان مؤمن و منافق:

حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین عی علیه السلام به دو کونگی قلب و زبان

مؤمن و منافق اشاره فرمود

«وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَبْدَاهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا وَارَاهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا آتَى عَلَى لِسَانِهِ، لَا يَذَرِي مَادًّا لَهُ وَمَاذَا عَلَيْهِ، وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ»^(۲).

یعنی: و به تحقیق زبان مؤمن از پشت دل او است (به اینکه مؤمن از روی اعتقاد و درک حقیقت، و بر اساس واقع سخن می‌گوید) و به تحقیق دل منافق از پشت زبان اوست (زیرا آنچه می‌گوید اعتقاد به آن ندارد که از لقلقه زبان است) زیرا مؤمن هرگاه بخواهد سخنی بگوید، نخست در آن تأمل و اندیشه می‌کند که اگر

سخن درست و صلاح بود بیان می‌کند، و اگر نادرست و ناروا و مفسده آمیز بود، آنرا میپوشاند و از گفتن آن خودداری می‌کند، و به تحقیق شخص منافق هرچه به زیباش آید از حق و باطل، از خوب و بد، و از درست و نادرست ... می‌گوید و بدون آن که بداند این سخن مفید برای او است یا بر ضرر او تمام می‌شود، به مصلحت است یا فساد برانگیز می‌باشد.

و هر آینه حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود: ایمان بنده‌ای ثابت و استوار می‌شود تا اینکه زبانش استوار و از یاهو گوئی مبرّاء باشد (زیرا زبان ترجمان دل آدمی است، و استواری زبانی به استواری دل بستگی دارد).

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«لِسَانُ الْعَاقِلِ وَ زَأْءُ قَلْبِهِ، وَ قَلْبُ الْأَخْمَقِ وَ زَأْءُ لِسَانِهِ»^۱

یعنی: زبان انسان عاقل و خردمند، پشت دل او است (زیرا عاقل آنچه می‌گوید، نخست نیک و بد آنرا با عقل خویش سنجیده و آنگاه می‌گوید) و دل شخص احمق، پشت زبان او است (که نفهمیده و نسنجیده و بدون اندیشه در سود و زیان، و درستی و نادرستی، سخن می‌گوید)

شیخ سعدی گوید

سخندان پرورده پیر کهن	سیندیشد آنگه بگوید سخن
مزن تا توانی به گفتار دم	بکوگوی اگر دیر گوئی چه غم
بسیندیش و آنگه برآور نفس	وز آن پیش بس کن که گویند بس
به نطق آدمی بهتر است از دواب	دواب از تو به گر نگوئی صواب
اول اندیشه وانگهی گفتار	پای بست آمده است پس دیوار

پس انسان خردمند زبانش را رها نمی‌کند و سخنی نمی‌گوید مگر پس از اندیشیدن، و حال آنکه شخص بی‌خرد بدون تأمل سخن می‌گوید، پس زبان خردمند پیرو دل او است، و دل بی‌خرد پیرو زبانش می‌باشد.

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: «قَلْبُ الْأَخْمَقِ فِي فِيهِ، وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ

فِي قَلْبِهِ».

یعنی: دل احمق و بی‌خرد در دهان او است، و زبان عاقل و خردمند در دل او

می‌باشد

۶.۳- کدامین قلب مزرعه حکمت و اسرار الهی است؟

بدون تردید! تنها قلب مؤمن، قلب خردمند، و قلب مستقیم، مزرعه حکمت و اسرار الهی است. حضرت مولی لموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«يَحْفَظُ اللَّهُ بِهِمْ حُجَّتَهُ وَبَيِّنَاتِهِ حَتَّى يُدْعَوْهُ نَظَرًا تَهُمُ، وَ يَزَرُّهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ، هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ وَ يَأْشُرُوا رَوْحَ الْيَقِينِ»^(۱).

یعنی: خداوند متعال به وسیله این مؤمنان راستین حجتها و دلیلهای روشن خود را حفظ می کند، تا آنان، آنها را به مانند خودشان (مؤمنان راستین) سپرده و در دلهایشان کشت نمایند (۳ زمین خالی از علم و حکمت و حجت الهی نباشد) علم و دانش با بینائی حقیقی به مؤمنان راستین روی آورده و با آسودگی و خوشی یقین و باور بکار بسته اند.

خداوند متعال می فرماید:

«وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ» البقرة: (۲۸۲) و راه تقوی و پرهیزکاری را در پیش گیرید که در این صورت خداوند متعال به شما می آموزد علمی را که تحصیل آن با قیل و قال امکان پذیر نیست. حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام علمای راستین دینی را زارع و برزگر معرفی فرموده که بذره های علوم و معارف و حکم و اسرار دین را در مزرعه دلهای فیض پذیر خود کشت می کنند، پس قلب آدمی مزرعه مستعد و قابل است که اگر بذره های علوم و معارف ... با ایمان آبیاری شود این بذرها سبز می شوند، و این سبزه ها قره عین الناظرین و نزهتگاه اهل ولایت خواهند شد که میبایست اسرار ولایت را درک کنند، و چنین قلبها مورد امتحان الهی قرار گرفته اند که غیر آنها نمی توانند درک کنند.

حضرت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لَا يَحْمِلُهُ إِلَّا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ ائْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَ لَا يَعِي حَدِيثَنَا إِلَّا صُدُورٌ أَمِينَةٌ وَ أَخْلَامٌ رَزِينَةٌ»^(۲).

یعنی: به تحقیق معرفت و شناخت ما اهل بیت وحی علیهم السلام کار بسیار دشواری است که نمی پذیرد ولایت ما را، و زیر بار آن نمی رود مگر بنده مؤمنی که خداوند متعال دل او را برای ایمان راستین آزموده (و آنرا شایسته قبول ایمان

۱- نهج بلاغه رکعات فصاحه علیه السلام، رقم ۱۳۹ ص ۱۱۵۸

۲- نهج بلاغه حصه ۲۳۶ ص ۱۶۶۱

دانسته) باشد (که خداوند متعال می فرماید: «أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى» الحجرات: ۳) این مؤمنان راستین هستند که خداوند متعال دلهاشان را برای مقام رفیع تقوی آزموده است).

و حدیث و گفتار ما را نگه نمی دارد مگر سیه های امنیت پذیر و امنیت دار، و خرده های پابرجا و استوار و پایدار (از اینرو، حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، امیر مؤمنان است نه امیر مسلمانان).

و چنین دلهایی حدّ یقف ندارند، چه اینکه: هر ظرفی که در او چیزی نهاده شود گنجایش آن تنگ می گردد، جرقلب مؤمن که گنجایش آن فزونی تر می شود

حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«كُلُّ وَعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا وَعَاءُ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ»^(۱)

یعنی: هر وعاء و ظرفی که در آن چیزی نهاده شود تنگ می گردد و پُر می شود مگر ظرف علم (دل مؤمن) که (چون علم و معرفت در آن راه یافت) فراخ تر می گردد و فراگیری آن زیادتر می شود.

۶۰۴- بی قراری دل در صورت و سیرت:

همانطوری که قلب لحنانی صنوبری هیچگاه قرار و توقف ندارد که یک آن وقفه موجب مرگ جسم می گردد، قلب رحمانی را نیز هیچگاه قوری نیست که پیوسته، در حال تقلّب و قبول تجلّیات رحمن غیرمتناهی است، یا ظهورات و نفوذ شیطان در آن، پس قلب در قبول تجلیات حق تعالی أحق است نه عقل که خود عقال است، چه اینکه قلب دژ است و عقل دژیان، اگر دژیان نباشد، بیگانه در دژ راه می یابد، و حمله دشمن به دژ و دست یابی به پناه بردگان دژ آسانتر می باشد، و عقل دژیان قلب است.

حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«الْجَنُّمُ غِطَاءٌ سَائِرٌ، وَالْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ، فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْمِكَ وَ قَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ»^(۲)

۱- بهج سلاعة، رکعت قصدرمام علیه السلام رقم ۱۹۶ ص ۱۱۷۹

۲- بهج سلاعة، رکعت قصدرمام علیه السلام رقم ۴۱۶ ص ۱۲۸۵

یعنی: بردباری پرده پوشاننده عیبهاست، و عقل شمشیر برنده نفس آماره است، پس عیبهای خویش را با بردباری بپوشان، و هوا و خواهش نفست را با خرد بکش.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام درباره کسانی که دژ را بدون دژیان گذاشته اند تا هوای نفس بر دژ هجمه برده و آنرا آسیب خود سازد می فرماید: «أَيُّهَا الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ، الْغَايِبَةُ عَنْهُمْ عُقُوبُهُمْ، الْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ»^(۱) یعنی: ای کسانی که بدنهایشان حاضر و عقدههایشان ناپیدا، و اندیشههایشان گوناگون است (در یکجا گرد آمده اند و دستور عقل را پیروی ننموده اند تا اینکه آمیل نفسانی بر دلهایشان چیره شده و آنها را به اسارت و فرمان خویش درآورده اند) از این رو همواره باید گفت.

«يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ»
«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» (آل عمران: ۸)

مرحوم شیخ صدوق در کتب شریف «جامع الاخر» از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:

«الْقَلْبُ حَرَمُ اللَّهِ فَلَا تُسْكِنُ فِي حَرَمِ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ»^(۲)

یعنی: قلب آدمی حرم الهی است، پس راه نده در حرم خداوند متعال غیر خدا را.

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب تا در این پرده جزا دیشه او نگذارم تنها چنین دل را بهایی، و در بدرگاه الهی راهی است، دلی که در آن تنها دوست نزدیک، و بیگانه از آن دور است، و آن قلب سلیم شیعه راستین است که خداوند متعال می فرماید:

«وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ» (الصافات: ۸۳ - ۸۵).

یعنی: و به تحقیق از شیعه راستین حضرت نوح نبی علیه السلام (حضرت

۱- نهج سلاعة رکلمت فصار امام علیه السلام رقم ۹۶ ص ۲۸۵

۲- اخر جامع لاحد ص

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ (عليه السلام) هَمَانَا اِبْرَاهِيمَ خَبِيلَ الرَّحْمَنِ (عليه السلام) بوده است چه اینکه ابراهیم (عليه السلام) با قلبی سلیم و پاک و خالص از شرک جهت دعوت مردم، آمد زمانی که به پدر (عمو) و قومش گفت: شما به پرسش چه چیز (بتها) مشغولید؟!

۶۰۵- حرکت جوهری در دو بُعد احمائی و رحمانی قلب:

گرچه بحث حرکت جوهری قلب سیار دقیق علمی، و عمیق فنی بوده، و نیاز به چندین بحث مستقل دارد و ما بطور تفصیل آنرا در تفسیر کبیر «البصائر» آورده ایم، اما لازم میدانم در این بحث اجمالاً اشاره ای به آن داشته باشیم: در کلمات حکماء و متکلمین، و عرفاء و فلاسفه در حرکت جوهری، اختلاف شدیدی است. گروهی حرکت جوهر را تنها در عالم طبایع مادی جاری میدانند، و دسته ای در دو عالم طبایع مادی و معنوی مطلقاً جاری میدانند. اما مستفاد از آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت و حی علیهم صلوات الله آنکه: حرکت جوهری در دو بُعد احمائی و رحمانی، و صورت و سیرت قلب، نه در عقل و روح جاری می باشد، چه اینکه در قلب شک و تردید و شیطان راه می یابد نه در عقل و روح، گرچه عقل و روح نیز دارای مراتب و شدت و ضعف می باشند.

خداوند متعال درباره قلبها می فرماید.

«وَلَكِنْ تَغْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» (الحج: ۴۶).

یعنی: ولیکن چشمهای باطنی و دیده دلها کور می شوند.

چه اینکه هدایت و ایمان، تقوی و سلامت، فقه و فطانت، اخلاص و شهامت، اطمینان و اَلَق، خوف و طهارت، رأفت و رحمت، و انابه و لینت و .. در حرکت صعودی بر قلب عارض می شوند، چنانچه مرض و قساوت، نفق و غیظت، و کفر و ضلالت، غمی و غفلت، شبهه و حسرت، صرف و شدت، سهو و حمیت جاهلیت، تقلب و تلون، طبع و ختم، زین و زیغ و اِثم، غل و قفل، کسب و غفل، ربط و رعب، اشمئزاز و امتناع و ریب و تشنّت ... در حرکت نزولی بر قلب عارض میگردند، نه بر عقل و روح.

سعدی گوید.

دو عاقل را ناسد کین و پیکار به دانائی ستیزد با سبکبار
اگر نادان به وحشت سخت گوید خردمندش بنرمی دل بجوید
خداوند متعال می فرماید:

«خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ - فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ - وَ قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ» البقرة: ۷ و ۱۰ و ۸۸ و ۲۲۵.
«كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ» الأعراف: (۱۰۱)
«وَ ارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ» التوبة: (۴۵).
«فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ» البص: (۲۲).
«لَا هِيَّةَ قُلُوبُهُمْ» الأنبياء: (۳)
«بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا» المؤمنون: (۶۳).
«فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ - الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ - وَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَدَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ» لزم: ۲۲ و ۲۳ و ۴۵.

حضرت مولی امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«مَا آمَنَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ مَنْ سَكَنَ الشَّكَّ قَلْبُهُ»^(۱).

یعنی: ایمان به خداوند سبحان نیاورده است کسی که شک در قلبش راه یابد

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«شَرُّ الْقُتُوبِ الشَّكُّ فِي إِيْمَانِهِ».

یعنی: بدترین دلها، دلی است که شک در ایمانش راه یابد.

قلب مؤمن راستین، فلی است که هیچگونه تردید و شک در آنچه که به آن

ایمان آورده راه نمییابد

پس تمام این عوارض بر دلها عارض می شوند نه بر عقلها و روح آدمی، پس

حرکت جوهری در دو بُعد صورت و سیرت تنها در قلب جاری است نه در عقل و

روح زیرا عقل حجت است و حجت باید مصون باشد.

۶۰۶- اوصاف و حالات مختلف دلها:

قلب آدمی به سیرتش - چون صورتش - همانند ظرفی است که به اعتبار مظلوف و عورصی که بر آن عارض می شوند به حالات مختلف و به چند دسته تقسیم و متصف به صفات عدیده می گردد.

همانطوری که گفته می شود: ظرف پاک و ظرف نجس، ظرف آب و ظرف شراب، ظرف سالم و ظرف شکسته و ... گفته می شود: قلب سلیم و قلب مریض، دل مؤمن و دل کافر، قلب منیب و قلب متنفّر، دل بیدار و دل غافل، قلب آرام و قلب بی قرار، دل مخلص و دل متافق، و قلب عالم و قلب جاهل، و دل سخی و دل بخیل، و قلب پاک و قلب ناپاک و ...

خداوند متعال درباره دل مؤمنان راستین می فرماید:

«يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» (الشعراء: ۸۸ - ۸۹).

«مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ» (ق: ۳۳).

«الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَّا يَذْكُرَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»

(الرعد: ۲۸).

چنین انسان کامل و قلبش را جام جهان نما، و آئینه گیتی نما مینامند که جایگاه الهی و مظهر اسماء حسناى خداوندی و اوسع از تمام کائنات و بهترین دلهاست.

و درباره دل غیرمؤمنان از مسلمانان و منافقان و فسقان و کفران و مشرکان ...

با تمام طبقات و طوائف و قبائل و مذاهب و مسالکشان ... می فرماید:

«قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي

قُلُوبِكُمْ» (الحجرات: ۱۴).

«يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ تَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ - لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ

الَّذِي بَنُوا رِييَةً فِي قُلُوبِهِمْ - ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بَيْنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ»

(التوبة: ۷ و ۱۱ و ۱۲۷).

«كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (لرؤم: ۵۹).

«ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً» (البقرة: ۷۴).

«سَنُنَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ» آل عمران، (۱۵۱).

درس پنجم و شصت و ششم:

۶۰۷- تأثیر غذاهای روحی و جسمی بر دویعد قلب آدمی:

با براهین عقیده قطعه و أدلة نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که: بسیاری از غذاها، آشامیدنیها، هواها، دیدنیها، صداها، سیماها، مسموعات و ملموسات و .. باعث تقویت و سلامت و عمر طبیعی قلب یا موجب مرض و منتهی به مرگ زودرس آدمی، و یا منجر به باز ایستادن ناگهانی و سکنه قلب صنوبری می شود، غذاهای روحی و عقائد حقّه و أعمال صالحه و ... باعث تقویت و سلامت وسعه سیرت قلب می گردد، چنانچه تغذیه عقائد باطله، تبلیغات سوء و القاء شبهات و گفتار زشت و انحرافات و افکار مسموم و نظرات و آراء فاسد و . باعث سیاهی و رنحور شدن و تلون و تقلب سیرت قلب، و توقف و باز ایستادن آن، و منتهی به کدورت روح و افول عقل و گمراهی نفس آدمی می گردد.

حضرت مولی الموحّدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ، فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ»^(۱).

یعنی: به تحقیق سیرت این دلها (در فکر و اندیشه در امور دنیا) به ستوه آمده خسته می شوند (زیرا صورت و مادیات و شهوات دنیا غذای حقیقی دلها نیستند) چنانچه بدنها و تنها (از صورتها و مادیات و شهوات و متاع دنیا پس از چندی نیز) به ستوه آمده خسته می شوند، پس بطلبید برای سیرت دلها، غذاهای متناسب با آنها را که هرگز سیر و خسته نمی شوند، و آنها عبارتند از حکمتهای الهی و دانشهای تازه و شگفت آور و معارف و أسرار طبیعت و دیانت که هیچگاه دلهای آدمی نه تنها از آنها فرسوده و خسته نمی گردند بلکه گسترده تر به گستردگی از فرش تا عرش می گردند.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَّةٌ، فَخَيْرُهَا أَوْغَاها»^(۲).

۱- بهج البلاغه از حکم، مام علیه السلام ردم ۸۹ و ۱۸۸ ص ۱۱۲۷ و ۱۱۷۶.

۲- بهج البلاغه از حکم، مام علیه السلام ردم ۱۳۹ ص ۱۱۵۵.

یعنی: برآستی این دل‌های آدمی ظرف‌های علوم و معارف و حکم و حقائق و اسرار دو نظام تکوین (آفرینش) و ندوین (شریعت) است، پس بهترین آن دل‌ها، دمی است که آنها را در خود جای داده و نگهش دارد (چه اینکه قلب آدمی، مقام ظهور علوم و معارف، و محل بروز حکم و حقائق و اسرار نظام هستی به تفصیل می‌باشد)

حضرت مولی‌الموحدین امام‌المتفین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دعاء و مناجاتش عرض می‌کند:

«اللَّهُمَّ تَوَزَّ ظَاهِرِي بِطَاعَتِكَ، وَ بَاطِنِي بِمَحَبَّتِكَ، وَ قَلْبِي بِمَعْرِفَتِكَ، وَ رُوحِي بِمُشَاهَدَتِكَ، وَ سِرِّي بِاسْتِقْلَالِ إِتِّصَالِ خَضْرَتِكَ يَا دَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ».

یعنی: خد و ندا ظاهر مرا به طاعتت، و باطن مرا به محبتت، و دل مرا به معرفتت، و روح مرا به مشاهده آثار عظمت و جلالت روشن و نورانی فرما، و سر مرا به استقلال اتصال به محضرت منورساز ای صاحب حلال و اکرام.

و حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«أَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ، وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ، أَلَا وَ إِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةِ الْمَالِ، وَ أَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ، وَ أَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ».^(۱)

یعنی: ای مردم بدانید و آگاه باشید! و به تحقیق از جمعه گرفتاریهای بشر تهیدستی است، و سخت‌تر از تهیدستی بیماری تن است، و سخت‌تر از بیماری تن، بیماری دل است (چه اینکه بیماری دل باعث از دست دادن خیر دنیا و آخرت می‌شود) و نیز آگاه باشید و بدانید! که از جمله نعمتهای دنیا دارائی و ثروت فراوان است، و بهتر از دارائی فراوان تندرستی است، و بهتر از تندرستی برهیزگری دل است (چه اینکه تقوای دل باعث کمال و خیر و سعادت دنیا و آخرت انسان می‌شود)

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطْوُهُ، وَ مَنْ كَثُرَ خَطْوُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَ مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قُبُورُهُ، وَ مَنْ مَاتَ قُبُورُهُ دَخَلَ النَّارَ».^(۲)

یعنی، و هر که زیاد حرف زند، بسیار اشتباه کند (چون در گفتار اندیشه

۱- هیچ السلاعة در حکم امام علیه السلام، رقم ۳۸۱، ص ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱

۲- هیچ السلاعة در حکم امام علیه السلام، رقم ۳۴۱، ص ۱۲۴۹

بکارنبرد) و هر که اشتباه بسیار کند، شرم و حیاءش کم می شود (چون کار زشت دأب و عادت او می گردد) و هر که شرم و حیاءش کم گردد، پرهیزکاری و دوری از گناهش کم می شود (چه اینکه انسان بی شرم و بی حیاء از انجام هیچ کار ناشایسته باکی ندارد) و هر که پرهیزکاریش کم گردد دلش می میرد (زیرا زنده دل بودن بسته به پرهیز زگناه است) و هر که دلش بمیرد داخل آتش سوزان جهنم خواهد شد (چه اینکه بهشت جای دل مردگان نیست).

سعدی گوید:

مجال سخن تا نبینی زپیش	به بیهوده گفتن مبر قدر خویش
سخن آنکه کند حکیم آغاز	یا سرانگشت سوی لقمه درز
که زناگفتنش خلل زاید	یا زنا خوردنش بجان آید
لاجرم حکمتش بود گفتار	خوردنش تندرستی آرد بر

۶۰۸- حیات قلب آدمی به چیست؟

همانطوری که حیات صورت قلب صنوبری به غذاهای جسمانی است که اگر به آن نرسد از کار می افتد و به حیاتش خاتمه داده می شود، حیات سیرت قلب رحمانی به حکمت و معارف الهی است که اگر به آن نرسد خواهد مرد.

حضرت مولی الموحّدين علي عليه السلام فرمود:

«وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ يَكَادُ صَاحِبُهُ أَنْ يَشْبَعَ مِنْهُ وَ يَمْلَأُهُ إِلَّا الْحَيَاةُ، فَإِنَّهُ لَا يَجِدُهُ فِي الْمَوْتِ رَاحَةً، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَيِّتِ، وَ بَصَرٌ لِلْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ وَ سَمْعٌ لِلْأَذْنِ الصَّمَاءِ وَ رِئٌّ لِلظُّلْمَانِ، وَ فِيهَا الْغِنَى كُلُّهُ وَالسَّلَامَةُ»^(۱).

یعنی: و می دانید! به تحقیق دنیا پرست کور دل هر چند دارا و ثروتمند باشد، سیر شده و مبول می گردد مگر زندگی انسانی، زیرا کور دل در مرگ آسایشی نمی یابد (چه اینکه از زندگی انسانی محروم است) و جز این نیست که بینائی و خود آشنایی در دنیا و زندگی انسانی و چگونه بودن در دنیا به منزله حکمت الهی است که آن برای دل مرده حیات و زندگی، و برای چشم کور بینائی، و برای گوش کر شنوائی، و برای تشنه رحمت الهی سیرابی است، و در آن بی نیازی کامل روحی و سلامتی جسم و جان انسانی است (زیر کسی که قلبش با حکمت الهی زنده باشد احساس فقر مادی و معنوی نمی کند، و صحت و سلامت تن و روانش قطعی است).

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در نامه‌ای که به فرزندش

امام حسن (علیه السلام) نوشته فرموده است:

«فَإِنِّي أُرْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ - أَيُّ بُنْيٍّ - وَ لُزُومِ أَمْرِهِ وَ عِبَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ وَ
الْإِعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ وَ أَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ إِنْ نَتَّ أَخَذْتَ بِهِ؟!
خِي قَلْبِكَ بِالْمَوْعِظَةِ وَ أَمْتُهُ بِالزَّهَادَةِ، وَ قُوَّةِ بِالْيَقِينِ وَ نُورُهُ بِالْحِكْمَةِ، وَ ذَلَّلُهُ بِذِكْرِ
الْمَوْتِ، وَ قَرَّرَهُ بِالْفَنَاءِ، وَ بَصَّرَهُ فَجَائِعِ الدُّنْيَا وَ حَذَّرَهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ، وَ فُحْشَ تَقَلُّبِ
الْأَيَّامِ وَ الْأَيَّامِ، وَ أَعْرَضَ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِيْنَ، وَ ذَكَرَهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكَ
مِنَ الْأَوَّلِينَ»^(۱)

یعنی: پس ای فرزندم تو را وصیت و سفارش به پرهیزکاری و ترس از خداوند
متعال می‌نمایم و به ملازمت امر و فرمان او، و به ابد داشتن دل خود به یاد او (چه
اینکه یاد خداوند متعال باعث آرامش دل است، همانطوری که مسکن وسیله
آرامش تن آدمی است) و به چنگ زدن به ريسمان (قرآن کریم) او، و کدام سبب و
رشته‌ای استوارتر از سبب و رشته بین تو و خداوند متعال می‌باشد اگر به آن دلبسته
بیاویزی؟

فرزندم! دل را به موعظه (علم و حکمت الهی) زنده‌دار، و به زهد و
پارسائی (دل نه دنیا نیستن) بمیران و به یقین و باور (ایمان به خداوند متعال و
رسولش ﷺ) توانائی ده، و دلت را به نور حکمت الهی روشن نما، و دلت را به
یاد آوری از مرگ، ذلیل و خوار گردان (پیرو آمیال نفسانی نباش).

و دلت را به اقرار به فناء و نیست شدن دنیا و ادار (ت نپندارد که دنیا سرای
جاوید است) و بی‌کن دلت را به بدیها و دردهای دنیا تا به آن اعتماد ننماید، و به
هجوم آوردن روزگار (پیش آمدهای ناگوار) و زشت گردی شبه و روزها (ناهمواری
و نگشتن آنها بر خواهرش و آرزوی شخص) بترسان، و به اخبار گذشتگان (چگونگی
سرگذشتگان) آشنا کرده و بیادش آور آنچه که پیش از تو به پیشینیان رسیده است.
مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب
سهو القلب - حدیث ۳» به اسنادش از علی بن جعفر رویت کرده است که

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود
 «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ مَطْوِيَةً مُهْمَةً عَلَى الْإِيمَانِ، فَإِذَا أَرَادَ اسْتِثَارَةَ مَا فِيهَا نَصَحَهَا بِالْحِكْمَةِ، وَزَرَعَهَا بِالْعِلْمِ، وَزَارَعَهَا وَ الْقِيَمُ عَلَيْهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ».
 یعنی: «تحقیق خداوند متعال قلبهای مؤمنان را پیچیده و درهم بر ایمان
 آفرید (یعنی ایمان در لایه‌ای آنست و مستعد برای آن) پس هرگاه بخواهد که آنچه
 در آنست بدرخشد بحکمتش آبیاریش می‌کند، و تخم دانش و علم در آن بکارد، و
 زارع و سرپرست بر آن پروردگار جهانیاانست».

۶۰۹- حقیقت قلب چیست؟

بدون تردید، سیرت و حقیقت قلب آدمی از جنس موجودات طبیعی و
 مادی نیست، بلکه موجودی از عالم وراء طبیعت می‌باشد که هرچه مظروف او
 یعنی علوم و معارف، و حقائق و حکم و اسرار نظام هستی در او نهاده شود سعه
 و جودی او بیشتر گردد، چه ینکه سعه و جودی ظرف باید بیش از مظروف باشد.
 چون ارزش انسان به انسانیت و سیرت و هویت او است که ظرف معارف و
 حقائق و حکم و اسرار دو نظام تکوین و تدوین است، پس بهترین و برترین ظرفها
 ظرفی است که سعه و گنجایش آن بیشتر باشد
 سعدی گوید:

بصورت آدمی شد قطره آب
 که چل روزش قرر اندر رحم ماند
 وگر چل ساله را عقل و ادب نیست
 ستحفیش نشاید آدمی خوند
 جوان مردی و طلعت آدمیت
 همین نقش هیولانی می‌پندار
 ترا که عقل و همت و تدبیر و رأی نیست
 خوش گفت پرده دار که کس در سرای نیست

حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:
 «قَالَ صُورَةُ صُورَةِ إِنْسَانٍ، وَ لَقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ لَا يَعْرِفُ بَابَ الْهُدَى فَيَتَّبِعُهُ وَ
 لَا بَابَ الْعَمَى فَيَصُدُّ عَنْهُ، فَذَلِكَ مَيِّتٌ الْأَحْيَاءُ».^(۱)

یعنی: پس صورت (جاهل عالم نما) صورت آدمی، و دلش دل حیوان است، چه اینکه او باب هدایت و راه کمال انسانی را نمیشناسد تا در آن گام نهاده پیروی نماید تا به هدف عالی و کمال انسانی برسد، و نه باب کوری و راه گمراهی را دانسته تا از آن دوری گزیند و منحط نگردد، پس او مرده‌ایست در میان زنده‌ها (یعنی مرده زنده نما است)

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَمَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ يَلْبِيبُ، وَلَا كُلُّ ذِي سَمْعٍ يَسْمِعُ، وَلَا كُلُّ ذِي نَاطِرٍ بَصِيرٌ»^(۱)

یعنی: و هر صاحب قلب صنوبری، خردمند و صاحب دل رحمانی نیست تا حقائق را با آن بفهمد، و هر گوش سرداری، صاحب گوش دل نیست تا حقائق را با آن بشنود، و هر چشم دار سر، چشم‌دار دل نیست تا از مشاهده پیشامدهای روزگار عبرت گیرد، زیرا برای درک حقائق، دل رحمانی هشیار، و گوش دل شنوا، و چشم دل بینا لازم است، نه این دل‌های صنوبری و گوش‌های سر، و چشم‌های سر که حیوانات هم آنها را دارند.

اینست حقیقت قلب آدمی که ظرف برای معارف و حکم و اسرار آفرینش بوسعت از فرش تا عرش، جایگاه خداوند سبحان، و این حقیقت تحقق و فعلیت پیدا می‌کند در هیچ انسانی مگر آنکه این حقیقت را بدرستی بشناسد، و نفسش را تزکیه، و دلش را از هر شائبه تطهیر نماید تا نور معرفت به آفریدگار جهان بر آن بتابد و بخداوند سبحان ایمان آرد، و تنها او را عبادت و بندگی کند.

و هرگاه شناخت این حقیقت و تزکیه نفس، و تطهیر دل بیشتر شود، نور معرفت الهی بر دل تابنده‌تر و ایمان قوی‌تر و عبادت خالص‌تر گردد، و قلب وسیع‌تر، و معارف و حکم و حقائق و اسرار آفرینش و نظام هستی را بیشتر درک کرده و در خود جای خواهد داد.

حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود:

«چون خداوند متعال قلب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را بزرگتر از قلبهای دیگر دید او را به پیغمبری برگزید»

سبحان الله عظمت وجودی قلب اشرف مخلوقات و سید کائنات، خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله چه اندازه باید باشد تا طرف تمام حقائق و معارف و حکم و اسرار کتاب دو نظام تکوین و تدوین و طبیعت و شریعت باشد؟

خداوند متعال می فرماید:

«وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْغَايِنِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ» (الشعراء: ۱۹۲-۱۹۶).

یعنی: و بتحقیق این قرآن کریم هر آینه از جانب پروردگار عالمیان نازل شده که جبرئیل روح الامین (فرشته بزرگ الهی) نازل گردانید انرا بر قلب تو ای محمد (ﷺ) با حکمت و اندرزهای آن بندگان خداوند سبحان را متذکر بحقایق دین و معارف اسلام و فرامین اسمانی و دستورات الهی ساخته و متحلفان را از عذاب بترسانی، فرشته بزرگ الهی فرود آورد این قرآن کریم را بر دل تو ای محمد (ﷺ) به زبان عربی فصیح، و بتحقیق ذکر عظمت این قرآن مجید در کتب انبیاء پیشین مسطور است

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی، جامع جمیع (۱۰۳) کتاب آسمانی دیگری است که بر رسولان پیشین الهی نازل شده به اضافه بیان آنچه که بشر در تمام ابعاد گوناگون زندگی خود تا روز قیامت به آن نیازمند است، که خداوند متعال می فرماید:

«وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» (النحل: ۸۹)

یعنی: و ما این قرآن عظیم (بررگترین کتاب آسمانی) را بر دل تو فرود آوردیم تا حقیقت هر چیز را روشن برای مردم جهان بید کنی.

و می فرماید:

«وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (الأنعام: ۵۹).

یعنی: و نیز هیچ تر و خشکی در نظام هستی نیست جز آنکه همه آنها در کتاب مبین (قرآن عظیم) مسطور است

پس قرآن کریم که بزرگترین، برترین، کاملترین و جامعترین کتاب آسمانی است، باید بر دلی فرود آید که بزرگترین، بهترین، برترین و وسیع ترین دلها باشد، از اینرو خداوند سبحان خطاب بصاحب چنین دلی فرمود:

«أَلَمْ نُشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ». (الانشراح: ۱).

یعنی: ای رسول گرامی ما! آیا تو را شرح صدر عطا نکردیم؟

۶۱۰- قلب را می‌توان محل نزول فرشتگان و جایگاه شیطان قرار داد:

قلب آدمی - همچون آب زلال - مستعد برای پذیرش هر رنگ و بو و مزه معرفت و ایمان و عبادت و ... و ضلالت و کفر و معصیت و ... می‌باشد، و انسان می‌تواند دلش را محل نزول فرشتگان الهی و کلام خداوند سبحان قرار دهد یا محل فرود آمدن شیاطین و کلام مفسدان...

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب سهو القلب - حدیث ۲ به اسنادش از ابی بصیر روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام باقر (ع) که می‌فرمود:

«يَكُونُ الْقَلْبُ مَا فِيهِ إِيْمَانٌ وَلَا كُفْرٌ، شِبْهُ الْمَضْغَةِ أَمَا يَجِدُ حَدَّكُمْ ذَلِكَ».

یعنی: دل آدمی مستعد برای ایمان و کفر - نه ایمان دارد و نه کفر، به مانند یک تکه گوشت، آیا کسی از شماها این را دریافته (که قلبش مستعد برای ایمان و کفر است)؟ همانند آب زلالی که مستعد برای پذیرش هر رنگ و بو و مزه .. و در همین باب (حدیث ۴) به اسنادش از ابی بصیر روایت کرده است که

حضرت امام صادق (ع) فرمود:

«إِنَّ الْقَلْبَ لَيَتَرَجَّحُ فِيمَا بَيْنَ الصَّدْرِ وَالْحَنْجَرَةِ حَتَّى يُعْقَدَ عَلَى الْإِيْمَانِ، فَإِذَا عُمِدَ عَلَى الْإِيْمَانِ قَرَّ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ».

یعنی: بتحقیق دل آدمی در میان سینه و گنوگه (جهت پذیرش ایمان و یا کفر) در طیش و لرزان است تا وقتی که به ایمان بسته شود، پس وقتی به ایمان بسته شد آرام گیرد، و اینست تفسیر فرموده خداوند عزوجل: «و هر که بخداوند سبحان ایمان آورد دلش براه آید و رام گیرد».

و در همین باب (حدیث ۵) به اسنادش از محمد حلبی روایت کرده که

حضرت امام صادق (ع) فرمود:

«إِنَّ الْقَلْبَ لَيَتَجَلَّجَلُ فِي الْجَوْفِ يَطْلُبُ الْحَقَّ، فَإِذَا أَصَابَهُ اطمَآنٌ، وَقَرَّ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) هَذِهِ الْآيَةَ: «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» (أنعام: ۱۲۵).

یعنی: پس هر که را خداوند متعال هدایت او خواهد (کسی که از خداوند متعال هدایت طلبد) خداوند سبحان قلبش را بنور اسلام روشن و شرح صدر عطا

کند، و هر که را (که از خداوند متعال هدایت نطلبد و در راه ضلالت گام بردارد) خداوند متعال بحالش واگذارد، دل او را از پذیرفتن ایمان تنگ و سخت تنگ گرداند که گوئی می خواهد از زمین برقرار آسمان رود، انست که خداوند متعال آنرا که بحق ایمان نمی آورند مردود و پلید می گرداند.

در این آیات کریمه و روایات شریفه، استعداد قلب آدمی برای پذیرش ایمان و کفر و حق و باطل و ... بیان گردید که انسان می تواند با اختیار و اراده خود یکی از دو راه را انتخاب کند: ایمان که موجب هدایت و روشنی دل و سعه صدر و نزول فرشتگان آسمانی می گردد:

«إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ...» (فصلت: ۳۰)

یعنی: بتحقیق کسانی که گفتند: پروردگار ما خداوند متعال است سپس برای اعتقاد ثابت و اسنوار و پایدار ماندند، فرشتگان آسمانی بر دلهایشان فرود می آیند. یا کفر که باعث ضلالت و تاریکی دل، و ضیق صدر و کوتاه نظری و نزول شیاطین می شود:

«هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُقُونِ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ» الشعراء: ۲۲۱-۲۲۳.

یعنی: ای رسول ما بکافران بگو: آیا می خواهید! شما را آگاه سازم که شیاطین بر دلهای چه کسانی نازل می شوند؟ بر دل هر شخص دروغگو و بدکار که گوش فرا می دهند (تا حرف مؤمنان و قوای قدسی را ربوده و به اتباع خود برسانند) و حال آنکه اکثر آنها دروغگویند.

پس مسلمانان راستین با ایمان و شرح صدر و نور الهی بسوی هدف عالی و کمال انسانی حرکت می کنند، و غیر راستین از مسلمانان دروغین از منافقان و فاسقان و بزهکاران و کافران و مشرکان باکمر و شرک و نفاق و طغیان و قساوت قلب و تاریکی دل در گرداب ضلالت آشکار گرفتار و منحطند:

خداوند متعال می فرماید:

«أَفَنُشْرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» الزمر (۲۲).

یعنی: آیا آنکس که خداوند متعال برای اسلام او را شرح صدر عطاء فرموده پس دلش نور پروردگارش روشن است، پس وای بر آنکه قساوت، دلهایشان را فرا گرفته که از یاد خداوند متعال بکلی غافل مانده اند، ایند در گرداب ضلالت آشکار غوطه ورند.

بدون تردید! شرح صدر جز با اخلاص میسر نگردد، و هرچند اخلاص بیشتر (چون طلا خالص تر) باشد ارزش و برتری آن بیشتر گردد

حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«بِالْإِخْلَاصِ تَتَفَاضَلُ مَرَاتِبُ الْمُؤْمِنِينَ، بِذِكْرِ اللَّهِ تُحْيَى الْقُلُوبُ، وَ بِنِسْيَانِهِ مَوْتُهَا، بِالْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ صَلَاحُ النَّاسِ»^(۱)

یعنی: برتری بعضی از مؤمنان بر بعضی دیگر بدرجات اخلاص بستگی دارد (پس هر مؤمنی که درجه اخلاصش بیشتر باشد، مقام و منزلتش نزد پروردگارش بیشتر خواهد بود) سبب ذکر و یاد خداوند متعال دلهای (رحمانی) آدمیان زنده می شود، و بسبب فراموشی و غفلت از ذکر و یاد خداوند سبحان دلهای میمیرند، و خیر و صلاح مردم (در هر عصر و زمان و مکان) بوجود علمای دینی و فرمانروایان بستگی دارد که اگر اینان صالح باشند جامعه سعادت مند و خوشبخت، و اگر فاسد باشند، جامعه فاسد و بدبخت خواهد بود.

۴۱۱- چگونه از وسوسه و نزول شیطان بر دلها جلوگیری کنیم؟

مرحوم کینی در کتاب شریف «صول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب الوسوسة و حدیث النفس - حدیث ۱» به اسنادش از محمد بن حُمران روایت کرده است که گفت: از حضرت امام صادق ﷺ پرسیدم از وسوسه گر چه بسیار باشد؟ در پاسخ فرمود: چیزی در آن نیست (هرگاه وسوسه بتو روی آورد) می گویی: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (یعنی جز اقرار به یگانگی خداوند متعال کفاره و جبرانی لازم ندارد و گناه بشمار نمی رود و باید آنرا با کلمه توحید دفع کرد).

و در همین باب (حدیث ۲) به اسنادش از جمیل بن درّاج روایت کرده که گفت: بحضرت امام صادق ﷺ عرض کردم:

«إِنَّهُ يَقَعُ فِي قَلْبِي أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ جَمِيلٌ: فَكُلَّمَا وَقَعَ فِي قَلْبِي شَيْءٌ قُلْتُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَذْهَبُ عَنِّي».

یعنی: بتحقیق در دل من چیز بزرگی متصور می شود (یعنی بر اثر وسوسه، در دلم خطورات بسیار خطرناکی راه می یابد) پس حضرت امام ﷺ در پاسخ فرمود:

(هرگاه چنین حالاتی در تو پدید آمد) بگو: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

جمیل گوید: از آن پس هرگاه در دلم چیزی خطور می‌کرد می‌گفتم: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» پس آن چیز از دل من بیرون میرفت.

آری: برآستی برای من در دوران زندگی پرفرز و نشیب، تجربه‌های فراوانی است از این کلمه توحید و شرط آن، که به تنها در هنگام خطورات قلبی، مخصوصاً فکرها و اندیشه‌های ناراحت‌کننده در هنگام خواب، و در سخت‌ترین شرائط زندگی و گرفتاریها و خطرات بزرگ و سختیها و فشارهای طاقت فرسای بیش از شصت ماه در زندانها، و در برخوردات بسیار بیجا و ناروا و... بلکه حتی در خوشیها و نعمتها و... این دو جمله ذیل آرام بخش دلم بوده است که نه ظاهر نعمت و ذلت و سختی و روبرو شدن خطر مرگ می‌توانست کمترین یأسی در من پدید آورد و نه نعمت‌ها و خوشبها و توفیقات و... مغرورم سازد و در تمام حالات مختلف عرض می‌کردم:

۱- الهی تو فرمودی: «كَلِمَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي».

۲- الهی تو فرمودی: «وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَيَّ مِنْ أَبْيَاطٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي».

۳ و این دو آیه کریمه: «رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضَرُونِ» سوره مؤمنون: آیه ۹۷ و ۹۸ را سه بار تلاوت می‌کردم.

۴ آنگاه عرض می‌کردم: «اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَسُوءٍ وَأَذَى وَ... بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِحَقِّقَةِ وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَيَّ الْمُرْتَضَى عَلَيْهِ آلاَفُ التَّحِيَّةِ وَالتَّنَائِ».

آنگاه صد بار کلمه توحید را تکرار می‌کردم، و چه بسا عدد آن به پنج نمی‌رسد که همه ناراحتیها از نظر، بکلی دور و یا مشکلات بزودی حل می‌شد، و در هنگام خواب، براحتمی می‌خوابیدم.

آسایش صد هزار جان یکدم تست	نمادان بود آن دل که در آن دل، غم تست
مهر تو به مهر خانم حرم ندهم	وصیت بدم مسیح مریم ندهم
ذکرت به هزار باغ خرم ندهم	یکدم غم تو به مهر دو عالم ندهم
هرکه او نام کسی یافت، از این درگاه یافت	ای برادر کس و باش و مبادیش زکس

درس یکصد و نوزدهم:

۶۱۲- روح ایمان و اقسام ارواح:

آفریدگار جهان، مؤمنان راستین را که مؤید به روح الهی می باشند، اینگونه در قرآن کریمش معرفی فرموده است:

«لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (المجادلة: ۲۲).

یعنی: ای رسول ما نمی یابی از میان مردمی که براستی ایمان بخداوند متعال و به روز قیامت میآورند کسی را که دست دوستی بسوی دشمنان خدا و رسولش ﷺ دراز کنند و هرچند آن مخالفان، پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشان آنها باشند، مؤمنان راستین در ایمانشان پایدارند که خداوند متعال بر دلهاشان نور ایمان نگاشته، و به روح قدس الهی آنها را مؤید و منصور گردانیده است، و در قیامت آنها را داخل بهشتی می گرداند که نهرهایی زیر درختانش جاری است در حالی که آنها در آنجا برای همیشه جاوید و متعینند، و خداوند متعال از آنها راضی، و آنها هم از خداوند متعال خشنودند آگاه باشید و بدانید که براستی تنها ینان حزب خداوند سبحان هستند، که حزب خداوند متعال همواره رستگاران عالمند.

تجربا مؤمنان راستین حزب الله تعالی هستند که هرگز مغلوب نمی گردند که خداوند متعال می فرماید:

«وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» (المائدة: ۵۶).

یعنی: و هر که ولی و فرمانروای او خداوند متعال و رسولش ﷺ و مؤمنان راستین باشند، پس بتحقیق حزب الله تعالی در دنیا و آخرت غالب و پیروز هستند

چه اینکه تمام عمال نظام افرینش از فرشتگان مقرب تا فرای مطیع در طبایع خادمان بگرد تنه مؤمنان راستین در طوافند که مؤید و متصل بروح الهی می باشند، چه اینکه خدمت به انسان مؤمن مخلوق، خدمت به «الله» مؤمن خالق است.

مرحوم کلینی در کتب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب اخوة المؤمنین بعضهم لبعض - حدیث ۴ به اسنادش از ابی بصیر روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام صادق (ع) که می فرمود:

«وَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَأَشَدُّ اتِّصَالًا بِرُوحِ اللَّهِ مِنْ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا».

یعنی: و بتحقیق روح مؤمن راستین هر آینه به روح خداوند سیحان پیوسته تر از پیوست پرتو آفتاب به چرم انست.

بواسطه این روح، فرشتگان، مأمور بسجده برآدم شدند و سجده اش کرده اند: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» (ص: ۷۲)

چه اینکه انسان با این روح برتر از ملائکه، و با چنین روحی بسوی کمال صعود و هدف عالی پرواز و با خالقش ارتباط نزدیک و مستقیم پیدا می کند، و از فکر کسانی که مؤید بچنین روح ایمان نیستند فراتر رود، و آنچنان ارتقاء یابد و اوج گیرد که در فکر بیگانه از خویشتن خویش هرگز نگنجد، چه اینکه بیگانه را در آنجا راهی نیست، مؤمن با چنین نور الهی می تواند بدو نظام تکوین و تدویر، و اسرار طبیعت و شریعت نظر کند که حضرت رسول خدا (ص) فرمود:

«اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^(۱)

یعنی از فراست و هوش مؤمن بپرهیزید که در پرتو نور خداوند عزوجل بهر چیزی نگاه می کند.

و حضرت امیرمؤمنان علی (ع) فرمود:

«الْإِيمَانُ شَهَابٌ لَا يُخْبَوُ»^(۲).

یعنی ایمان ستاره فروزانی است که پنهان نمی شود

مؤمن مؤید به روح الهی، با فراست و کیاست، ایمان را از کفر، حق را از باطل، سیرت را از صورت و علم را از جهل، صحت را از سقم، اخلاص را از نفاق، و باندها را از نیایدها و ... تمییز داده و خدا می کند، و در جهت ضلالت و گمراهی و فساد و انحطاط گام برنداشته وارد نمی شود.

۱- صور کافی ج ۱ کتاب الحجه - باب أن يتوسل اليه ذكرهم الله تعالى (

۲- تفسیر کسر الصائر ج ۵۸ ص ۹۶۸)

حضرت رسول خدا ﷺ فرمود:

«الْمُؤْمِنُ كَيْسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ»^(۱)

یعنی: مؤمن باکیاست و زیرک، دور شود از هر چیزی که بمضائل اخلاقی و کمالات نفسانیش ضرر دارد.

و مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر» باب فی ظلمة قلب المنافق ... و نور قلب المؤمن .. حدیث ۳ به اسنادش از ابی حمزه ثمالی روایت کرده است که حضرت امام باقر ﷺ فرمود:

«الْقُلُوبُ ثَلَاثَةٌ: قَلْبٌ مَنكُوسٌ لَا يَعِي شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ وَهُوَ قَلْبُ الْكَافِرِ، وَ قَلْبٌ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ فِيهِ يَعْتَلِجَانِ فَأَيُّهَا كَانَتْ مِنْهُ غَلَبَ عَلَيْهِ، وَ قَلْبٌ مَفْتُوحٌ فِيهِ مَصَابِيحُ تَزْهَرُ، وَ لَا يُطْفَأُ نُورُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ».

یعنی: دلهای آدمی به سه دسته تقسیم می شود: اول: دلی وارونه که هیچ خیری در آن جا نکند و این دل کافر است. دوم: دلی که در آن نقطه سیاهی است و خیر و شر در آن باهم در کشمکش باشند و هرگاه ام از آندو، آن دل را غالب شود، دل موافق و تحت فرمان او درآید و بر دیگری چیره گردد (و این دل منافق است) سوم: و دلی باز و گشاده که در آن چراغها فروزانند، و تا روز قیامت روشنی آن خاموش نگردد، و آن دل مؤمن است.

۶۱۳- چگونه مؤمنان راستین گناه نمی کنند؟

بدون تردید! هرکه نور ایمان بر دلش تابید، و مؤید بروح الهی شد، هیچگاه شک و تردیدی در معتقداتش نمی کند، و مرتکب اعمال و گفتار زشت نمی گردد، و اگر کسی بر اثر ضعف ایمان عمل زشتی را انجام دهد نور ایمان از دلش می رود، و مؤید بروح الهی در حال ارتکاب گناه نمی باشد مگر آنکه پس از ارتکاب گناه با توبه نصوح، ایمان باز گردد و دل بار دیگر نورانی و مؤید به روح الهی شود.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر» باب الکبائر - حدیث ۱۶ حدیث طولانی را نقل کرده است که ما بذكر معنای آن بسنده می کنیم:

«اصبغ بن نباته گوید: مردی خدمت حضرت امیرالمؤمنین علی ﷺ رسید و عرض کرد: عده ای از مردم گمان می کنند که: بنده مؤمن زنا نمی کند، و دست

بسرقت مال مردم نمی‌زند، و شراب نمی‌نوشد، و ربا نمی‌خورد، و خون کسی را ناحق نمی‌ریزد، پس این پندار و سخن مردم بر من گران آمد، و سینه‌ام از چنین کلام تنگ شده ست، چه اینکه من گمان می‌کردم که این چنین انسان مؤمنی همانند من نماز می‌خواند، و مثل من دعاء می‌کند، و افراد زن و مرد ما با افراد زن و مرد آنها ازدواج می‌کنند و آنها از ما، و ما از آنها ارث می‌بریم، و حال آنکه آن عبد مؤمن بر اثر گناه کوچکی که مرتکب شده از ایمان خارج گردیده است؟!

پس حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام در پاسخ فرمود:

راست گفתי - هرگاه بنده مؤمن مرتکب زنا و سرقت و شراب و ربا و ریختن خون ناحقی گردد از مدار ایمان خارج می‌گردد - زیرا من از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: دلیل بر این هم کتاب خداوند متعال (قرآن کریم) است، آنجا که خداوند عزوجل مردم را سه دسته آفرید، و آنها را در سه منزل و مرتبه جای داد، و این همان فرموده خداوند عزوجل در کتابش (قرآن مجید) می‌باشد که فرمود:

«أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ وَالسَّابِقُونَ» الواقعة: ۸-۱۰.

پس اما آنچه درباره «السابقون» فرمود، پس آنها انبیاء الهی از مرسلین و غیر مرسلین می‌باشند که خداوند متعال پیچ روح را در آنها قرار داده است. ۱. روح القدس. ۲. روح ایمان. ۳. روح قوت. ۴. روح شهوت. ۵. روح بدن.

پس با روح القدس انبیاء الهی چه مرسلین و چه غیر مرسلین به پیغمبری مبعوث شده‌اند، و با این روح علم به اشیاء در نظام آفرینش پیدا کرده‌اند، و بوسیله روح ایمان خداوند متعال را عبادت و بندگی کرده‌اند. و چیزی را شریک برای او قرار نداده‌اند، و با روح قوت با دشمنان خداوند متعال نبرد و جهاد کردند، و امر معاش خود را تنظیم و بکار زندگی پرداختند، و با روح شهوت از غذاهای لذیذ حلال بهره برده و با زنهای جوان از طریق حلال ازدواج کردند و با روح بدن در روی زمین حرکت کرده و راه رفتند، پس ایند آمرزیده شده و مورد اُطاف و عنایات خاص الهی قرار گرفته‌اند.

پس حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل فرمود:

«تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا عَلَى بَعْضِهِمْ مِنْ كَلَمِ اللَّهِ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ» البقرة: ۲۵۳. ۱

یعنی: اینان رسولان الهی هستند که ما برخی را بر برخی برتری دادیم، بعضی از آنها با خداوند سبحان سخن گفته، و رتبه بعضی را بالا بردیم، و بعضی بن مریم معجزاتی روشن دادیم و او را بوسیله روح القدس کمک و تأیید کردیم، سپس خداوند متعال درباره جمعی که داخل در جماعت آنها بوده‌اند فرمود:

«وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ» که آنها را به روح خود کمک و تأیید نمودیم، آنها را به این روح گرامی داشته و برتری داد بر دیگران، پس آنان آمرزیده شده و مورد لطف و توجه خاص الهی قرار گرفته‌اند.

سپس اصحاب میمنه را بیان فرمود که آنان براستی اهل ایمان، و مؤمنان راستین هستند که خداوند متعال در آنها چهار روح قرار داده است:

۱- روح ایمان. ۲- روح قوه. ۳- روح شهوت. ۴- روح بدن.

پس انسان در هر یک از این چهار روح رو بتکامل می‌رود تا اینکه در مسیر تکامل حالات مختلفی بر او عارض می‌گردد.

پس آن مرد سائل عرض کرد: یا امیرالمؤمنین چیست آن حالات مختلف؟ پس حضرت امام (علیه السلام) فرمود: اما نخستین آن حالات همان است که خداوند عزوجل فرمود:

«وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَزْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا» (الحج. ۵).

یعنی: و برخی از شما هم سن پیری و دوران ضعف و ناتوانی عمر می‌رسد تا آنجا که پس از دانش و هوش، خیرف شود و چیزی را نداند.

پس این رمزی است که تمام روحهای چهارگانه رو بنقصان می‌روند، اما نقصان روحها در این زمان باعث نمی‌شود که انسان از دین خارج گردد، زیرا آن خدائی که او را توان عمل پیش از رسیدن به این سن داده بود او را بچنین زمان پیری و ناتوانی رسانده که در این زمان وقت نماز را نشناسد و از یادش می‌رود، و توانایی بر عبادت شب و روز را ندارد، و قدرت بر ایستادن در صف با مردم را ندارد، پس این نقصانی است از روح ایمان، ولیکن این نقصان ضرری به ایمانش نمی‌رساند و او را بی ایمان نمی‌کند.

و بعضی از مردم کسی است که روح قوت در او نقصان پذیرد، و استطاعت جهاد و ستیز با دشمن را از دست می‌دهد، و توان سعی و کوشش در معیشت، و قدرت بدست آوردن رزق را از دست می‌دهد.

و در برخی از آنها روح شهوت کاسته می‌گردد که اگر زیباترین دخترها بر او عرضه شوند، میل به آنها نکرده و توان آمیزش با آنها را ندارد.

و باقی می‌ماند در او روح بدن که با آن نفسی می‌کشد و حرکتی دارد تا اینکه عزرائیل (ملک الموت) بسراغش آید و جانش را بسنند.

پس این حال خوبی است که بصورت طبیعی بر انسان عارض می‌گردد، زیرا خداوند عزوجل آنرا با ذات انسان آمیخته کرده، و از اختیار انسان خارج است.

و گاهی حالاتی در زمان جوانی و نیرومندی بر انسان عارض می‌شود که با اختیار خود اوست، پس میل به گناه و قصد معصیت می‌کند، پس روح قوت او را در ارتکاب بگناه تشجیع و تحریص می‌نماید، و روح شهوت، معصیت را بر او زیت می‌دهد، و روح بدن او را وادار می‌کند تا اینکه گناه را مرتکب شود، پس هرگاه مرتکب شد، ایمان از او نقصان می‌پذیرد، و از او جدا می‌شود، پس ایمان به او بر نمی‌گردد مگر آنکه توبه کند، پس وقتی توبه نماید، خداوند متعال توبه‌اش را می‌پذیرد (و ایمان به او بر می‌گردد) و اگر بگناه برگردد و اصرار بر آن نماید خداوند متعال او را داخل جهنم خواهد نمود.

و اما اصحاب مشتمه پس آنها یهود و نصاری می‌باشند که خداوند عز و جل درباره آنان می‌فرماید:

«الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ» البقرة: (۱۴۶).

یعنی: «آنهائی که به آنها کتاب دادیم میشناسند محمد ﷺ را چنانچه می‌شناسند فرزندان خود را».

یهود و نصاری میشناسند حضرت محمد ﷺ و ولایت اهل بیتش علیهم صلوات الله را در کتاب تورات و انجیل همانطوری که می‌شناسد پسران خود را در میان خانه‌هاشان «وَإِنَّ قَرِيْقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ» یعنی: و بتحقیق گروهی از آنان هر آینه حق را کتمان می‌کنند، و حال آنکه می‌دانند حق از پروردگار توست» و اینکه تو رسول خدا ﷺ سوی آنهائی «فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْكَرِينَ» پس تو هرگز تردید در خود راه نده که برحق و رسول خدائی ﷺ. پس چون یهود و نصاری انکار کردند آنچه را که میشناختند، پس خداوند متعال متلی نمود آنها را بسبب انکارشان آنچه را که شناخته بودند، پس سلب نمود روح ایمان را از آنها پس باقی گذارد در پیکر آنان سه روح را روح قوت و

روح شهوت، و روح بدن، سپس آنها را در ردیف حیوانات قرار داده و به چهار پیاپی تشبیه نمود، پس فرمود «إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ» (الفرقان: ۴۴) ایندن در پی عقلی مانند چهار پابانند) زیرا چهار پیاپی (چون اسب و الاغ و شتر و اسر...) با روح قوت بار می‌کشند، و با روح شهوت، می‌چرند، و با روح بدن حرکت کرده و راه می‌روند.

پس آن مرد سائل عرض کرد: یا اُمیرالمؤمنین (علیه السلام) دل مرا باذن خداوند متعال زنده کردی» اری آنچه نیکوگفت شاعر:

یار بر ما عرض ایمان کرد و رفت پیر گبری ر مسلمان کرد و رفت

۶۱۴- ایمان تاچه زمان نافع، و در چه زمان نفعی ندارد؟

بسیاری از آیات قرآن کریم، و روایات صحیحۀ بسیاری بصراحت بیان فرموده‌اند که: ایمان تا قبل از فرارسیدن عذاب، و قبل از ظهور علائم مرگ، مورد قبول نزد خداوند متعال می‌باشد، و اما ایمان در وقت عذاب، و با هنگام فرارسیدن مرگ، یا پس از آن از عالم برزخ یا روز قیامت، مفید و مورد قبول درگاه الهی نخواهد بود.

خداوند متعال از زبان کسانی که ندای ایمان را شنیده و با تدبیر و اختیار و

تمام وجود ایمان آورده‌اند می‌فرماید

«وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَّا رَبَّنَا فَأَعْرِضْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ - وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ»
آل عمران: ۱۹۱-۱۹۵.

ایمان با تدبیر و تعقل در نظام امرینش، و با اختیار و تمام وجود به آفریدگار جهان ننهاراه کمال، و خیر و سعادت دنی و آخرت انسان تضمین می‌کند، چه اینکه ایمان بی تعقل و اختیار، و ایمان دروغین مافقان، و تظاهر به ایمان، و ایمان در هنگام مشاهده علائم عذاب الهی، و زمان فرارسیدن مرگ، و ایمان در عالم برزخ، و ایمان با دیدن صحنه هولناک قیامت و عذاب جهنم ... نه تنها کمال نبوده، و کمترین نفعی بحال انسان ندارد که موجب خشم و غضب بیشتر خداوند متعال می‌گردد

حداوند سبحان یمان انسان ر چون جوهری نفیس در بوتۀ امتحان قرار می دهد که در صورت خلوص انرا می پذیرد که می فرماید:

«أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ» العنکبوت: ۲-۳.

و خطاب بنا خالصان می فرماید:

«لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ» الحجر: (۱۴)

«الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ» المائدة: (۴۱).

«وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا - هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ» آل عمران: (۱۶۷).

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ - وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُنَ» البقرة: ۸-۱۴.

چنانچه ایمان در هنگام مشاهده علائم عذاب الهی کمترین نفعی ندارد:

«فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ» غافر: ۸۴-۸۵.

«يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ» الأنعام: ۱۵۸.

و همچنین ایمان در روز غلبۀ توحید بر شرک، و ایمان بر کفر، و حق بر باطل و . . . نفعی ندارد:

«وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمَقْسِدِينَ» یونس: ۹۰-۹۱.

«قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَ لَا هُمْ يُنظَرُونَ» السجدة: ۲۹.

و همچنین ایمان، هنگام فرارسیدن مرگ مردود است:

«حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» المؤمنون: ۹۹-۱۰۰.

چنانچه پشیمانی و ندامت از کفر و طغیان گذشته، و آرزوی بازگشت بدنیا هنگام مشاهده نکیر و منکر در قبر، و آهوان روز قیامت، و مشاهده آتش جهنم و چشیدن عذاب، بیجا و مردود است: «وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ - قَدْ رُقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا...» السجدة: ۱۲-۱۴).

«وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْوُفُؤِ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَأَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَ قَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ» الانعام: ۲۷-۲۹).

۶۱۵- ناامنی برای ایمانان:

با براهین عقلیه قاطعه و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که امنیت در دنیا و هنگام مرگ و شب اول قبر، و عالم برزخ، و صحنه هولناک قیامت و گذر از پل صراط و در بهشت تنها برای اهل ایمان رستین است چه اینکه آنها با ایمان، امنیت خود را فراهم ساخته‌اند و از ناامنی برای همیشه بیمه شده‌اند، و کسی که براسنی ایمن به آفریدگارش نیاورده، هیچگونه امنیتی را برای خود نه در دنیا فراهم ساخته و نه در هنگام مرگ و نه در قبر و روز قیامت و جهنم.... چه اینکه اینها در مواقع بسیاری با شدت عمل طبقات مختلفی از فرشتگان: از ذلت دنیا و ملک لموت، و نکیر و منکر، و در صحنه قیامت و هنگام ورود به جهنم، و در میان آتش سوزان.. روبرو می‌شوند: «فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْحَزْنَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» الزمر: ۲۶).

«وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ» الانعام: ۹۳).

«فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أذْيَارَهُمْ»

محمد ﷺ (۲۷۰).

«وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ...» المرمر (۷۱)

«إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَ مَا ظَلَمْنَا هُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَ نَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ أَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَ لَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ» الزخرف: ۷۴-۷۸

«عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وَ مَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً» المدثر: ۳۰-۳۱.

«عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» التحريم: ۶.

حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«ثَلَاثَةُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ: أَمِيرٌ تَسَلَّطَ بِالْجَوْرِ، وَ ذُو زَوْجَةٍ مِنَ الْمَالِ لَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَ فَقِيرٌ فَاجِرٌ»^(۱).

یعنی: نخستین کسانی که وارد آتش جهنم میگردند سه گروهند:

اول: فرماورائی که با ظلم و ستم بر مردم تسلط یابد.

دوم: ثروتمندی که حق مستمندان را از مالش ندهد.

سوم: فقیری که دست به جنایت و گناه زند.

مثنوی گوید:

چاه مظلم گشت ظلم ظالمان این چنین گفتند حمله عالمان

مثنوی گوید:

آشک خواهی رحم کن بر آشک بار رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر

مثنوی گوید:

سعد دیدی شکر کن و ایثار کن نحس دیدی صدقه و اسفغان کن

درس یکصد و بیستم

۶۱۶- امنیت اهل ایمان در دنیا و آخرت، و تنعم آنها از نعمتهای بیشت:

با براهین عقلیه فاطعه و أدله نقلیه واضحه مبرهن وثابت است که:
هرکه بر راستی ایمان آورد از چهارگذر با صعوبت و پرفتنه خلاصی یافت و
ایمن گشت.

الف: از فتنه شهوات و شهرت و شکم و شبهات دنیا.

ب: از صعوبت غمرات و سکر ت مرگ.

ج: از شدائد قبر و خشونت نکیر و منکرو احوال برزخ.

د: از احوال قیامت و انواع عذاب جهنم.

نه تنها اهل ایمان راستین ترس و وحشتی از غیر خداوند متعال ندارند: «وَمَنْ يَفْعَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا» طه: (۱۱۲) و از رنج قبض روح و فشار قبر، و از خوف نکیر و منکر و عالم برزخ، و از صحنه هولناک وصف ناپدید روز قیامت، و از هر درد و رنج و غم و اندوه، و از ایذاء و فراق اولیاء الله تعالی در امانند، و از انواع نعمتهای جسمی و روحی برخوردارند، بلکه در برخورد بسیار نیک و عطوفت و ... ملائکه و فرشتگان الهی نیز بهره مند می باشند. مؤمنان راستین بواسطه ایمانشان از تمام امنیتهای دنیوی و اخروی، جسمی و روحی، و مدی و معنوی و .. در ابعاد گوناگون برخوردار و در امانند، و شاهد بر اعمال دیگران .. چه اینکه تعلیق حکم بر وصف، مشعر بعلیت وصف برای حکم، و این یک امر مبرهن و بدیهی است.

آیات قرآن کریم و روایات صحیحه وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین در این باب بقدری زیاد است که بین آنها نیز بدهها بحث و نوشتن چندین جلد کتاب مسقل در این موضوع دارد، ما برای ختم بحث ایمان، تنها بتلاوت چند آیه کریمه بدون بیان معانی آنها و ذکر چند روایت تبرک میجوئیم تا سر فصلی باشد برای محققان اندیشمند و پژوهشگران خردمند إن شاء الله تعالی:

۶۱۷- امنیت و بهشت تنها برای اهل ایمان از دیدگاه قرآن کریم:

خداوند متعال می‌فرماید:

«لَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ»

(الأنعام: ۸۲) امنیت در دنیا و آخرت تنها برای مؤمنان راستین است.

«مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ» (نمل: ۸۹)

«رَبِّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَ

هُمْ فِيهَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّا هُمْ مَلَائِكَةٌ هَذَا يَوْمُ

الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» (الانبیاء: ۱۰۱ - ۱۰۳)

«مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَاوَلْنَاكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ

آمِنُونَ» (سأ: ۳۷)

و «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ» (الحجر ۴۵ - ۴۶).

و حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«ثَلَاثَةٌ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمُخْلِصُ بِالْإِيمَانِ، وَ الْمُجَازِي بِالْإِحْسَانِ، وَ

السُّلْطَانُ الْعَادِلُ»^(۱).

یعنی: رور قیامت بر سه نفر خوف و ترسی نیست

۱- کسی که در ایمان مخلص باشد.

۲- کسیکه نیکی را به نیکی پاسخ دهد.

۳- فرمانروای عادل.

مثنوی گوید:

زانکه دوزخ گوید ای مؤمن توزود	برگذر که نورت آتش را ربود
بگذر ای مؤمن که نورت میکشد	آتشم را چونکه دامن میکشد
در حدیث آمد که مؤمن در دعا	چون امان خواهد زد دوزخ از خدا
دوزخ از وی هم امان جوید بجان	که خدایا دور دارم از فلان
مؤمنان در حشر گویند ای ملک	نی که دورخ بود راه مشترک

مؤمن و کافر بر آن یابد گذار مانندیم اندر ایں ره دود و نار
 نک بهشت و بارگاه، یمنی پس کجا بود آن گذرگاه دنی
 پس ملک گوید که آن روضه خضر کان فلان جا دیده‌اید اندر گذر
 دوزخ آن بود و سیاستگه سحت به شما شد باغ و بستن و درخ
 کشتنی این نار نبود جز بنور نورک اطفاء نار نا سخن الشکور
 «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْآلِهَةَ وَالَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ» المؤمنون: ۱-۱۱) تنها مؤمنان راستین، رستگاران و ورژن بهشتند
 «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
 الْآخِرَةِ» فصلت: ۳۰-۳۱) فرشتگان دوستان و یاران تنها مؤمنان راستینند.

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
 خَوْفِهِمْ أَمْنًا» النور: ۵۵) تنها مؤمنان راستین شایسته خلافت الهی در زمین هستند
 «وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ» یونس: ۲) تنها مؤمنان
 راستین ثابت قدم نزد خداوند سبحان می‌باشند.

«الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ
 يَسْتَعْفِفُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ
 اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ
 صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ» غافر: ۷-۸) فرشتگان آسمانی تنها برای
 مؤمنان راستین استغفار و دعاء می‌کنند

«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ فِيهَا شِجَارٌ مِنْ
 رِبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» الشوری: ۲۲-۲۳). بشارت
 بهشت و فضل بزرگ الهی تنها برای مؤمنان راستین است چه اینکه آنها تنها کسانی
 هستند که مودت اهل بیت و وحی علیهم صلوات الله را در دل دارند که کسی بدون
 مودت آنها وارد بهشت نمی‌گردد و از فضل الهی برای همیشه محروم است.

«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَمْ يَمُوتْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا شُغْلٌ فَكِهِونَ هُمْ وَآزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ هُمْ فِيهَا فَكِهِةٌ وَهُمْ فِيهَا يَدْعُونَ سَلَامًا قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ» (نساء: ۵۷) تنها مؤمنان راستین وارد بهشت شده و در سایه ابدی خداوندی از نعمتهای الهی متنعمند

«إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ هُمْ وَآزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ هُمْ فِيهَا فَكِهِةٌ وَهُمْ فِيهَا يَدْعُونَ سَلَامًا قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ» (۵۸-۵۵) تنها مؤمنان راستین هستند که سلام الهی به آنها ابلاغ می شود.

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا» (الکھف: ۳۰-۳۱) اعمال آنها مؤمنان راستین دارای اجر است، نه اعمال غیر آنان، چه اینکه اعمال بدون ایمان همانند نماز بدون تطهیر و بی صهارت است.

۶۱۸ بهشت برای مؤمنان راستین آفریده شده نه مؤمنان برای بهشت:

بهشت با همه نعمتها و امنیت و عظمتش تنها برای مؤمنان راستین آفریده شده است نه فقط برای جزاء ایمانشان و نه فقط انسان برای بهشت آفریده شد.

چه اینکه جزای ایمان، رضوان خداوند سبحان است که بزرگتر از همه نعمتهای دنیا و آخرت است، زیرا طبیعت مادیات هرچند بزرگ و زیاد باشد در مقابل معنویت و آن هم رضایت خداوند متعال بسیار ناچیز است.

پس دنیا برای انسان، خواه مؤمن و خواه کافر، و بهشت تنها برای مؤمنان راستین آفریده شده است، زیرا عظمت و ارزش انسان مؤمن بقدری والا است که تنها رضوان الله جل و علا بهای او است.

«وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُودًا عَلَيْهِمْ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ

مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الشَّاكِرُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» التوبة: ۷۲ و (۱۱۱-۱۱۲).

و می فرماید:

«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» النحل: (۹۷).

«وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى» طه: (۷۵-۷۶).

«مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِإِلْغَابِ إِلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا لَا يُسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَ عُشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا» مريم: (۶۰-۶۳).

حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود

«سُبْحَانَكَ خَالِقًا وَ مَعْبُودًا، بِحُسْنِ بِلَايِكَ عِنْدَ خَلْقِكَ خَلَقْتَ دَارًا، وَ جَعَلْتَ فِيهَا مَادَّةً، مَشْرَبًا وَ مَطْعَمًا وَ أَزْوَاجًا وَ خَدَمًا وَ قُصُورًا وَ أَنْهَارًا وَ زُرُوعًا وَ بُسَارًا، ثُمَّ أَرْسَلْتَ دَاعِيًا يَدْعُوا إِلَيْهَا، فَلَا الدَّاعِيَ أَجَابُوا، وَ لَا فِيهَا رَغَبَتْ إِلَيْهِ رَغْبًا، وَ لَا إِلَى مَا شَوَّقَتْ إِلَيْهِ أَشْنَاقًا، أَقْبَلُوا عَلَى جِيقَةٍ قَدْ افْتَضَحُوا بِأَكْلِهَا، وَ اصْطَلَحُوا عَلَى حُبِّهَا»^(۱).

یعنی: خداوند اترار هر عیب و نقصی منزّه و مبرا میدانم که آفریننده حلائق و پرستیده شده هستی، بسبب نیکوئی امتحان و آزمایش بندگنت، برای آنها سرائی (بهشتی) را آفریدی، و در آن خوانی گسترده که شامل آشامیدنیها و خوردنیها و زنان و خدمتگزاران و قصرها و نهرا و کیشتها و میوهها است، پس فرستادی دعوت کننده ای (رسول اکرم صلی الله علیه و آله) را که مردم را بسوی آن بخواند، پس آنها اجابت دعوت کننده نکردند، و بنعمتهائی که ترغیبشان نمودی رغبت نمودند، و بخوشبهای که تشویقشان فرمودی مشتاق نگشتند، بلکه آنها بمررداری (دنیا) روی آوردند که بخوردن آن رسوا گشتند، و بر دوستی آن اتفاق نمودند.

اری آنها بهشت و نعمتهای ابدی آنرا فدای دنیا و شهوات و شکم و شهرت و.. دنیا کردند که نه تنها هرگز بهره‌ای از نعمتهای بهشت نخواهند برد، بلکه عذاب ابدی را در جهنم خواهند چشید.

أبو علی سینا گوید:

نشاط عیش بدار بقا توانی کرد	وگر دل از غم دنیا جد توانی کرد
همه کدورت دها صفا توانی کرد	وگر باب ریاضت برآوری نفسی
نزول در حرم کسریا توانی کرد	و منزلات هوس گر برون بھی قدمی
که عرش و فرش فنک ریز پا توانی کرد	و گر ز هستی خود بگذری یقین میداد
تو نازنین جهانی کجا توانی کرد	ولیک این عمل رهروان چالاکست
نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد	نه دست و پای اهل را فرو توانی بست
مگر که خوی دل ز خلق وا توانی کرد	چو بوعلی بپر از خلق و گوشه‌ای بگیری

حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«أَجَتْهُ جَزَاءُ كُلِّ مُؤْمِنٍ مُّحْسِنٍ»^(۱)

یعنی: «بهشت جزای هر انسان با ایمان نیکوکار است».

۶۱۹- نعمتهای گوناگون بهشت برین تنها برای مؤمنان راستین:

بدون تردید انواع نعمتهای بهشتی از خوردنیهای مختلف، و آشامیدنیهای متنوع، و حور و قصور و زنان و دختران و غلمان زیب، و منظره‌ها و دیدنیها و شنیدنیهای گوناگون.. که برآستی تا انسان به آنها نرسد و نبیند نمی‌تواند حقیقت آنرا دریابد همه و همه آنها تنها برای اهل ایمان و تقوی و اخلاص و عمل صالح می‌باشد، و جز آنان کسی ر بهره‌ای از آنها نیست.

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمٌ جَزَاءُ الْغَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»
(العنکبوت: ۵۸-۵۹).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» آل عمران: (١٣٠-١٣٤).

«وَرَسَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ» الزمر: (٧٣).
«وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآبٍ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِنِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرَابٍ وَ عِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَشْرَابٌ» ص: (٤٩-٥٢).

«إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَفَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوقَةٍ وَ زَوْجَانَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَتْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَ أَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَ لَا تَأْنِيٌّ وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ» الطور: (١٧-٢٤).

«يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ وَ عِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنُ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ» الصافات: (٢٥-٢٩).

«إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا» الواقعة: (٣٥-٣٧).

«إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَ أَغْنَابًا وَ كَوَاعِبَ أَتْرَابًا» النبأ: (٣١-٣٣).

«الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَ أَكْوَابٍ وَ فِيهَا مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ» الرخرف: (٦٧-٧٣).

«مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ....» محمد ﷺ: (۱۵)

«إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَ عُرْوٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ اسْتَرْقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَ زَوَّجْنَا هُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَ وَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضلاً مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» الدخان: (۵۱-۵۷).

«وَ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ» الزمر: ۳۳-۳۴.

«مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلْهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ» ق: ۳۳-۳۵

و دیگر آیات قرآن کریم در اختصاص بهشت و نعمتهای گوناگون آن تنها برای اهل تقوی و کمال و ایمان و عمل صالح که ذکر آنها در بحث مختصر ما نگنجد.

۶۲۰- شنیدن بزرگی نعمتهای دنیا بزرگیش بیشتر از دیدن آن، و به عکس آن در نعمتهای آخرت است:

میتوان نعمتها و نعمتهای دنیا را بیش از آنچه که هست وصف و تعریف نمود، اما نمی توان نعمتها و نعمتهای آخرت را به آنچه که هست وصف و تعریف نمود. حضرت مولی المومنین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود:

«إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِشَرٍّ مِنَ الشَّرِّ إِلَّا عِقَابُهُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ بِخَيْرٍ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا ثَوَابُهُ. وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا سَاعَةٌ أَعْظَمُ مِنْ عَيْنَانِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْآخِرَةِ عَيْنَانِ أَعْظَمُ مِنْ سَاعَةٍ فَلْيَكْفِكُمْ مِنَ الْعَيْنَانِ السَّاعُ، وَ مِنَ الْغَيْبِ الْخَبْرُ. وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَا نَقَصَ مِنَ الدُّنْيَا وَ زَادَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا نَقَصَ مِنَ الْآخِرَةِ وَ زَادَ فِي الدُّنْيَا: فَكَمْ مِنْ مَنْقُوصٍ زَائِدٍ وَ مَرِيدٍ خَاسِرٍ! إِنَّ الَّذِي أَمَرْتُمْ بِهِ أَوْسَعُ مِنَ الَّذِي نُهَيْتُمْ عَنْهُ. وَ مَا أَجَلَ لَكُمْ أَكْثَرَ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. فَذَرُوا مَا قَلَّ لِمَا كَثُرَ، وَ مَا ضَاقَ لِمَا اتَّسَعَ.»^(۱)

یعنی: بیست چیزی بدتر از بدی در دنیا مگر عذابی که بر آن مترتب می‌شود، و نیست چیزی بهتر از بهتر دنیا مگر پاداشی که در آخرت برای آن مقرر گردیده است، و شنیدن هر چیزی از نعمتها یا نعمتهای دیا بزرگیش بیشتر از دیدن آنست، و بعکس آن، دیدن هر چیزی از نعمتها یا نعمتهای آخرت مهمتر از شنیدن آن می‌باشد، پس شنیدن (أحوال آخرت) و از غیب و پنهانی (بوسیله پیامبران الهی و أئمة معصومین صلوات الله علیهم أجمعین) خبر گرفتن، شما را کمایت می‌کند از دیدن آنها.

و ای مردم بدانید و آگاه باشید! آنچه از دنیا بشما کم برسد و در آخرت زیاد باشد بهتر است از آنچه در آخرت کم باشد و در دنیا زیاد (پس از درهم و دینار حرام دنیا چشم بپوشید که پاداش آن بهشت جاودان است بهتر است از جمع آوری با کيفر عذاب ابدی) پس چه سا کمی که سودش زیاد است و چه بسا زیادی که زیاد آور است، بتحقیق آنچه که مأمور به آن شده‌اید فراخ‌تر و بیشتر و آسانتر است از آنچه که نهی از آن شده‌اید، و آنچه که برای شما حلال گشته بیشتر است از آنچه که حرام گردیده، پس ره کنید اندک را برای بسیار، و واگذارید ننگ و دشوار را برای فراخ و آسان

در حدیث قدسی آمده که خداوند سبحان فرمود:

«أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ».

یعنی: آماده و مهیّ ساختم برای بندگان شایسته‌ام در بهشت نعمتهایی را که نه چشمی آنها را دیده و نه گوشی آنها را شنیده و نه در قلب بشر خطور کرده است. مثنوی می‌گوید:

ورنه لا عین رأت چه جای باغ؟	گفت: نور عیب را یزدان چراغ
بی‌مرادی شد قلاوز بهشت	حَفَّتِ الْجَنَّةُ شَنُوَیْ خُوشِ سِرْشَتِ
من نمی‌گویم مرا هدیه دهید	لیک گفتم لایق هدیه شوید
که مرا از عیب نادر هدیه‌هاست	که بشر آرا نیرد نیر خواست
ز آنکه جنت از مکاره رسته است	رحم قسم عاجزی شکسته است

صلح کن با یزید و عاقی بهر	تا که فرش زر نماید آب و گل
پس قیامت نقد حال تو بود	پیش تو چرخ و زمین مبدل شود
حَقَّتْ الْجَنَّةُ بِنَجْمِ مَحْفُوفِ گشت؟	بالمکاره که از او افزود گشت
عرش معدن گاه داد و معدلت	چار جود زهر او پر مغفرت
جوی شیر و جوی شهد جاودان	جوی خمر و دجله آب روان
پس ز عرش او بهشتستان رود	در جهان هم چیز کن ظاهر شود
باشد آنکه زد واجات دگر	لاسمع اذن و لاعین بصر
حَقَّتْ الْحَنَّةُ مَكَارِهِ را رسید	حَقَّتْ الْآرَازُ هَوَى آمد پدید

۶۲۱- درجات بهشت به حسب درجات ایمان و عمل مؤمنان است:

مؤمنان راستین به حسب درجات ایمان و عمل، درجاتی در بهشت دارند:

«أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ»

الأنفال: (۴).

«وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ بِمَا عَمِلُوا» الانعام: (۱۳۲).

«فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً» النساء: (۹۵).

«الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ» التوبة: (۲۰) کارهایی را که انبیاء و رسولان الهی (علیهم السلام) به حسب درجاتشان «رَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ» ابقره: (۲۵۳) در دنیا انجام میدادند، مؤمنان راستین در بهره گیری از انواع نعمتهای روحی و جسمی... بهشت انجام خواهند داد.

چه اینکه ولایت مؤمنان راستین در تصرف نعمتهای گوناگون بهشت همچود ولایت انبیاء و رسولان الهی (علیهم السلام) در تصرف کائنات دنیا است، ازینرو همانطوری که ولی الله تعالی در دنیا با اراده کار خود را انجام می دهد، مؤمنان راستین نیز در بهشت هرچه را اراده نمایند حاصل می گردد

خداوند متعال می فرماید:

«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» (الشوری: ۲۲-۲۳).

«وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ» (فصت: ۳۱)
 «وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ» (الزخرف: ۷۱).
 «لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» (ق: ۳۵).

در ادعیه صبح و شام می خوانیم:

«اللَّهُمَّ اخْتِمْ لِي بِالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ كُلَّمَا طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ غَرَبَتْ».

یعنی: خداوندا ختم کن برای من امنیت در دنیا و آخرت، و ایمان بخودت و به آنچه که باید به آن ایمان آورم را، هر آگاه که آفتاب طلوع یا غروب کند.

و در دعای حوائج دنیا و آخرت می خوانیم.

«أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ تُخَيِّنِي وَتُفِئْتَنِي عَلَيْهِ، وَتُبْعِثَنِي عَلَيْهِ».

یعنی: خداوندا از تو می خواهم ایمانی را که بسر نرسد پیش از نیل من به رضوان تو در روز قیامت، ایمانی که مرا در دنیا با آن زنده نگهداری، و بر آن مرا بمیرانی، و بر آن مرا در قیامت برانگیزی.

راستکاری پیشه کن، کاندرا مصاف رستحیز

نیستند از خشم حق جز راستکاران رستگار.

«وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ لَا سَيِّئًا بَقِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَرْضِينَ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَ مُخَالِفِيهِمْ مِنَ الْآنَ إِلَى لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ».

ختم بحث ایمان روز یکشنبه ۲۸ جمادی الثانی ۱۴۱۷ هـ = ۱۳۷۵/۸/۲۰

هش در اطاق (۸) در بسته سالن ﴿ع﴾ در بسته آموزشگاه زندان اوین تهران.

دومین رکن کمال انسان:

عمل صالح دومین رکن کمال انسان، تحت (۱۰) عنوان اصلی مورد بحث دقیق و تحقیق علمی و فنی .. قرار گرفته ست.

- ۱- رکن دوم کمال انسان و عمل صالح
- ۲- ارتباط ایمان با عمل صالح چیست؟
- ۳- شیعه با ایمان کیست؟ و عمل خالص چیست؟
- ۴- اقسام عمل صالح و بهترین آنها.
- ۵- دنیا ظرف عمل، و آخرت در حساب.
- ۶- عمل صالح و ذخیره آخرت
- ۷- ضبط و کتابت اعمال در دنیا، و تجسم و محاسبه آنها در آخرت.
- ۸- عمل صالح و قبر و مشاهده اعمال در آن.
- ۹- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) میزان عمل انسان در روز قیامت.
- ۱۰- نتایج اعمال: بهشت یا جهنم.

هر یک از عناوین فوق بطور متوسط دارای پنج عنوان فرعی می باشد که در فهرست آورده می شود.

چه کلام و کمالی بهتر؟ چه سعادت و عزتی برتر؟ و چه شرف و کرامتی بالاتر از این که:

آفریدگار جهان خطاب به انسان بفرماید: «كُنْ لِي، أَكُنْ لَكَ»؟!

چه رأفت و رحمتی؟ چه مجد و عظمتی؟ و چه مقام و منزلتی ... فوق این که:

خداوند رحمان خطاب به فرزندان آدم بفرماید:

«يَا بَنِي آدَمَ! إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالْغَافِيَةِ، وَ بَسْتَرٍ عَلَى ذُنُوبِكَ، وَأَنْتَ تَتَبَغَّضُ إِلَيَّ بِالْأَعْصِي. وَ عِمَارَتِكَ الدُّنْيَا وَ خَزَائِكَ الْآخِرَةِ!».

کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرمسار

درس یکصد و بیست و یکم:

۶۲۲- رکن دوم کمال انسان و عمل صالح:

خداوند متعال دومین رکن از چهار رکن کمال انسانی را در این سوره مبارکه «العصر» عمل صالح دانست که اولین رکن، و نخستین سمود معرفت انسان به آفریدگار جهان که کمال انسان به آنست، ایمان بخداوند سبحان است: «الَّذِينَ آمَنُوا» که از درون و قلب اسان آغار می شود، و عمل صالح «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» دومین رکن و نمودیست که از بیرون و جوارح و اعضاء بروز و ظهور کرده و خود را نشان می دهد.

ماده عمل: «ع - م - ل» با مشتقاتش (۳۵۹) بار در (۶۸) سوره، و ماده صالح: «ص - ل - ح» با مشتقاتش (۱۸۰) مرتبه در (۵۴) سوره از قرآن کریم آمده است. در بسیاری از موارد این دو ماده «عمل» و «صالح» با ماده «ایمان» همراه است، چنانچه در بسیاری از موارد «عمل» با قید «صالح» در قرآن مجید ذکر شده است که تنها در این صورت دارای فوائد، منافع، مصلح و آثار فروان در ابعاد مختلف: روحی و جسمی، فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی، و دنیوی و اخروی و ... خواهد بود.

خداوند متعال می فرماید:

«فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا» (الطلاق: ۱۰).

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ»

(البقره: ۵۵).

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ»

(الانبیاء: ۹۴).

«وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا»

طه (۱۱۲).

«الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ» (الرعد: ۲۹).
 «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الحل: ۹۷).
 «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْتَغُونَ عَنْهَا جِوَارًا» (الكهف: ۱۰۷-۱۰۸).
 «وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأَعْلَى» (طه: ۷۵).
 و دیگر آیات کریمه که ایمان همراه با عمل و قید صلاح آمده است، و بیش از (۶۰) آیه که ایمان مفرد با عمل را مطرح نموده، و وصول به امتیازات هر یک را مشروط به دیگری معرفی فرموده است.

۶۲۳- حقیقت عمل و عمل صالح و فرق بین عمل و فعل چیست؟

قبل از ورود در بحث لازم و ضروریست بدانیم که:
 أَلْف: عمل در لغت به چه معنی آمده است؟
 ب: فرق عمل با فعل چیست؟
 ج: عمل صالح کدام است؟
 أما عمل در لغت بمعنی کاریست که انسان آنرا از روی قصد و فکر و اندیشه و اراده و اختیار انجام می دهد، از اینرو همراه با علم است.
 أما فرق بین عمل و فعل را میتوان چهار امر کلی دانست:
 أَلْف: عمل از روی قصد و اختیار انجام می شود، در حالی که فعل گاهی بدون قصد و فکر و اندیشه و اراده و اختیار تحقق می یابد، پس فعل به اعتبار قصد ... أَعْم از عمل می باشد.
 ب: عمل عبارت است از ایجاد اثر در چیزی، مثلاً گفته می شود: خشت زن، ارگل آجر درست می کند، و فعل پدید آوردن و ایجاد چیزی است مثلاً: بناء، ساختمان می سازد.
 ج: فعل گاهی به جماد نسبت داده می شود: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ» (الانبياء: ۶۳) ولی عمل به جماد نسبت داده نمی شود.
 د: عمل شامل أفعال قلوب و جوارح از زبان و چشم و گوش و دست و پا و ... می گردد که فعل چنین شمولی را ندارد پس عمل به اعتبار شمول أَعْم از فعل است. و صلاح از نظر لغت بمعنی ضد فساد، و صالح ضد فاسد بشمار می رود.

در بحث ایمان و تعریف آن گذشت که: عمل به ارکان جزء لایفک و داخل در حقیقت ایمان است، و إطلاق عمل در بعض روایات، و قید آن بصلاح در اکثر آیات قرآن کریم - نفیاً و اثباتاً - شامل ادای و جبات و ترک محرمات، و شامل هر عملی که فعل یا ترک آن بصلاح فرد و جامعه و دین و دنیا و آخرت و .. انسان باشد می‌گردد.

بین ایمان و عمل صالح ز نظر نسب أربعة تساوی است، چه اینکه ایمان هرگز از عمل صالح جدا نیست، و هیچ عملی بدون ایمان صالح نیست، چنانچه نماز بدون طهارت نماز نیست.

روى ناشسته نبیند روى حور لَأَصَلَاةً كُفْتُ إِلَّا بِالطَّهْوَرِ

حضرت مولی الموحّدین امام المتّقین امیر المؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ، وَبِالصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِيمَانِ»^(۱).

یعنی: پس بسبب ایمان در انسان به اعمال شایسته او راه برده می‌شود، و بسبب کارهای نیک انسان، به ایمانش پی برده می‌شود (چه اینکه اعمال صالحه نمود و نتیجه ایمان، و صدور آنها از بنده مؤمن دلیل بر وجود ایمان در قلب او است).

و اما بین ایمان و عمل بدون قید صلاح، عموم و خصوص مطلق است، زیرا هر کجا ایمان باشد، همراه با عمل صالح می‌باشد (همچون انسان و حیوان) و ممکن است عمل باشد بدون ایمان (چون تنها حیوان) همانند عمل مسلمان گناهکار و ریاکار و عمل منافق و کافر .. وقتی عمل خالی از ایمان باشد از صلاح نیز تهی خواهد بود.

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا» انساء: (۱۱۵).

«فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ»

الماعون: (۴-۶).

«وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» المنافقون: (۱-۲).

«قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا» (الكهف: ۱۰۳ - ۱۰۵).

ایمان شرط صحت بلکه روح عمل می باشد، چه اینکه کفر و گناه موجب حبص و نابودی عمل می گردد:

«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَبَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ»
محمد ﷺ: (۲۸)

۶۲۴- ایمان و عمل از دیدگاه اهل بیت وحی علیهم صلوات الله:

روایات صحیح و وارد از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین در ارتباط بین ایمان و عمل بسیار است، و ما بجهت رعایت اختصار به بیان معانی بعضی، و بیان متر و معانی اجمالی بعضی دیگر از روایات بسنده می کنیم:

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الکفر و الایمان - باب ۲۰۵ حدیث ۳ به اسنادش از سلام جعفری روایت کرده است که گفت: از حضرت امام صادق ﷺ پرسیدم. ایمان چیست؟ پس امام ﷺ فرمود: ایمان آنست که خداوند متعال اطاعت شود و معصیت نشود.

حضرت امام ﷺ عمل را - فعلاً و ترکاً - عین ایمان دانست، زیرا ایمان بدون اطاعت و ترک معصیت، ایمان نیست، چنانچه طاعت و ترک معصیت بدون ایمان، طاعت و ترک معصیت نیست.

۲ در باب (۲۰۶ حدیث ۳) به اسنادش از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از حضرت امام صادق ﷺ ز حقیقت ایمان پرسیدم؟ پس حضرت امام ﷺ فرمود: ایمان عبارت است از شهادت به وحدانیت خداوند متعال و برسالت حضرت محمد ﷺ و اقرار به آنچه که رسول خدا ﷺ از جانب خداوند متعال برای هدایت و سعادت بشر آورده است، و به آنچه که ثابت است در قلوبها از تصدیق آن.

محمد بن مسلم گوید عرض کردم: آیا شهادت عمل نیست؟ حضرت امام ﷺ فرمود: چرا، عرض کردم: آیا عمل جزء ایمان است؟ فرمود: آری، نیست ایمان مگر بعمل، و عمل جزء ایمان است و تحقق نمیابد ایمان مگر به عمل ۱

۳- مرحوم حمیری در کتاب شریف «قرب الأسناد» به اسنادش از عبدالله میمون روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) از پدرش روایت کرد که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ایمان قول و عمل همچون دو برادر شریک یکدیگرند»

۴ در صحف ابراهیم (علیه السلام) «سوره ۷۱» آمده است که خدوند متعال می فرماید:

«و عمل نیک موجب تقرب بندگان به من می شود، آیا شما دیده ید که اگر مردی شمشیر بدون نیزی و کمان بدون تیر را بدست خود گیرد بتواند دشمن را از خود براند، و همچنین است توحید که بدون عمل تمام نیست» (پس توحید بدون عمل همچون کمان بی تیر است).

۵- مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول» روایت طولانی را نقل کرده است که راهبی از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) مسائل بسیاری را پرسید که از آن جمله است

«فَمَا عَلَامَةُ الْإِيمَانِ؟ وَ مَا عَلَامَةُ الْعِلْمِ؟ وَ مَا عَلَامَةُ الْعَمَلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله): أَمَّا عَلَامَةُ الْإِيمَانِ فَأَرْبَعَةٌ: الْإِقْرَارُ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَ الْإِيمَانُ بِهِ، وَ الْإِيمَانُ بِكُتُبِهِ، وَ الْإِيمَانُ بِرُسُلِهِ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْعِلْمِ فَأَرْبَعَةٌ: الْعِلْمُ بِاللَّهِ، وَ الْعِلْمُ بِمُحِيطِيهِ، وَ الْعِلْمُ بِفَرَائِضِهِ، وَ الْحِفْظُ لَهَا حَتَّى تُؤَدَّى، وَ أَمَّا لِعَمَلٍ فَالصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الزَّكَاةُ وَ الْإِخْلَاصُ ...» تا آنکه فرمود:

«وَ أَمَّا عَلَامَةُ الصَّالِحِ: يُصْنِي قَبِيهَهُ، وَ يُصْلِحُ عَمَلَهُ، وَ يُصْلِحُ كَسْبَهُ وَ يُصْلِحُ أُمُورَهُ كُلَّهَا ...».

یعنی: علامت ایمان چیست؟ نشانه علم چیست؟ علامت عمل چیست؟ پس حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: اما نشانه ایمان چهار امر است: اقرار به یکتائی خداوند متعال، و ایمان بخداوند سبحان، و ایمان بتمام کتابهای آسمانی، و ایمان بجمیع رسولان الهی، و اما علامت علم نیز چهار چیز است: علم بوجود ذات خداوند سبحان (خداوند متعال را شناسد) و دوستان خداوند سبحان را بشناسد، و علم بفرائض الهی پیدا کند، و حدود آنها را حفظ کند تا آداء نماید، و اما عمل پس نماز و روزه و زکات و اخلاص است - تا اینکه فرمود -: و اما نشانه صالح آنکه: قلبش را صفا بخشد، و عمل و کسب و تمام امورش را اصلاح نماید.

۶- و حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«الْعَقْلُ خَلِيلُ الْمُؤْمِنِ، وَالْعِلْمُ وَزِيرُهُ، وَالصَّبْرُ أَمِيرُ جُنُودِهِ، وَالْعَمَلُ قِيَمُهُ»^(۱).

یعنی: عقل دوست و همدم مؤمن، و علم و دانش وزیر مؤمن، و صبر و شکیبائی فرمانده لشکریان مؤمن، و عمل اساس و شالوده محکم و استوار مؤمن است.

۶۲۵- تاکید حضرت رسول خدا ﷺ و امیر مؤمنان علی مرتضی علیه السلام بر عمل:

حضرت مولی المومنین امام المتقین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصیتش بحسین علیه السلام فرمود:

«إِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: «وَاللَّهِ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يُسَبِّقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ...»^(۲).

یعنی: بترسید از خدا و بترسید از خداوند متعال درباره قرآن کریم که دیگران (غیر مؤمنان راستین از مسلمانان و کفران...) با عمل به آن بر شما پیشی نگیرند.

و حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَبَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّةَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ مَكَارِهَهُ مِنْهَا، لِيَتَّبِعُوا هَذِهِ وَ تَجْتَنِبُوا هَذِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْجَنَّةَ حُقَّتْ بِالْمَكَارِهِ، وَإِنَّ النَّارَ حُقَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٍ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهِ، وَ مَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٍ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ، فَارْحِمِ اللَّهَ رَجُلًا نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ، وَقَعَ هَوَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسُ أَبْعَدُ شَيْءٍ مَنَزَعًا، وَ إِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنزِعُ إِلَى مَعْصِيَةٍ فِي هَوَى - أَلْعَمَلُ أَلْعَمَلُ، ثُمَّ النَّهَايَةُ النَّهَايَةُ، وَ الْأَسْتِقَامَةُ الْأَسْتِقَامَةُ»^(۳).

یعنی: و خداوند متعال بیان فرمود برای شما از اعمال آنچه را که دوست داشته است تا آنها را انجام دهید و از آنچه را که به آن کراهت داشته است تا شما از آنها دوری نمائید، زیرا حضرت رسول اکرم ﷺ می فرمود. بهشت پیچیده شده سختیها (که بدون تحمل رنجها، و بدون شکیبائی بر طاعت و خودداری از گناهان، بهشت نتوان رفت) و آتش پیچیده شده بخواهشهای نفس و معصیت و نافرمانی.

۲- نهج البلاغه ص ۹۷۸.

۱- تفسیر کبیر البصائر ج ۵۸ ص ۹۶۲.

۳- نهج البلاغه حقه ۱۷۵ ص ۵۶۶-۵۶۹.

مثنوی می‌گوید:

حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِمَكْرُوهَاتِنَا	حُقَّتِ النَّارُ مِنْ شَهَوَاتِنَا
حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِجَهِّ مَحْفُوفِ گشت	بِالْمُكَارِهِ که از او افزود گشت
حُقَّتِ الْجَنَّةُ مَكَارِهِ را رسید	حُقَّتِ النَّارُ از هوی آمد پدید

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وای مردم بدانید هیچ طاعتی از طاعات خدایوند متعال نیست مگر آنکه آنحرم آن بر نفس آدمی گران و سنگین می‌آید، و هیچ معصیتی از گنجه‌ها نیست مگر آنکه موافق میل و خواهش نفس انسانی است (زیرا پیروی نفس از قوه شهویه بیشتر از قوه عاقله می‌باشد).

پس خدایوند متعال بیمارزد مردی را که شهوت را از خود دور نموده و از پیروی خواهش و آرزوی نفس باز ایستد، زیرا این نفس مشکل‌ترین چیز است برای باز داشتن در شهوترانی، و پیوسته بر اثر خواهش و آرزو بمعصیت شوق دارد - سپس فرمود: ای مردم بر شما باد عمل صالح، عمل صالح (خدایوند متعال را بسیار عبادت و بندگی کنید، و اعمال نیک را بسیار انجام دهید و به آن‌دک آنها اکتفاء نکنید) پس اعمال نیک را خوب انجام دهید و بیایاش برسانید و بیایانش برسانید (باتمام رهایش نکنید) (و در عبادت و بندگی و در ترک معصیت، و در انجام اعمال صالحه) استوار باشید، استوار باشید (در عقیده و عمل استقامت داشته باشید).

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«سَلُّوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَمَانُ وَاعْتَمُوا بِمُوجِبِ الْقُرْآنِ»^(۱)

یعنی: از خداوند سبحان، ایمان را مستثنت نمائید، و بموجب قرآن کریم عمل کنید.

خداوند متعال می‌فرماید:

«عَمَلُكَ الصَّالِحُ، عَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَ عَلَى إِظْهَارِهِ».

یعنی: ای بنده مؤمن من! عمل صالح است که: تو آنرا پنهان کنی (به رياء و سمعه آنرا انجام ندهی) و بر من است که آنرا اظهار کنم و بنمایم.

راه در دوست آشکارا مسـپار تا محرم راه بود در این ره رفتا
 با پای چنان نه که نمائد نقشی با نقش قدم با قدم خود بردار
 با دو قبله در ره ترحید نتوان رفت راست یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن
 از یکی گوی و ز همه یکسوی باش یکدل و یک قبله و یکروی باش
 حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«وَأَعْمَلُوا فِي غَيْرِ رِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ يَكُنْهُ اللَّهُ لِمَنْ عَمِلَ

لَهُ»^(۱)

یعنی: و ای مردم! عمل را خالصانه، بی ریا و بی شهرت پرستی و بدون خودنمائی بجای آورید، زیرا کسی که برای غیر خداوند متعال عمل کند، خداوند متعال او را بهمان کسی که در عمل خویش منظور داشته است واگذار می کند.
 یکی از پست ترین و رذائل اخلاقی انسان، هدف گیری نیکارانه از عمل خود، خواه عبادی یا غیر عبادی بزرگداشت و توجه دیگران را بسوی خود جلب کردن است، و این از بدترین کردارهای آدمی است که آنرا ریاکاری می نامند، و اگر هدف از عمل، شهرت به نیک کرداری در میان مردم، و عمل برای آن باشد که توصیف نیکو و مدح و ثناء او را دیگران شنوند و بگوش او برسانند این رذات اخلاقی را سمعه می نامند.

هر دو نوع: (ریاء و سمعه) هدف گیری ناشی از خود بیگانگی و بی شخصیتی، و نا آشنایی بخداوند سبحان و بی ایمانی، و نا آگاهی بعظمت أعمال صالحه می باشد، زیرا اگر ریاکار و خود نما بخویشش خویش آشنا و دارای شخصیت، و معرف و ایمان به آفریدگار جهان، و آگاه بعظمت و آثار أعمال شایسته بود یک موجود محققی مانند خود را قبله خود قرار نمی داد، در برابر او پیشانی بس خاک نمی سائید، و ذات اقدس حق را چنان حقیر و کوچک تلقی نمی کرد که آنرا با جلب توجه دیگران معامله کند، و مخلوق را شریک خالقش قرار نمیداد.

حضرت مولی الموحّدين فرمود:

«وَأَعْلَمُوا أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شَرُّهُ»^(۲)

۱- بهج السلاعه حطه ۲۳ ص ۸۴

۲- بهج السلاعه حطه ۸۵ ص ۲۰۸

یعنی: و آی مردم بدانید! بتحقیق اندک ریاء و خودنمایی (در اعمال خواه عبادی باشد یا غیرعبادی) شرک بخداوند سبحان است (چه ایکه هرکس در اعمال خود غیر خداوند متعال را در نظر گیرد، تحقیقاً او را شریک خداوند سبحان قرار داده است).

و اگر ریاء کاری به عظمت و آثار روحی و معنوی و اخروی و اخلاقی و اجتماعی و تربیتی و ... اعمال صالحه برده باشد، هرگز آنها را فدای جلب توجه کسی که ممکن است سردی به او برساند که نمی‌رساند نمی‌کرد.

آری بسرای دوست بس راهی نیست آنرا که جز از دوست نظرگاهی نیست

اخلاص بالاترین مقامیست از مقامات روندگان بهشت که با همه اشجار و انهارش در جمال خیال مؤمن مخلص بیاید، دوزخ با همه اغلال و انکالش از بهیب احتراق سینه مؤمن مخلص بلرزد، افعی حرص دنیا هرگز دندان بر روزگار مؤمن مخلص نتواند نهاد، خاری از بیشه حسد و کبر به دامن عامل صالح باز نگیرد، گردی از بیابان نفس آماره بر گوشه ردای ایمان مخلص ننشیند، دردی از هاویه هوا به دیده مؤمن نرسد، مؤمن مخلص با چشم عبرت خلق نگرده، با ربان شفقت سخن گوید، ب دل رحمت الفت گیرد، ملکی صفت است و گدا صورت، سلاطین راهست و در لباس مساکین، رونده است و مسافت در میان نه، پرنده است و علت پروبال نه، زنده است به حیات قرب:

آتش ز غمان دل در افلاک زدند	قومی که ر هرچه دون ما پاک زدند
بر عرش رسیده خیمه بر خاک زدند	از هرچه برون ماست چون دور شدند
کین عین حیاتست وز عالم بزار	تا با تو تویی، ترا بدین حرف چه کار؟

درس یکصد و بیست و دوم:

۶۲۶- ارتباط ایمان با عمل صالح چیست؟

خداوند متعال در بسیاری از آیات قرآن کریم تنها راه کمال انسانی و عامل رستگاری را ایمان با عمل صالح معرفی فرموده است.
حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:
«التَّصَدِيقُ مِنْهَا جُهٌ، وَ الصَّالِحَاتُ مَنَارُهُ»^(۱).

یعنی: راه کمال انسانی در دین مبین اسلام، ایمان و تصدیق بخداوند سبحان و رسولش صلی الله علیه و آله و نشانه آن اعمال صالحه می باشد.

بدون تردید! ارتباط ایمان با عمل صالح، همان ارتباط روح با جسم انسان است که جسم بدون روح مرده ایست که نه تنها مفید نیست بلکه بر اثر تعفن، مضرّ برای محیط زیست انسانی نیز می باشد، و تزئین جسم بدون روح یک عمل لغو و عروسک بازی و بازیچه ای بیش نیست.

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ قَرِينَانِ لَا يَصْلَحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا مَعَ صَاحِبِهِ»^(۲).

یعنی: ایمان و عمل صالح دو همنشین و همدمی هستند که صلاحیت و شایستگی و بهره دهی آن دو به همدم و با هم بودن آنها است که بدون آن هیچ یک شایستگی بهره دهی را ندارند.

و حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ أَخَوَانِ تَوَاضَعَا، وَ رَفِيقَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ أَحَدَهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ»^(۳).

یعنی: «ایمان و عمل صالح دو برادر باهم دنیا آمده، و دو رفیق از هم جدا نشدنی هستند که خداوند متعال یکی از آن دو را بدون دیگری قبول نمی کند».

۲- تفسیر کبیر البصائر ج ۵۸ ص ۹۶۵

۱- معجم الصلاة حصة ۱۰۵ ص ۳۱۴

۳- البصائر ج ۵۸ ص ۹۶۵

همانطوری که انسان بالفعل به کسی گفته می شود که بالفعل مرکب از روح و جسم باشد، مؤمن به کسی گفته می شود که بالفعل با ایمان و عمل صالح همراه باشد.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:
«الْمُؤْمِنُ بِعَمَلِهِ».

یعنی: مؤمن با عمل صالح همراه است، آن چنان که با ایمان همراه است.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«بِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ، وَ بِالصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِيمَانِ».^(۱)

یعنی: با ایمان استدلال بر اعمال صالحه، و با اعمال صالحه، استدلال بر ایمان شخص می شود.

۶۲۷- ایمان بی عمل، همانند عمل بی ایمان است:

برواضح و روشن است که انسان هیچگاه به افق کمال نخواهد رسید مگر با نردبان کمال، و آن ایمان و عمل صالح انسان است. چنانچه انسان بسطح بامی نمیرسد مگر ب نردبان و مانند آن، معرفت و ایمان همانند دو بازوی نردبان و اعمال صالحه از عمل جسمی چون نماز و روزه و ... یا عمل مالی همچون انفاق و احسان و ... همانند پله های نردبانند که با پیوست باروها و پله ها، اسان می تواند به افق کمال انسانی نائل آید.

بهر این گفت آن رسول خوش پیام بی کمال نردبان نائی بپام

خداوند سبحان به این معنی اشاره فرمود:

«إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» الفاطر: (۱۰).

یعنی: بسوی خداوند متعال کلمه نیکوی توحید و ایمان بالا می رود، و عمل صالح آنرا بالا میبرد.

و حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب علیه السلام

فرمود:

«وَنُؤْمِنُ بِهِ إِيْمَانًا مِّنْ عَيْنِ الْغُيُوبِ، وَ وَقَفَ عَلَى الْمَوْعُودِ: إِيْمَانًا نَفِي إِخْلَاصُهُ

الشُّرَكَ، وَ يَقِينُهُ الشُّكَّ، وَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، شَهَادَتَيْنِ تُصْعِدَانِ الْقَوْلَ، وَ تَرْفَعَانِ الْعَمَلَ»^(۱).

یعنی: و بخداوند سبحان ایمان می آوریم ایمان کسی که همه اسرار آفرینش را آشکارا دیده و به آنچه که وعده داده شده (ار بهشت جاودان و نعمتهایش که بمؤمنان راستین وعده داده شده و از جهنم و آتش سوزانش که برای غیر آنانست) آگاه گردیده است، ایمانی که اخلاصش شرک را زدوده، و یقینش همه تردیدها و شک و ریبها و شبهات را از بین میبرد، و گواهی می دهیم که معبود بسرائی نیست جز خداوند یکتا که شریک ندارد، و گواهی می دهیم که حضرت محمد ﷺ سده و فرستاده او است، و این دو گواهی (از روی صمیم قلب و خلوص نیت) گفتار نیکو و کردار پسندیده را اوج می دهند (و در درگاه الهی بمورد قبول می گذارند و قبولی عمل صالح از قولی و فعلی و از بدنی و مالی موکوب بگفتار و ایمان به این دو اصل مستمم است).

و حضرت مولی الموحّدين امام المّتّقين عليّ ﷺ این نردبان کمال: (دو بازو و پله هایش) را در بیانش بعالی ترین وجه ترسیم فرموده است.

«إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ لِمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى، الْإِيمَانُ بِهِ وَ بِرَسُولِهِ، وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، فَإِنَّهُ ذُرْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ، وَ إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا قَرِيضَةٌ رَاحِيَةٌ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جَنَّةٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ حَجُّ الْبَيْتِ وَ اعْتِمَارُهُ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ يَرْحَضَانِ لِدُنْبِ، وَ صِلَةُ الرَّجِمِ فَإِنَّهَا مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ، وَ مَنْسَةٌ فِي الْأَجَلِ، وَ صَدَقَةُ السَّرِّ فَإِنَّهَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ، وَ صَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ؛ وَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَقِي مَضَارِعَ أَهْوَانٍ»^(۲).

یعنی: بتحقيق برترین و بهترین وسیله تقرب انسان بسوی خداوند سبحان و تعالی، ده چیز است:

اول: ایمان به آفریدگار جهان و به رسولش حضرت محمد ﷺ

دوم: جهاد در راه خداوند متعال و دفاع از کباب دین و نوامیس اسلام که مرجب اعتلای اسلام می گردد

سوم: کلمهٔ إخلاص: گفتن (لا إله إلا الله) که فطری و جبلی بندگان الهی است (چه اینکه خداوند متعال انسان را بر اساس توحید آفریده است، از اینرو تصدیق دارد که برای او خدائی است بی همتا و بی شریک)

چهارم: بر پا داشتن نماز که نشانهٔ ملتیت دین مبین اسلام است (بزرگترین رکن دین است و از جهت عظمت و اهمیت آنرا نفس ملت و دین بشمار آورده است).
پنجم: دادن زکات است زیرا مقدار آن از جانب خداوند متعال تعیین شده و پرداخت آن به مستحقین واجب است.

ششم: روزه ماه مبارک رمضان که سپری است برای جلوگیری از عذاب الهی.
هفتم: حج نمودن خانهٔ خداوند متعال و به جا آوردن عمرهٔ آن، چه اینکه حج و عمره فقر و پریشانی را میزداید و گناه را می‌شوید و پاک می‌سازد.
هشتم: صلوة رحم (احسان و نیکی بخویشان) که باعث افزایش مال و طول عمر است

نهم: صدقه دادن (احسان بفقراء و تهیدستان) صدقهٔ پنهانی گناهن را میپوشاند و صدقهٔ آشکار که مردن بد (مرگ ناگهان، غرق شدن، سوختن، زیر آوار رفتن و تصادفات و مثال آنها) را دفع می‌کند.
دهم: بجا آوردن کارهای نیک و باقیات صالحات و تشکیل مجالس و إقامة شعائر مذهبی و کارهای عدم المنفعه ... که انسان را از ذلت و خواری و ضلالت و گمراهی و ... حفظ می‌کند.

۶۲۸- بی نتیجه بودن ایمان بی عمل، و عمل بی ایمان:

پرواضح و روشن است که ایمان بدون عمل صالح به هیچ نتیجهٔ مطلوب و هدف عالی نخواهد رسید، چنانچه عمل بدون ایمان نمی‌تواند انسان را به کمال برساند، پس عمل بدون ایمان همان اندازه بی نتیجه است که ایمان بدون عمل.
پس هر کس و یا هر مکتبی که یکی از دو حقیقت به هم پیوسته: «ایمان و عمل صالح» را در حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی کافی بداند، در حقیقت معتقد است که انسان می‌تواند:

ألف. با دو بازوی نردبان بدون پله‌ها بسطح بام رسد

ب: پرنده می تواند با یک بال پرواز کند.

ج: انسان بی پا با داشتن چشم می تواند راه برود.

د: و اگر تنها عمل را در حرکت بسوی کمال انسانی کافی بداند، باید بگوید: انسان نابینا می تواند راه خود را از صدها راه پریچ و خم و سنگلاخ انتخاب کرده و حرکت کند.

با دقت نظر و تحلیل و بررسی ماهیت انسان و نموده‌ها و آثری که از آغاز خلقت تا کنون از خود نشان داده است، بخوبی اثبات می شود که عمل در جوهر ذاتی ایمان، همان دخالت را دارد که ایمان در جوهر ذاتی عمل، چه اینکه با براهین عقلیه قاطعه و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که ایمان محض، نوعی از نموده‌ها و فعالیت‌های روانی است که بدون عمل، همانند سیه و خیال، خشک و بی مغز و در معرض زوال و فناء و دگرگونی‌ها قرار می گیرند.

۱. و تردید! ایمان زمانی از واقعیت برخوردار می شود که انسان را به انجام دادن تکالیف و مسئولیتهایی که به عهده او واگذار شده تحریک و وادار کرده و به سوی عمل بکشانند، و موضوعی را که شناخته و مورد ایمان است در شخصیت خود داشته باشد، زیرا تا هنگامی که معرفت و ایمان جزء شخصیت آدمی نگردد، جز یک خیال و سایه و عاطفه خام نمی باشند، و هرگاه که جزء شخصیت آدمی گردند، چون حرکت و گرایش بسوی آرمانها و هدفها ب تحریک تمام شخصیت انجام می گیرد، از اینرو معرفت و ایمان بطور ضروری، دو عامل محرک می باشند و همچنین عمل زمانی برای فرد و جامعه مفید است که با ایمان همدم باشد، همچون همراه بودن و همدمی شعار با شعور، که شعاری شعور فریبی بیش نیست، چنانچه برای ایمان هنگامی آثار و نتایج اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، روحی و جسمی، اخلاقی و اجتماعی و تربیتی. مترتب است که با عمل همگام باشد، مانند همراه بودن شعور با شعار.

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين علي عليه السلام فرمود: «الْعَمَلُ شِعَارُ الْمُؤْمِنِ».

یعنی. عمل صالح، شعار مؤمن است

۶۲۹- قبولی عمل، به قبولی عقیده بستگی دارد:

و نیز بـ أدله عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه مبرهن و ثابت است که: قبولی عمل تابع قبولی عقیده است، پس اگر عقیده عاملی حق باشد، عملش مورد قبول خواهد بود، و گرنه برای عمل تنها، و صاحب عمل بی ایمان به جهت فساد عقیده اش کمترین ارزشی نیست، پس اعمال غیرمؤمنان راستین از فِرَق مسلمانان و کفار بواسطه فساد عقیده شان نه مورد قبول بوده و نه ثواب دارد، و تنها هدف آنان نيل و رسیدن بشهرت و شهوت و شکم و ... می باشد که غالباً به آنها می رسند. خداوند متعال می فرماید:

«وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ»

الشوری: (۲۰).

یعنی: و هر که از اعمال خود، حاصل کِشت دنیا را بخواهد او را از آن بهره مند می سازم، اما برای و در آخرت نصیبی نیست.

و می فرماید:

«وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ لَدُنْيَا وَ

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا» (الأحقاف: ۲۰).

یعنی: و روزی که کفران را بر آتش دوزخ عرضه کنند، فرشتگان عذاب به آنها گویند: شما لذت و خوشی هایتان را سرزندگی دنیا بشهوت رانی و شهرت طبعی و شکم چرایی برده اید

و می فرماید

«قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً» (الكهف: ۱۰۳- ۱۰۵)

یعنی. ای رسول ما! بگو به امتت آیا می خواهید شما را به زینکارترین مردم آگاه سازم؟ آنها کسانی هستند که عمرشان را در زندگی دنیا و نيل بشهوت و شهرت و شکم فانی و تبه کردند، و به خیال باطل خود پنداشتند که کارهای خوبی می کنند، همین بندگان شهوت و شهرت و شکم به آیت پروردگارشان (بظاهریا در درون)

کافر شدند، و ایمل بملاقات خداوند سبحان در روز قیامت را نداشتند، از اینرو تمام اعمالشان تباه گشته، و ما برای آنها در روز قیامت کمترین رزقی قائل نیستیم. و می فرماید:

«وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا» النور: (۳۹).

یعنی: و اعمال کافران همانند سرابی ماند در بیابان هموار و بسی آب، که شخص شنه از دور آنرا آب می پندارد و بجانب آن می شتابد، و چون بدانجا رسد هیچ آبی نیابد.

و می فرماید:

«مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ غَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ» براهیم: (۱۸)

یعنی: مثل اعمال کافران پروردگارشان؛ بخ کستری ماند که در روز تند باد شدید همه بیاد فارود، و از هر کوششی در جهت حفظ آنها نیحه ای نخواهند برد و این (طرز تفکر که می گزید: اعمال بدون ایمان هم نتیجه بخش است) گمراهی عمیقی است.

۶۳۰- شرط لازم برای قبولی اعمال چیست؟

بدون تردید! شرط لازم برای قبولی اعمال ایمان راستین به آفریدگار جهان است، و کفار با تمام فرق از متطهرین به کفر و در دل دارندگان کفر و متطهرین به اسلام همه مکلف به فروع دینند همانطوری که مکلف به اصول دین می باشند، ولیکن هیچ فرعی از فروع مورد قبول واقع نمی گردد مگر پس از تحقق اصول، چنانچه نماز که بهترین اعمال صالحه بشمار می رود قبول نمی شود مگر به شرائطش از تطهیر بدن و طهارت و مکن مباح و لباس پاک ...

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» المائدة: (۲۷).

یعنی: جز این نیست که خداوند متعال اعمال را تنها از پرهیزکاران قبول می کند نه از غیر آنان ...

و می‌فرماید:

«قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَ هُمْ كُسَالَى وَ لَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كَارِهُونَ» التوبة: ۵۳، ۵۴.

یعنی: ای رسول ما بگو به این مؤمنان دروغین متظاهرين به اسلام، و در دل دارندگان کفر: شما هرچه انفاق کنید چه به اختیار و چه به اکراه، هرگز از شما پذیرفته نمی‌شود زیرا شما مردم فاسق هستید (خداوند متعال از مردم فاسق عملی را قبول نمی‌کند) و هیچ چیزی مانع از قبول نفقات آنها نیست جز اینکه آنها در دل کافر بخداوند متعال و رسولش ﷺ می‌باشند. گرچه تظاهر به ایمان و اسلام می‌کنند (و ایمان دروغین و تظاهر به اسلام کمترین نقشی در قبولی اعمال ندارد، همانند نماز بی‌تطهیر و طهارت، و نماز با لباس غصبی و مکان غصبی ...) و این متظاهرين به اسلام به نماز نیایند جز بحال اکراه و کسالت، و انفق نمی‌کنند جز آنکه سخت کراهت دارند

مثلاً سلطان، زمانی هدیه کسی را قبول و تشویقش می‌کند که هدیه دهنده، سلطان را بپذیرد، هدیه کسی که سلطان را قبول ندارد، و یا در حال مبارزه و ستیز با او است مردود می‌باشد، کسی که مکر قیامت و حساب و ثواب است چگونه در آخرت بعملش ثواب داده می‌شود؟

اگر فردی به کسی احسانی نماید، سپس نسبت زشتی به او دهد، و هتک حرمتش نماید، و افتراء به او بزند، و گفتارش را تکذیب کند آیا برای چنین احسان، ارزشی هست؟!؟

کسی که از درون چون منافقان و فاسقان و ... بوده یا از زبان چون کافران کفر بخداوند سبحان و یا چون رباکاران ... شرک ورزد و مخالفت اوامرش نمایند، و تکذیب آیت الهی و رسولش ﷺ را نمایند، و کاری بظاهر خیر و نیکی جهت نیل بمتاع دنیا و آمیال نفسانی انجام دهند آیا برای چنین کار ثوابی است؟! پس کسی که عمل نیک از احسان و انفاق و خیر و اختراع و اکتشاف و ... که برای فرد و جامعه مفید است را با ایمان بخداوند متعال انجام دهد، مورد قبول درگاه الهی و برای آن ثوابی خواهد بود که فرمود:

«مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ»

«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (النحل: ۹۷).

و اما کسی که برای رسیدن بمنافع دنیا از مال و ثروت و مقدم و شهرت و شهوت و شکم و ریاست و دیگر اغراض شیطانی و هواهای نفسانی عملی را انجام دهد چنین عملی کمترین ارزش ندارد و مورد قبول درگاه الهی واقع نمی‌گردد، بواسطه فقدان شرط قبولی اعمال که آن ایمان است.

خداوند متعال می‌فرماید:

«مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (هود: ۱۵-۱۶)

یعنی: کسانی که طالب زندگی مادی و زینت و شهوات دنی هستند و در نیل به آنها حان فشانی می‌کنند، ما مزد سعی آنها را در دنیا خواهیم داد، و از اجر دنیوی آنها کاسته نمی‌شود، اما برای آنها در آخرت جز آتش دوزخ نخواهد بود، و همه افکار و اعمالشان که در بدست آوردن متاع دنیا بکار گرفته‌اند باطل می‌گردد.

۶۳۱- آیا خلوص از غیر مؤمنان راستین امکان پذیر است؟

پرسش: اگر غیر مؤمنان راستین از کفار و مشرکین، و فجّار و منافقین، و فسّاق و مخالفین و ... از روی إخلاص اعمال صالحه انجام دهند مورد قبول درگاه الهی واقع نمی‌گردد؟

پاسخ: خلوص از کفار و منافقین، و فجّار و مشرکین، و فسّاق و مخالفین و ... در اعمال امکان پذیر نیست، زیرا کفر و ... و اخلاص ضدّ یکدیگرند که هرگز قبل جمع نیستند، زیرا کسی که در عقیده‌اش مخلص نباشد، چگونه می‌تواند در عملش إخلاص داشته باشد؟!

با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست با رضای دوست باید یا هوای خویش
این جهان و آن جهان را به یکدم در کشد گو نهنگ درد دین ناگاه بگشاید ده
در قرب حق باید دوتا نعلین: «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طَوًى» را
از پای و حتّ دو عالم را از دل بیرون کرد تا دوست را یکتا شد

هشت جُست گر در آرم در نظر و رکنم خدمت من از خوف سقر
مؤمنی باشم سلامت جوی من زاکه این هر دو بود حظّ بدن |

اینست که حضرت مولی الموحّدين امام المستقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در مناجات با ذات اقدس جل و علا عرض می‌کند:

«إِلَهِي مَا عَبْدُكَ خَوْفًا مِنْ نَارِكَ، وَلَا طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ، بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ».

یعنی: خد وندا ترا بسبب ترس از آتش جهنمت، و بواسطه طمع در بهشتت عبادت نمی‌کنم، بلکه چون تو را شایسته عبادت یافتم عبادتت می‌کنم. کی خندد اندر روی من، بخت من از میداں تو ن کی روم بر بوی تو در کوی جستجوی تو

با مهر و گفت و گوی تو از هر سوئی جوین تو آن کس که خدا را به نصیب پرستد، بسده نصیب است نه بنده خد، و هر که تکیه بر اعمال و عبادات خویش کرد، وی را بخود باز گذاشتند. خداوند متعال می‌فرماید:

«فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا ضَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (الکھف: ۱۱۰).

«لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» (الزمر: ۶۵-۶۶).

حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در تعریف اسلام راستین که همان ایمان راستین یا اسلام بعد از ایمان که فوق ایمان است فرمود:

«الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ، وَ التَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ، وَ الْيَقِينُ هُوَ التَّصَدِيقُ، وَ التَّصَدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ، وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ، وَ الْأَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ»^(۱).

یعنی: اسلام عبارت است از تسلیم با تمام وجود در مقابل فرامین الهی، و تسلیم همان یقین و باور درونی است، و یقین همان تصدیق است، و تصدیق همان اقرار و اعتراف به آن که یقین پیدا کرده است، و اقرار همان آداء، و آداء همان عمل بهرامین الهی می‌باشد.

و این تعریف اسلام راستین است که در حقیقت همان ایمان راستین می‌باشد.

و حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام در بسیاری از خطبه‌ها می‌فرمود:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ دِينَكُمْ دِينَكُمْ! فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِنْ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ، وَ السَّيِّئَةُ فِيهِ تُقْفَرُ، وَ الْحَسَنَةُ فِي غَيْرِهِ لَا تُقْبَلُ...»^۱

یعنی: ای مردم مسلمانان! حفظ کنید، حفظ کنید دینتان را و قدر آنرا بدانید زیرا گناه در دین مبین شما بهتر از نیکی در غیر دین شما است، چه اینکه گناه در دین شما بخشیده می‌شود، و حال آنکه نیکی در غیر دینتان قبول نمی‌گردد

مرحوم علی بن ابراهیم قمی در تفسیر شریف خود به اسنادش از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرده که آن حضرت علیه السلام در تفسیر قول خداوند متعال: «وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِّنَّ تَابٍ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى» طه: ۸۲ فرمود: آیا نمی‌بینی چگونه خداوند متعال شرط فرموده است که: نفع نمی‌دهد انسان را توبه و ایمان و عمل صالح تا اینکه به راه راست هدایت گردد؟

بخدا سوگند! انسان هر اندازه در عمل بکوشد، عملش قبول نمی‌گردد تا اینکه به راه راست هدایت شود، راوی گفت: عرض کردم: بسوی چه کسی هدایت شود فدایت گردم؟ حضرت علیه السلام فرمود: بسوی ما خاندان عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعین.

مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب شریف «وسائل الشیعة» به اسنادش از عجلان بن ابی صالح روایت کرده که گفت: حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم: مرا بحدود ایمان آگاه کن؟ پس حضرت امام علیه السلام فرمود: حدود ایمان عبارت است از:

۱- شهادت به یکتایی خداوند متعال. ۲- و شهادت به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ۳- و اقرار به آنچه که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خداوند متعال برای هدایت بشر آورده است. ۴- و نماز پنجگانه. ۵- و ادای زکات مال. ۶- و روزه ماه مبارک رمضان. ۷- و حجّ حائّه خداوند متعال. ۸- و ولایت ولیّ م. ۹- و عداوت دشمن م. ۱۰- و همگون شدن با راستگویان (که همان شیعیان راستینند).

درس یکصد و پست و سوم:

۶۳۲- شیعه با ایمان کیست؟ و عمل خالص چیست؟

آفریدگار جهان عمل خالص را از شیعه‌ای که خود پرچمدار توحید، و بنیانگذار کعبه معرفت به خداوند سبحان، و در هم کوبنده بتها، و ویران‌کننده بتکده‌ها، و ستیزه‌گر با بت پرستان، و بیگانه با خودیهای بی معرفت، و خودی با بیگانه‌های با معرفت بود، در کوتاهترین عبارت اعجاز‌آمیز خود چنین بیان فرموده است:

«وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِلَّهِ رَبِّهِ وَ قَوْمِهِ مَاذَا تُعْبُدُونَ أَوْ أَفْكَأَ آلَهُهُ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ - سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ - إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ» الصافات: ۸۳ - ۸۶ و ۱۰۹ و ۱۱۱.

یعنی: و بتحقیق هر آینه ابراهیم از شیعه و پیرو راستین نوح نبی علیه السلام (علی علیه السلام) بوده است چه اینکه ابراهیم علیه السلام از جانب خداوند متعال با قلبی پاک و سالم از شرک بدعوت پندگن خداوند سبحان آمد، هنگامی که گفت بپدر (عمو) و قومش: شما بپرستش چه چیز مشغولید؟! آیا رواست بدروغ خدایانی را بجای خداوند یکتا برگزینید؟! سلام بر ابراهیم شیعه یکت پرست - زیرا او از پندگان با ایمان ما بود.

ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام شیعه راستین با ایمانی بود که از غیر آفریدگار جهان، و از غیر وابستگان بخداوند سبحان کناره گرفت، و اظهار انزجار و نفرت از بیگانگان ز خداوند سبحان و خویشتن کرد گرچه از بستگانش بوده‌اند، اینست إخلاص در عقیده و فکر، إخلاص در اقرار و گفتار، و إخلاص در عبادت و عمل، از اینرو خداوند متعال او را خلیل و دوست خود برگزید که دوستی غیر خداوند متعال و دوستی غیر دوستن خداوند سبحان را هرگز و هیچگاه در دلش راه نداده بود، و با چنین خلوص، خداوند مدن، ابراهیم علیه السلام را الگوی شیعه راستین با ایمان تا دامنه قیامت قرار داده است که فرمود:

«قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ» الممتحنة: (۴).

یعنی: تحقیقاً برای شما مؤمنان راستین (شیعه) بسیار پسندیده و نیکوست که ابراهیم خلیل الرحمن (علیه السلام) را الگوی ایمان و تشیع خود قرار دهید و همواره به او اقتداء کنید، چه اینکه او و پیروان و شیعیانش بقوم مشرک بصراحت گفتند: ما از شما و از هرچه که از غیر خداوند متعال را پرستش میکنید بکلی بیزاریم، ما مخالف افکار فاسد و اعمال بطل شمائیم، و همیشه میان ما و شما کینه و دشمنی خواهد بود تا وقتی که تنها بخداوند یکتا ایمان آرید.

این دوری و نفرت از بستگان بیگانه ادامه دارد تا از بیگانگی از خویشان خویش، بخویشان خویش بازگردند.

در اخلاص عمل، باید نخست در اخلاص ایمان کوشید، چه اینکه خلوص عمل به خلوص ایمان مرتبط بوده و بستگی و پیوند ناگسستنی دارد، که اخلاص در عمل بدون اخلاص در ایمان هرگز امکان پذیر نیست.

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام) در اخلاص ایمان فرمود:

«وَتُؤْمِنُ بِهِ إِيْمَانٌ مَنْ غَايَنَ الْغُيُوبَ، وَ وَقَفَ عَلَى لَمُوعُودٍ: إِيْمَانًا نَفَى إِخْلَاصَهُ الشُّرْكَ، وَ يَقِينُهُ الشُّكَّ»^(۱).

یعنی: و ایمان می آوریم بخداوند متعال ایمان کسی که پنهانیها (أسرار) آفرینش و سکرات و شدائد و سختیهای مرگ و سئوال قبر و عالم برزخ و صحنه قیامت و مواقف حساب . .) را آشکار دیده، و به آنچه که وعده داده شده: (از بهشت جاودان و نعمتهای آن برای مؤمنان شیعه راستین، و آتش سوزان همیشگی برای مخالفان و بد اندیشان) آگاه گردیده است، ایمانی که اخلاصش، شرک را زدوده (و شخص را موحد می گرداند) و یقینش شک و تردید را از بین برده است (از اینرو مؤمن مخلص در ایمان، عمل خالصانه انجام می دهد).

و حضرت موی ابوحدین امیرالمؤمنین عی علیه السلام دربارهٔ إخلاص عمل فرمود
 «وَأَمْرُهُ أَنْ لَا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا ظَهَرَ فَيُخَالِفَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَسْرَ،
 وَ مَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ بَیْرَهُ وَ عَلَانِيَتَهُ وَ فِعْلَهُ وَ مَقَالَتَهُ فَقَدْ آدَى الْأَمَانَةَ وَ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ»^(۱)
 یعنی و امر می‌کنم او (بعضی از والیان) را که در ظاهر کاری از طاعت
 خداوند متعال را بجا نیاورد که در باطن غیر آنرا انجام دهد (منافق و دورو نباشد) و
 کسی که پنهان و آشکار و کردار و گفتارش دوگونه نبود؛ امانت الهی را آداء کرده
 (دستورات الهی را انجام داده) و عبادت و بندگی را با إخلاص و حقیقت (نه از روی
 ریا و خود نمایی) بجا آورده است.

۶۳۳- حقیقت إخلاص چیست؟

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «معانی لأخبار» از حضرت رسول
 اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود. از جبرئیل پرسیدم:
 «حقیقت إخلاص چیست؟ گفت: مخلص کسی است که سؤال نمی‌کند
 چیزی از متاع دنیا را از مردم تا اینکه بیدد، و هرگاه یافت راضی می‌شود به آن، و
 هرگاه چیزی در نزدش مانده آنرا در راه خداوند متعال به نیازمند می‌دهد، پس اگر
 نپرسید نیاز خود را از مخلوق، پس إقرار کرد بری خدا به عبودیت، و هرگاه یافت،
 پس راضی شد، در این صورت او را خداوند متعال راضی، و خداوند تبارک و تعالی
 از او راضی است، و هرگاه در راه خداوند متعال چیزی را داد، پس در حد اعتماد به
 پروردگارش می‌باشد.

حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود. گفتم: تفسیر یقین چیست؟
 جبرئیل گفت: مؤمن عمل کند برای خداوند متعال گویا می‌بیند خداوند
 سبحان را، پس اگر او با چشم سر خدا را نمی‌بیند، پس خداوند متعال او را می‌بیند.
 خداوند متعال می‌فرماید:

«أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى» (العلق: ۱۴).

یعنی: آیا انسان ندانسته که خداوند متعال می‌بیند (اعمال و گفتار و ... او را).
 و در دعاء می‌خوانیم: «أَلَهُمْ أَنْكَ تَرَى وَ لَا تُرَى، وَ أَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى ..».
 یعنی: «خداوند! بتحقیق تو میبینی همه چیز را و لکن دیده نمیشوی، و تو در
 بالاترین نظرگاه قرار گرفته‌ای ...».

و جبرئیل علیه السلام بحضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که: «فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «الْإِخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِي، اسْتَوْدَعْتُهُ قَلْبَ مَنْ أَحَبَّتُ مِنْ عِبَادِي»»^(۱).

یعنی: خداوند عز و جل فرمود: إخلاص سِرِّی از اسرار من است که بودیعه گذاردم در قلب کسی که دوست دارم از بدگنم.

إخلاص بر اساس فطرت آدمی است، و عبادت برای غیر خدا بر خلاف فطرت انسانی می باشد و بر همین اساس است خلقت انسان که آفریدگار جهان فرمود:

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (الذاریات: ۵۶).

روش إخلاص در عبادت، چون روش رنگ است در گوهر، هر گوهر که رنگ ندارد، سنگی بود بی قیمت، هر عبادت که با وی إخلاص نبود جاب کندی بود بی ثبوت، إخلاص آتشی است که در سینه مؤمن برافروزند تا هر آنچه در آن سینه دون حق بود بسوزد، دست وی از محارم به رشته إخلاص استوار کنند تا دست جز به حلال نبرد، به دیده در آغیار ننگرد، بسینه از دنیا و عقبی نیاندیشد، قووت شهوت منقاد وی گردد، مخلص اوست که نفس وی در وی متحیر شده، حرص را وداع کرده، محل بهزیمت شده، بیخ حسد از سینه برکنده، خلق عالم را برادر گشته، کبر از سر فرو نهاده، لباس تواضع پوشیده، زبان نصیحت گشاده، گل شفقت شکفته، اسباب تفرقت از میان برخاسته، چون قدم اینجا رسیده، بسر راه إخلاص رسید

و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«الْإِنْسُ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ، وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ، وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ».

یعنی: تمام مردم در معرض هلاکت می باشند مگر مردم دای، و همه دانایان در معرض هلاکت هستند مگر علمای عاملین، و تمام علمای عاملین در معرض هلاکتند مگر مخلصین از آنها، و مخلصان در معرض خطر بزرگی قرار دارند. مثنوی می گوید:

زانکه مخلص در خطر باشد مدام تا ز خود خالص نگردد او تمام
مخلصان هستند دایم در خطر امتحانها هست در راه ای پسر

و حفص بن بختری از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّحَلِّيِّ وَبِالتَّمَنِّيِّ، وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ مَا خُلِصَ فِي الْقَلْبِ وَ صَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ».

یعنی: ایمان بظاهر سازی و آرزو نیست، بلکه ایمان آن خلوص دل است که عمل صالح را بدنبال دارد.

ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را حق همی گوید نظرمان بر دلست نیست بر صورت که آن آب و گیلست دل نباشد غیر آن دریای نور دل نظرگاه خدا وانگاه کور وانگهان گفته خدا که ننگرم مر بظاهر من بباطن ناظرم وحی دل گیرش که منظرگاه اوست چون خطا باشد چو دل آگاه اوست

و حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين علي عليه السلام فرمود:

«زِينَةُ الْقُلُوبِ إِخْلَاصُ الْإِيمَانِ»^(۱)

یعنی: آرایش دلها، إخلاص ایمان ست (که هیچ تردیدی در معتقدات نباشد).

و حضرت أمير مؤمنان علي عليه السلام فرمود: «يَحْتَاجُ الْإِيمَانُ إِلَى الْإِخْلَاصِ».

یعنی: ایمان نیاز مبرم به اخلاص دارد (که بدون خلوص نیت، ایمان تحقق نمی یابد).

و حضرت أمير مؤمنان علي عليه السلام فرمود: «الْإِيمَانُ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ».

یعنی: ایمان همان إخلاص عمل است.

و حضرت أمير مؤمنان علي عليه السلام فرمود:

«الْإِخْلَاصُ أَعْلَى الْإِيمَانِ».

یعنی: إخلاص برترین ایمان است.

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال فرمود:

«أَنَا خَيْرُ شَرِيكِ، مَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ شَرِيكًا فِي عَمَلِهِ فَهُوَ لِشَرِيكِ دُونِي، فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ إِلَّا مَا خُلِصَ لِي»^(۲)

یعنی: من بهترین شریک هستم، کسی که شریک قرار دهد با من شریکی را در عملش، پس از عمل برای شریکم می‌باشد نه برای من، زیرا من قبول نمی‌کنم عملی را مگر آنکه: عمل خالص برای من باشد.

و حضرت رسول خدا ﷺ فرمود: خداوند متعال، روز قیامت به ریاکاران می‌فرماید

«إِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاوْنَ فِي الدُّنْيَا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ ثَوَابَ أَعْمَالِكُمْ؟!».

یعنی: ای ریاکاران! بروید بسراغ کسانی که در دنیا برای خود نمائی و جلب توجه آنان عمل انجام میدادید، آیا می‌یابید نزد آنها ثواب اعمالتان را؟!!

۶۳۴- إخلاص عمل از دیدگاه تورات:

در تورات حضرت موسی ﷺ آمده است که خداوند متعال خطاب به فرزندان آدم می‌فرماید:

«يَا بَنِي آدَمَ! أَكْثِرْ مِنَ الزَّادِ إِلَى طَرِيقِ بَعِيدٍ، وَ خَفِّفِ الْحِمْلَ فَالْصِّرَاطُ دَقِيقٌ، وَ أَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّافِدَ بَصِيرٌ».^(۱)

یعنی: «ای فرزندان آدم! برای راه دور و طولانی که در پیش داری توشه زیادی بردار، و بارت را سبک نما که راه باریک است، و عملت را خالص کن که نگرنده آن، بصیر و آگاه است».

و در تورات آمده که فرمود:

«يَا بَنِي آدَمَ! بِقَدْرِ مَا يَمِيلُ قَلْبُكَ إِلَى الدُّنْيَا أَخْرِجْ مَحَبَّتِي عَنْ قَلْبِكَ، فَإِنِّي لَا أَجْمَعُ حُبِّي وَ حُبَّ الدُّنْيَا فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ أَبَدًا، تَجَرَّدْ لِعِبَادَتِي، وَ أَخْلِصْ مِنَ الرِّيَاءِ عَمَلَكَ حَتَّى أَلْبَسَكَ لِبَاسَ مَحَبَّتِي».

یعنی: «ای فرزندان آدم! به اندازه میل قلب به دنیا و متاع آن، خارج می‌کنم محبت خود را از قلبت، زیرا هرگز جمع نمی‌کنم محبت خود و محبت دنیا را در یک قلب، تنها برای عبادت من مهیا شو، و خالص کن عملت را از ریا و خود نمائی تا اینکه بپوشانم بتو لباس محبتم را».

و نیز در تورات آمده که فرمود:

«يَا بَنِي آدَمَ! اجْعَلْ قَلْبَكَ مُوَافِقًا لِّلْسَانِكَ، وَ لِسَانَكَ مُوَافِقًا لِّعَمَلِكَ وَ عَمَلَكَ خَالِصًا مِنْ غَيْرِي، فَإِنِّي غَيُّورٌ لَا أَقْبَلُ إِلَّا خَالِصًا، فَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مُخَالِفٌ لِّلْسَانِهِ وَ لِسَانُهُ لِّعَمَلِهِ، وَ عَمَلُهُ لِّغَيْرِ اللَّهِ».

یعنی: «ای فرزندان آدم! قرار ده قلبت را موافق با زبانت (آنچه میگوئی همان باشد که به آن ایمان داری) و قرار ده زبانت را موافق با عملت (آنچه میگوئی عمل کن) و قرار ده عملت را خالص از غیر من، زیرا من غیورم، قبول نمی‌کنم مگر عمل خالص را، پس بتحقیق قلب منافق، مخالف با زبانش، و زبانش مخالف با عملش، و عملش برای غیر خدا می‌باشد»

۶۳۵- شیعه از بیان حضرت فاطمه زهرا، سلام الله علیها:

حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء سلام الله علیها در وصف شیعه چنین

فرمود:

«إِنْ كُنْتَ تَعْمَلُ بِمَا أَمَرْنَاكَ، وَ تَنْتَهِي عَمَّا رَجَزْنَاكَ عَنْهُ، فَأَنْتَ مِنْ شِيعَتِنَا وَ إِلَّا فَلَا».

یعنی: «ای شیعه ما! اگر تو به آنچه امر نمودیم عمل کنی، و از آنچه نهی کردیم باز ایستی، پس تو از شیعیان راستین ما می‌باشی، و در غیر اینصورت از آنان شمرده نمی‌شوی. پس خداوند متعال می‌فرماید:

«وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ» (البینة: ۵)

یعنی: و مردم امر نشدند مگر بر اینکه خداوند متعال را با اخلاص کامل در دین حق پرستش کنند، و از غیر دین حق روی برگردانند، و نماز پوی دارند، و زکات مالشان را به مستمندان بدهند و اینست دین حق و استوار

و حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ حُكْمًا قَوْعِي، وَ دُعِيَ إِلَى رِشَادٍ قَدْنَا، وَ أَخَذَ بِحُجْرَةِ هَادٍ فَتَجَنَّى، رَاقِبَ رَبِّهِ وَ خَافَ ذَنْبَهُ، قَدَّمَ خَالِصًا وَ عَمِلَ صَالِحًا».^{۱)}

یعنی: خداوند متعال رحمت کند مردی را که سخن حکیمانه‌ای را بشنود و پذیرد، و چون به راه کمال انسانی و هدف عالی خوانده شود بسوی آن حرکت کند، و کمر بند راهنمایی (حضرت رسول اکرم ﷺ) و اهل بیت معصومینش (علیهم‌السلام) را بگیرد، پس بدین وسیله از گمراهی و انحطاط نجات یابد، بفرامین پروردگارش عمل کند، و از تخلف از دستورات الهی بترسد، عملش را خالص از شائبه ریا پاک ساخته پیش فرستد و کردار نیک انجام دهد.

شیطان توانِ غوای مؤمن مخلص را ندارد که خود به آن عتراف نمود.
 «قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَّتَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبْدَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ» ص: ۸۲، ۸۳.
 زیرا خداوند متعال راه سلطه شیطان بر مؤمن مخلص را برای همیشه بسته است که فرمود:

«إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ» النحل: ۹۹، ۱۰۰.

باید عمل صالح همراه با ایمان باشد، و عامل از خوردن حرام دوری جوید، پس انفاق با مال حرام و احسان با خوردن مال حرام، و نیکی بدون ایمان کمترین نتیجه مثبت نخواهد داشت.

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا» الفرقان: ۲۳.

یعنی: و ما توجه به اعمال فاسد و بی‌خلوص و بی‌ایمان و بی‌حقیقت آنها نکرده پس همه را بطل و نابود می‌گردانیم

و در وحی قدیم آمده است که:

«وَالْعَمَلُ مَعَ أَكْلِ الْحَرَامِ كَنَاقِلِ الْمَاءِ فِي الْمُنْخُلِ».

یعنی: و عمل صالح با خوردن حرام همانند ریختن آب در غریب است.

درس یکصد و بیست و چهارم:

۶۳۶- اقسام عمل صالح و بهترین آنها:

ب براهین عقلیه ناصحه و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که عمل صالح شما از لوازم لایفک ایمان - همچون یک انسان کامل مرکب از روح قوی محرک، و جسم سالم متحرک، و عقل فعال مدبّر - است، و چون عمل صالح دارای مراتب و درجات بوده و به دستوره‌های گوناگون تقسیم می‌گردد، و شامل تمام ابعاد فعل و ترک در مورد مادی و معنوی، روحی و جسمی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی و ... از فعل واجبات و مستحبات و مباحات، و اتصاف به فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی ... و از ترک محرمات و مکروهات، و دوری از رذائل اخلاقی و زشتیها، و شامل اصول پنجگانه دین مبین اسلام، و بخشهای سه گانه کلی فروع دین از:

ألف: احکام با تمام شقوق و ابعادش ..

ب: قوانین و مقررات بنام معاملات با جمیع ابوابش .

ج: سیاستها با همه شئون دینیّه شر ... می‌شود.

چنانچه نفس «عمل» بدون قید «صلاح و صالح» بر ایمان و کفر، بر توحید و شرک، بر حق و باطل، بر خیر و شرّ، بر طاعت و معصیت، و بر احسان و بدی .. اطلاق می‌گردد:

خداوند متعال می‌فرماید:

«قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ» (الاسراء ۸۴).

یعنی: ای رسول ما! بگو به مردم هر کس بر حسب نیت، روش و طبیعت خود عملی از توحید و شرک، از ایمان و کفر و از طاعت و معصیت و ... را نشان می‌دهد، پس پروردگار شما از همه داناتر است به کسی که راه کمال یافته و بسوی کمال هدایت شده است.

و می‌فرماید:

«يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» (الزلزلة: ۴ - ۸)

یعنی: روز قیامت همه مردم از قبرها پراکنده بیرون میآیند تا نتیجه اعمال از: توحید و شرک و کفر و ایمان و طاعت و معصیت و ... خود را به بینند، پس هر که بقدر ذره‌ای عمل خیر و نیکی انجام داده پاداش آنرا خواهد دید، و هر کس بقدر ذره‌ای عمل بد و زشتی را مرتکب شده، کیفر آنرا خواهد دید.

و می‌فرماید:

«يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَصَّرًا وَمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ» آل عمران: (۳۰).

یعنی: روزی که هر شخصی کار نیکو انجام داده همه را پیش رویش حاضر می‌بیند، و هر کسی بدی کرده آنرا مشاهده خواهد کرد.

پس در این آیات کریمه «عمل» بدون قید «صلاح» شامل انواع گوناگون عمل از امور مادی و معنوی، دنیوی و خروی، اعتقادی و اقتصادی و ... می‌شود.

۶۳۷- درجات عمل صالح به مراتب ایمان بستگی دارد:

بر اثر شدت اتصال و ارتباط عمل صالح با ایمان، قوت و ضعف و مراتب و درجات عمل صالح بقوت و ضعف و مراتب و درجات ایمان باز می‌گردد، چنانچه تحرکات جسمی تدبیر عقل و تحریکات روح، و حتی سلامت جسم بسلامت عقل و روح مرتبط است که هرچند عقل کامل‌تر و مدبرتر و روح سالم‌تر و فعال‌تر باشد، تحرکات جسمی و سلامت آن بیشتر خواهد بود.

پس مؤمنان به حسب درجات ایمان و عمل صالح، از درجات ثواب و مراتب نعمتهای بهشتی برخوردار می‌گردند.

«أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» (الاسفال: ۴)، چنانچه در جزاء و عذاب نیز چنین است.

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ بِمَا عَمِلُوا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» (الأنعام: ۱۳۲).

«وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ بِمَا عَمِلُوا وَ لِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (الأحقاف: ۱۹).

در لسان وحی آسمانی، و بیان اهل بیت وحی معصومین صلوات الله علیهم أجمعین تعدادی از اعمال صالحه قلبی و لسانی و جوارحی، بهترین عمل صالح عنوان شده است که بدون تردید این بهتر و برتری در هر یک از سه بُعد باید از امور نسبی باشد، چنانچه در هر بُعد نیز چنین است.

مثلاً بهترین عمل قلبی، معرفت بحجاب آفرین، و عالی ترین عمل لسانی، اقرار و شهادت به یکتائی خداوند سبحان، و برترین عمل جوارحی، عبادت تنها برای رب العالمین می باشد، چنانچه بدترین عمل قلبی، شرک و انکار خداوند سبحان، و زشت ترین عمل زبانی، کفر و تکذیب به آفریدگار جهان، و پست ترین عمل جوارحی، بت پرستی است.

۶۳۸- بهترین و بدترین اعمال از دیدگاه قرآن کریم:

قرآن کریم خود آشنایی و تزکیه نفس، و معرفت به آفریدگار جهان، و رنگ حدائی گرفتن و ایمان و تقوی و عبادت تنها برای خداوند متعال، و اطاعت از خداوند سبحان و رسولش ﷺ و دعوت بحق و جهاد در راه خداوند متعال و دفاع زکیان اسلام و نوامیس دین و صبر و شکیبائی و استقامت و استواری در دین و قسط و عدل و... را از بهترین و برترین و عالی ترین اعمال صالحه بشمار آورده است و از خود بیگانه و پیروی از هوای نفس و شرک و کفر و فجور و ظلم و استبداد و فساد و بخل و... را بدترین، زشت ترین و پست ترین اعمال دانسته است. آیات کریمه در دو موضوع متضاد بقدری زیاد است که بیان آنها نیاز به چندین درس جداگانه و کتابت چندین جلد کتاب مستقل دارد، پس ما تنها بذکر چند آیه کریمه تبرک میجوئیم:

خداوند متعال می فرماید:

«صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ غَائِدُونَ» (بقره: ۱۳۸).

یعنی: رنگ آمیزی خداوند متعال است که به ما مسلمانان رنگ فطرت توحید و ایمان بخشید، و هیچ رنگی زیباتر از رنگ توحید و ایمان بخداوند سبحان نیست، و ما تنها و بی هیچ شائبه، خداوند یکتا را عبادت می کنیم

و می فرماید:

«وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ تَقَوُّوا لَثَوَّبَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَ اتَّقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ - قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى - وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ» (بقره: ۱۰۳ و ۱۸۴ و ۱۹۷ و ۲۶۳ و ۲۶۹)

یعنی: و اگر آنها ایمان آورده و راه پرهیزکاری را در پیش می‌گرفتند، هر آینه بهترین بهره‌ای از جانب خداوند متعال نصیب آنان می‌شد، اگر بحقیقت امر آگاه می‌شدند - و روزه گرفتن برای شما بهتر است اگر پی بحقیقت روزه ببرید و توشه تقوی بری آخرت بگیرید که تقوی بهترین توشه شما است، و از من بترسید ای خردمندان - فقیر سائل را به ربان خوش و طلب آمرزش رد کردن بهتر است از آنکه صدقه دهند و آزارش بدهند و هر که را که حکمت داده‌اند، پس به خیر فراوانی دست یافته، و این را جز خردمندان درک نکند.

و می‌فرماید:

«وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ - وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا - يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ»
النساء: ۲۵ و ۶۶ و ۱۲۵ و ۱۷۰.

یعنی: و اینکه صبر کنید برای شما بهتر است و اگر مردم بحکم حق و به آنچه نصیحت و پندش می‌دهند عمل می‌کردند هر آینه برای آنها نیکوتر و کاری محکم و اساسی‌تر در امر دین و دنیای آنها بود و در عالم کدام دین بهتر از آنست که مردم خود را تسلیم حکم خداوند متعال نموده و سر زیر فرمان الهی در آورند و هم نیکوکار باشند، و پیروی از آئین یکتا پرستی ابراهیم علیه السلام کنند - ای مردم فرستاده بر حق از جانب پروردگارتان بسوی شما آمد، پس به او ایمان بیاورید که برای شما خیر است.

و می‌فرماید:

«بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» هود: ۸۶.

یعنی: بقیه الله (وجود مقدس حضرت ولی عصر صاحب الزمان علیه السلام) و انتظار فرحش) بهترین عمل برای شما است اگر بوجدش ایمان داشته باشید.

و می‌فرماید:

«وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا» فصلت: ۳۳

یعنی: و چه کسی بهتر است در گفتار از کسی که مردم را بسوی خداوند متعال دعوت کند و خود عمل شایسته انجام دهد.

و می فرماید:

«قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَفِيهُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» (الکھف: ۱۰۳).

یعنی: ای رسول ما! بگو به مردم. آیا میخواهید آگاه سازم شما را بزیادکارترین مردم در عمل؟ آنهایی که عمرشان را در زندگی دنیا و بدست آوردن لذائذ و شهوت و شهرت و شکم تپاه کنند، و گمان نمایند که کار خوبی می کنند.

۶۳۹- بهترین و بدترین اعمال از بیان اهل بیت وحی علیهم صلوات الله:

روایات صحیحه وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین در این باب بسیار است که بیاد آنها در بحث اجمالی ما نگنجد، پس تنها بذکر چند روایت بسنده می کنیم:

۱- حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَ عَزْوٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَ حَجٌّ مَبْرُورٌ...»^(۱).

یعنی: بهترین اعمال نزد خداوند عز و جل ایمانی است که تردید و شکی در آن نباشد، و جنگ با دشمنی که گمراهی و خینت و غش و حسادت در آن نباشد، و حج درست و مقبول خانه کعبه.

۲- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الحجّة - باب فرض طاعة الأئمة» حدیث ۱۲ به اسنادش از محمد بن فضیل روایت کرده که گفت: از حضرت امام باقر ﷺ پرسیدم از بهترین چیزی که بوسیله آن بندگان بخداوند عز و جل تقرب می جویند؟ فرمود بهترین چیزی که بندگان خداوند متعال بوسیله آن بخداوند عز و جل تقرب جویند: طاعت خداوند متعال و طاعت رسولش ﷺ و طاعت اولی الامر (اهل بیت وحی) ﷺ است.

۳- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الايمان والكفر - باب التفكير - حدیث ۳» از حضرت امام صادق ﷺ روایت کرده که فرمود:

«أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِذْمَانُ التَّفَكُّرِ فِي اللَّهِ وَ فِي قُدْرَتِهِ».

یعنی: بهترین عبادت ادامه تفکر درباره خداوند متعال (در علم و حکمت، و تدبیر و عظمت و جلال و جمال ...) و در قدرت او است.

۴- حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّلَاةُ وَالْهَرُّ وَالْجِهَادُ»^(۱).

یعنی: بتحقیق محبوبترین اعمال بسوی خداوند عز و جل: نماز و نسکی و جهاد در راه خداوند متعال است.

۵- مرحوم کسینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الدعاء - باب فضل الدعاء -

حدیث ۸) به أسادش از حضرت امیرالمؤمنین علیؑ روایت کرده که فرمود:

«أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ الدُّعَاءُ، وَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعِفَافُ».

یعنی: «محبوبترین اعمال بسوی خداوند عز و جل در زمین دعاء است، و بهترین عبادت پارسائی است».

ممکن است مقصود از عفاف و پارسایی: خودداری از گدایی به در خانه مردم و سئوال از دیگران، یا خودداری در شهوت و شکم و شهرت از حرام، و یا خودداری از مطلق حرام باشد.

۶- حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«ثَلَاثَةٌ هُنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ: مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ، وَ مُغَالَبَةُ الْهَوَى، وَ الْإِعْرَاضُ عَنِ الدُّنْيَا»^(۲).

یعنی: سه چیز از برترین اعمال شمار می رود ۱- جهاد با نفس ۲- غلبه بر هواها و خواهشهای نفس ۳- إعراض و دوری از شهوات و متاع دنیا (که انسان برده دنیا و فدای لذات آن نگردد).

۷- حضرت رسول خدا ﷺ فرمود:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ».

یعنی: برترین جهاد آن است که: انسان با نفسی که بین دو پهلوی اوست جهاد کند. در خبر آمده که: در مکه زنی فاحره بود، و گفت: من باید طاووس یمانی را از راه طاعت برگردانم و در معصیت کشم، و طاووس مردی نکوروی و خوش خلق و خوش طبع بود، آن زن بر طاووس جلوه کرد و با وی سخن بر سبیل مزاح در گرفت، طاووس بدانست که مقصود وی چیست؟ گفت: آری صبر کن تا بفلان جایگاه آیم، چون بدان جایگاه رسیدند، طاووس گفت:

اگر تو را مقصودیست اینجا تواند بود، آن زن گفت: سبحان الله این چه جای

آن کار است! آنچمن گاه خلق، و مجمع نظارگیان! طاووس گشت:

«أَلَيْسَ اللَّهُ بِرَأْسِ كُلِّ مَكَانٍ؟!»

ای زن نواز دیدار مردم شرم داری و از دیدار الله که به ما مینگرد شرم نداری؟^۱

«يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ» النساء: (۱۰۸) آن سخن را دررن آنرا فتاد، کمین عدايت فرو گشادند، و توبه کرد و از حمله نیکان گشت. دل را اثر روی تو گسل پوش کند جان را سخن خوب تو مدهوش کند

۸- حضرت مولی الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام فرمود:

«أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ».^(۱)

يعنی: «بهترین کارهای شدیسته آنستکه. تو نفس خود را به انجام آن به اجبار واداری» چه اینکه یاداش هر عمل صالحی به اندازه رنج انجام آن داده می شود:

«حَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ».

۹- حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «فُضِّلَ الْأَعْمَالُ أَهْمُهَا».

يعنی: بهترین اعمال صالحه دشوارترین آنها است

۱۰- حضرت مولی الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام فرمود:

«وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنْفَقَةٍ فِي بَحْرِ الْجَبِّيِّ، وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يَقْرَبَانِ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يَنْقُضَانِ مِنْ رِزْقٍ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ».^(۲)

يعنی: و همه اعمال نیکو، و جهاد در راه خداوند متعال در مقایسه با امر به

معروف و نهی از منکر چیزی نیست مگر همانند آب دهنی که در دریای پهناور ریخته شود (چه اینکه قوام دین مبین اسلام به امر به معروف و نهی از منکر است) و امر به معروف و نهی از منکر نه أجل انسان را نزدیک می کند، و نه روری انسان را کم می گرداند (زیرا أجل انسان بموقع خود می رسد، و روزی هم با امر به معروف و نهی از منکر کم نمی شود، پس هر که این عمل واجب قطعی بزرگ که قوام دین و سرمایه همه بیکبختیها و سعادت فرد و کمال جامعه به اوست را از ترس جان یا زبیم کم شدن روزی بر اثر خشم مردم از دست بدهد، نڈیشه اش بسیار نادرست بوده و

۱- بهج سلاعه بحث حکمتها و مواظب امام عليه السلام رقم ۲۴۱ ص ۱۱۹۶

۲- بهج سلاعه بحث حکمتها و مواظب امام عليه السلام رقم ۳۶۶ ص ۱۲۶۳

فکری منحط دارد) و برتر از همه اینها (جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر) گفتن سخن حق و درست نزد رهبر و فرمانروای ستمگر است (زیرا کسی که با سخن حق و درست فرماری و پیشوای ستمگر و رهبر مستبدی را از ظلم و ستم باز و به خیر و نیکی وادارد جامعه را اصلاح کرده که «الْأَنَاسُ عَلَى دینِ مُلُوکِهِمْ» و اگر هم نپذیرد اتمام حجت بر یک رهبر ستمگر، اتمام حجت بر کل جامعه است.

و حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: «وَ إِنَّمَا الْأَنَاسُ مَعَ الْمُلُوکِ وَ الدُّنْیَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ»^(۱).

مثنوی می گوید

خوی شاهان در رعیت جا کند چرخ أخضر خاک را خضر کند
شه چو حوضی دان حشم چو لوله ها آب از لوله رود در کـ لوله ها
چونکه آب جمله از حوضی است یک هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک
ور در آن حوض آب شور است و پلید هر یکی لوله همان آرد پدید
آب روح شاه اگر شیرین بود جمله جوها پر ز آب خوش بود
که رعیت دین شه دارند و بس این چنین فرمود سلطان عبس
بندگان دارند لابد خوی او مشکهاشان پر ز آب جوی او
آن رسول حق قلا ووز سلوک گفت: الْأَنَاسُ عَلَى دینِ الْمُلُوکِ

۱۱- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«خَيْرُ أَعْمَالِكُمْ مَا صَلَّحْتُمْ بِهِ الْمَعَادَ، وَ خَيْرُ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَ إِنِّ قُلٌّ»^(۲).

یعنی: «بهترین اعمال شما آن عملی است که با آن به اصلاح معاد و آخرتتان

بپردازید، و بهترین عمل آنستکه: پیوسته و ادامه داشته باشد و اگرچه کم باشد»

۱۲- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر

باب الاخلاص - حدیث ۴» به اسنادش از سفیان بن عیینة روایت کرده است که

حضرت امام صادق (علیه السلام) درباره فرموده خداوند عروجل:

«لَيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» الملك (۲) فرمود:

۱- بهج سلاعة حسن سبحان موم (علیه السلام) رقم ۲۰۱ ص ۶۶۶

۲- مدسة سلاعة ح ۲ ص ۲۹۶

«لَيْسَ بِعَنِي أَكْثَرُكُمْ عَمَلًا، وَلَكِنْ أَصْوَبُكُمْ عَمَلًا، وَإِنَّمَا الْإِصَابَةُ حُشِيَهُ اللَّهِ وَالنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ وَالْحَسَنَةُ ثُمَّ قَالَ: الْإِثْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى يَخْلُصَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ، وَالْعَمَلُ الْخَالِصُ: الَّذِي لَا تُرِيدُ أَنْ يُحْمَدَكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، وَالنِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ، أَلَا وَإِنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْعَمَلُ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» (اسراء: ۸۴) بعنی علی نیتیه».

یعنی: مقصود از کردار بهتر، کردار بیشتر نیست، بلکه غرض کردار درست‌تر است، و جز این نیست که درستی کردار همان ترس از خداوند متعال و نیت پاک و درست و نیک است، سپس فرمود: کرداری را تبه آخر پاک و با اخلاص نگهداشتن از خود آن کردار سخت‌تر است، کردار پاک آنستکه مقصودت از آن ستایش احدی جز خداوند عز و جل نباشد، نیت بهتر است از کردار، آگاه باشید! و بتحقیق نیت همان کردار آدمی است سپس فرموده خداوند عز و جل: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» را تلاوت فرمود ای رسول ما بگو. هر کس عمل می‌کند بر آهنگ خود، بعنی بر نیت خود.

غرض از نیت درست اینستکه: دل بطاعت دهد، و هر عملی را تنها جهت رضای خداوند متعال انجام دهد، نه آنکه نظر دیگران را ضمیمه بدارد و یا بحسب عادت بدون جلب رضای خداوند متعال و نه جلب نظر دیگران.

۱۳- مرحوم کلینی در همین کتاب (باب الریاء حدیث ۱۶) ز حضرت امام

باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود:

«الْإِثْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ، قَالَ: وَ مَا الْإِثْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ؟ قَالَ: يَصِلُ الرَّجُلُ بِصَلَاةٍ وَ يَنْفَقُ نَفَقَةً لِلَّهِ وَ حَذَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَكَتَبَ لَهُ سِرًّا ثُمَّ يَذْكُرُهَا فَتُحْمَى فَتُكْتَبُ لَهُ عَلَانِيَةً، ثُمَّ يَذْكُرُهَا فَتُحْمَى وَ تُكْتَبُ لَهُ رِيَاءً».

یعنی: نگهداری از کار خیر از خود کار خیر سخت‌تر است، راوی گفت: نگهداری ز عمل چیست؟ حضرت امام علیه السلام فرمود: مردی صله رحم انجام می‌دهد، و در راه خداوندی که شریک ندارد انفاق می‌کند، پس در نهانی ثواب کار خیرش نوشته می‌شود، سپس آنرا به رخ می‌کشد و اظهار می‌کند، پس از دفتر کار خیر نهانی محو و در دفتر کار خیر عیانی نوشته می‌شود، و بز آنرا یادآوری و ابراز می‌کند، پس آن نوشته دفتر عیانی محو و به یک عمل ریایی تبدیل شده و نوشته می‌شود.

درس یکصد و بیست و پنجم:

۶۴۰- دنیا ظرف عمل، و آخرت دار حساب:

خداوند متعال دنیا را همچون مسکن برای انسان: «ساکن» و انسان را برای سکون و آرامش در مسکن آفریده است. این سکون و آرامش برای ساکن در مسکن حاصل نمی‌گردد مگر از طریق شناخت و معرفت ساکن به عظمت نفس خویش که چنین مسکمی با تمام ابرار و وسایل برای چنین هدئی: (آرامش ساکن در مسکن) بنا گردیده، و این شناخت نفس ساکن مقدمه‌ای است برای شناخت بانی مسکن، و معرفت بحالق ساکن، و این هدف بدست نمی‌آید مگر با عمل بدستورات و فرماین بانی مسکن، و خالق ساکن.

أبر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بکف آری و بغفت نخوری همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری
بعبارت دیگر: خداوند سبحان، انسان را مختار و مستعدّ برای نیل بکمال و سعادت آفرید، و کمال و سعادت حاصل نمی‌گردد مگر با دو شهر ایمان و عمل صالح، از اینرو دنی را همچون مدرسه‌ای جهت تحصیل ایمان و کسب عمل آفرید، و انسان را با دو برهان و حجت: درونی «عقل» و بیرونی «دین» که حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود

«الْعَقْلُ شَرْعٌ مِنْ دَاخِلٍ وَالشَّرْعُ عَقْلٌ مِنْ خَارِجٍ». در تحقق و فعلیت بخشیدن استعداد که جز با سعی و کوشش در تحصیل ایمان و عمل صالح در این ظرف میسر نیست راهنمایی فرمود

پس ظرف آزمون و امتحان، و محل تحصیل ایمان و کسب عمل برای انسان مختار و مستعدّ است که می‌تواند با دو بال ایمان و عمل صالح به اوج کمال و سعادت پرواز کند و یا با جهل و کفر و طعین به حضيض انحطاط و شفاوت سقوط نماید.

خداوند متعال می‌فرماید:

«إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا». (الکھف: ۷ و ۳۰).

یعنی: ما آنچه در زمین جلوه گر است زینت و آرایش ملک زمین قرار دادیم تا مردم را به آن بیازمائیم که کدام یک از آنها در طاعت خداوند متعال عملش نیکوتر خواهد بود - بتحقیق آنکه ایمان بخداوند سبحان آورده و أعمال صالحه انجام داده‌اند، همان ما هم پاداش نیکوکاران را صایع نخواهیم کرد.

و بسبب ایمان که نمود و ثمره آن أعمال صالحه است، علم و دایمی گسترش پیدا می‌کند و انسان به سعادت و هدف عالی می‌رسد، زیرا علم بی‌ایمان و عمل به تنها انسان را به کمال نمی‌رساند که موجب انحطاط و فساد جمعه نیز می‌شود

حضرت مولی‌المؤمنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید:

«وَالْإِيمَانُ يُعَمِّرُ الْعِلْمَ، وَالْعِلْمُ يُرْهِبُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ تُخْتَمُ الدُّنْيَا، وَبِالدُّنْيَا تُحْرَزُ الْآخِرَةُ، وَالْقِيَمَةُ تُزَلَفُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَتُبْرَزُ الْجَحِيمُ لِلْفَاوِسِينَ، وَإِنَّ الْخَلْقَ لَا مَقْصَرَ لَهُمْ عَنِ الْقِيَمَةِ مُرْقَلِينَ فِي مَضْمَرِهَا إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى»^۱.

یعنی: و بسبب ایمان (که ثمره آن أعمال صالحه است) علم آباد می‌گردد (و صاحب آن به خیر و سعادت و کمال انسانی می‌رسد) و بسبب علم از مرگ می‌ترسد (زیر علم بمبدأ و معاد مستلزم یاد آوری از مرگ که موجب ترس از آن که سبب گردد روگفتار نیکو که باعث سعادت انسان می‌گردد، بخلاف حایل غافل از مرگ که تمام همش دنیا است و از سعادت برای همیشه محروم میماند)

و با مرگ، دنیا به پایان می‌رسد (زیرا قبر آخرین منزل دنیا و نخستین منزل آخرت است) و بوسیله دنیا (سعادت جاوید در) آخرت بدست می‌آید (زیرا دنیا ظرف کمال است که در آن می‌توان بری آخرت توشه‌ای بدست آورد) و بسبب قیمت بهشت بهره‌یزکاران نزدیک، و بری آنان آماده می‌شود و دوزخ برای گمراهان و هوپرستان آشکار و آنان وارد آن می‌گردند، و بتحقیق بندگان را از قیمت جای رهائی نیست (که همه باید در آن وارد شوند) در حالی که همه در آن میدان، شتاب کننده هستند بسوی آخرین منزل خود (البته اهل کمال بسوی بهشت، و اهل انحطاط بسوی دوزخ)

خداوند متعال انسان را بعلم و عمل که ثمره ایمانند و موجب کمال و سعادت انسانی، امر کرده و دعوت نمود:

«الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا» (الطلاق: ۱۱ - ۱۲)

«وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» سبأ: (۱۱).

و از کفر و جهل و طغیان که باعث انحطاط و سقوط انسان از اسانیت می گردد نهی فرموده است:

«إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ - ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخْدَهُ كَفَرْتُمْ» غافر: (۱۰-۱۲).

«وَلَا تَطْعَمُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» هود: (۱۱۲).

۶۴۱ دو گروه صالح و طالح یکسان نیستند:

دو گروه مؤمنان صالحین، و کافران طالحین همانند دو گروه از شاگردان مدرسه، مقبولین و مردودین از اهل کمال و سعادت، و اهل انحطاط و شقاوت هرگز یکسان نیستند.

خداوند متعال می فرماید:

«أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» الجاثية: (۲۱).
«أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ» ص: (۲۸)

و حال آنکه خداوند متعال نظر و شاهد و آگاه با اعمال نیک و بد، و صالح و فاسد و ایمان و کفر و ... انسان می باشد: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» الحديد: (۴).

جهان دیگری غیر از این جهان برای محاسبه و جزای اعمال قلبی و لسانی و جوارحی می باشد:

«يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ - لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» ابراهيم: ۴۸-۵۱.
«وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا بِحَسَابِكُمْ بِهِ اللَّهُ» البقرة: (۲۸۴).
بازگشت همه در آن عالم بسوی خداوند متعال و حسابشان با او است.
«إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ» الغاشية: ۲۵-۲۶.

و آن عالم آخرت برای حساب و جزاء و نمره دادن کمال و بهره گیری از ایمان و عزم و أعمال صالحه، و نمره دادن انحطاط و مجازات از کفر و جهل و طغیان و أعمال فاسده است، و در آن عالم بر احدى کمترین ظلمی نمی شود: «فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» یس: (۵۴).

در عین اینکه خداوند متعال عالم باعمال بندگ است، و ملائکه گوه، و تمام اعضاء انسان از چشم و گوش و دست و پا و پوست بدن شهادت بر اعمال می دهند، نرازوی عدل الهی برای سنجش اعمال نیز بر پا می گردد:

«الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» یس: (۶۵).

«حَقًّا إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» فصلت: (۲۰).

«وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ» الأنبياء: (۴۷).

۶۴۲- در دنیا گامی برای آخرتتان بردارید:

حضرت مولی المومنین امام المتقین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در تشویق

مردم جهت برداشتن گام درست در دنیا بری آخرتشان می فرماید

«اعْمَلُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ عَلَى أَعْلَامٍ بَيِّنَةٍ، فَالطَّرِيقُ نَهْجٌ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ، وَ أَنْتُمْ فِي دَارٍ مُسْتَعْتَبٍ عَلَى مَهَلٍ وَ قَرَاعٍ، وَ الصُّحُفُ مَنشُورَةٌ، وَ الْأَقْلَامُ جَارِيَةٌ، وَ الْأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ، وَ الْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ، وَ التَّوْبَةُ مَسْمُوعَةٌ وَ الْأَعْمَالُ مَقْبُولَةٌ»^(۱).

یعنی: (بندگان خدا) خداوند متعال شما را رحمت کند، عمل کنید بر (رویه) نشانه های آشکار (أئمة دین علیهم السلام) زیرا تنها آنها نشانه و چراغ هدایت و کمال انسانی می باشند برای مردم در تاریکیهای کفر و ضلالت و طغیان و جهالت (پس راه دین روشن و هویدا است که شما را بدرالسلام (بهشت جاودانی) دعوت می کند: «وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ» یونس: (۲۵).

و شما در سرائی هستید که رضاء و خشنودی خداوند متعال را با ایمان و عمل صالح از روی فراغت میتوان بدست آورد (پس تا در این دنیا زندگی میکنید گامی برای آخرت خود بردارید که سخت در آنجا بدان نیارمندید) و شما در جائی می باشید که نامه‌های اعمال باز است (هوز بسته نشده مُهر بر آن نخورده) و فلم‌های نویسندگان کردار و گفتارنان برای ضبط آنها در کار و بدن‌ها صحیح و سالم و ربانها گویا است، و توبه و بازگشت از کردار و رفتار و گفتار زشت پذیرفته می‌شود، و کردار و گفتار و رفتار نیک قبول می‌شود (پس فرصت را غنیمت شمارید و گامی مثبت در جهت آخرت خود بردارید).

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٍ»^(۱)

یعنی: و بتحقیق که دنیا روز عمل و کار و کوشش و تحصیل کمال است و حساب و بارخواستنی ندارد، و فردا (روز قیامت) روز حساب و بازخواست است و موقع عمل و کار و تحصیل کمال نیست (پس دنیا ظرف تحصیل ایمان و کسب علم و عمل و آخرت دار حساب و جزاء است همانند مدرسه‌ای که مدتی در آن درس خوانده می‌شود، و روزی هم امتحان و نمره داده می‌شود، درس خوانده‌ها قبول و ناخوانده‌ها مردود می‌گردند).

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَأَمَّا الدُّنْيَا مُنْتَهَى بَصَرٍ لَا أَعْمَى، لَا يُبْصَرُ مِمَّا رَزَأَتْهَا شَيْئًا، وَالْبَصِيرُ يَنْفُذُهَا بَصَرُهُ وَ يَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ رَزَأَتْهَا، فَالْبَصِيرُ مِنْهَا شَاخِصٌ، وَالْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِصٌ، وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مَتَرَوِّدٌ، وَالْأَعْمَى لَهَا مَتَرَوِّدٌ»^(۲)

یعنی: و جز این نیست که دنیا منتهی حد بینائی کور دل است، کور دلی که نمی‌بیند آنچه را که در پی آنست (غفت از آخرت که پس از دنیا است درد) و حال آنکه انسان بیدار دل، چشم دلش را بدرستی باز کرده، و عالم آخرت را با دیده دل می‌سند، و میدانند که پس از دنیا سرای دیگری هست، پس بینا با نظر افکندن بعالم آخرت و محاسبه و جزاء، از متاع دنیا که او را از سیر و سفر به آخرت باز می‌دارد؛ دوری مبحوید و لذت و شهوات فانی دنیا دل نمی‌بندد، و حال آنکه کور دل تمام هم و توجهش بمتاع فانی دنیا است آچنان که او را از مرگ و عالم بررخ و روز قیامت و محاسبه و جزاء اعمال غافل می‌سازد.

بیدار دل که میداند دنیا جای ماندن نیست، و سهر طولانی آخرت را در پیش دارد، از دنیا توشه‌ای برای سهر آخرت خود بر می‌درد (با دو شهپر ایمان و عمل صالح، با تقوی و پرهیزکاری و با معرفت و علم سوی آخرت پرواز می‌کند) و کور دل چون دنیا را جای همیشگی خود تصور می‌کند، از تهیه توشه آخرت عفت می‌کند، با دو بان شکسته کفر و طغیان و روی سیاه با نهیب و اجبار بسوی آخرت می‌رود).

همانند شاگردان یک مدرسه که دسته‌ای در زمان تحصیل، بفکر پایان تحصیل و روز امتحان و گرفتن جائزه با نمره بالا هستند، و با سعی و کوشش فراوان هدف بنیاد مدرسه آگاه، و بحکمت تشکیل جلسه درس و تدریس ... می‌رسند، و گروهی با تنبلی و ولگردی و بازی بیش از حد لازم، و از دست دادن تمام وقت و فرصت، و عفت از روز پایان تحصیل و روز امتحان، و از حائزه، و غفلت از هدف از بنیاد مدرسه و تدریس مردود می‌گردند، چه اینکه آنها ولگردی را حدی و درس و جائزه و مردودی را بشوخی گرفته‌اند.

۶۴۳- چه کسانی دنیا را جدی و آخرت را بشوخی گرفتند؟

حضرت موی الموحّدین امیر المؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«فَأَنَّهُ وَاللَّهِ أَجَدُّ لَاللَّعِبِ، وَالْحَقُّ لَا الْكَذِبِ، وَمَا هُوَ إِلَّا الْمَوْتُ، قَدْ أَسْمَعَ دَاعِيَهُ وَأَعْجَلَ خَادِيَهُ، فَلَا يَغُرُّكَ سَوَادُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَدْ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ يَمُنُّ بِجَمْعِ أَمْوَالٍ وَحَذَرِ الْإِفْلَاقِ، وَآمِنَ الْعَوَاقِبَ طُولَ أَمَلٍ وَاسْتَبْعَادَ أَجَلٍ - كَيْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَأَزْعَجَهُ عَنْ وَطَنِهِ، وَأَخَذَهُ مِنْ مَأْمَنِهِ، مَحْمُولًا عَلَى أَعْوَادِ الْمَنَآيَا يَتَعَاطَى بِهِ الرِّجَالُ الرِّجَالَ، حَمَلًا عَلَى الْمَنَاقِبِ وَإِمْسَاكًا بِالْأَنَامِلِ.

أَمْ رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَأْمَلُونَ بَعِيدًا، وَيَبْنُونَ مَشِيدًا، وَيَجْمَعُونَ كَثِيرًا! كَيْفَ صَبَحَتْ بَيُوتُهُمْ قُبُورًا، وَمَا جَمَعُوا بُورًا، وَصَارَتْ أَمْوَالُهُمْ لِلزَّوَارِثِينَ، وَأَزْوَاجُهُمْ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، لَا فِي حَسَنَةٍ يَزِيدُونَ، وَلَا مِنْ سَيِّئَةٍ يَسْتَعْتِبُونَ!

فَمَنْ أَشْعَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ بَرَزَ مَهْلَهُ، وَفَارَ عَمَلُهُ. فَاهْتَبِلُوا هَبْلَهَا، وَعَمَلُوا لِلْجَنَّةِ عَمَلَهَا: فَإِنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَخْلُقْ لَكُمْ دَارَ مُقَامٍ، بَلْ خُلِقَتْ لَكُمْ بِحَازًا لِيَتَزَوَّدُوا مِنْهَا الْأَعْمَالُ إِلَى دَرِ الْقَرَارِ، فَكُونُوا مِنْهَا عَلَى وَفَارٍ، وَقَرَّبُوا الظُّهُورَ لِلزَّيَالِ»^۱

یعنی: پس به راستی سوگند بخداوند متعال مطلب بسیار مهمی است، حقیقت است و درست نه بازی و شوخی، و راست است نه دروغ، و نیست این مطلب مهم جدی و نه شوخی مگر مرگ که هر که را خواند، شنواید، و هر که را راند با شتاب است (صدایش بگوش هر که صدایش زده رسید، و هر که را که خواست ببرد بسرعت برد).

پس ای انسان در هر عصر و زمان و مکان، جمعیت و بسیاری مردم (و ثروت و ریاست و شهرت و زخارف و زرق و برق آنها) تو را نفریبد، چه اینکه تو دیدی کسی را که پیش از تو بوده و دارائی و ثروت و متاع دنیای زیدی را گرد آورده، و از فقر و تهیدستی دوری میجسته، و با داشتن آرزوهای دراز از عواقب کارش مطمئن بوده، و بسر رسیدن و پایان عمرش را بعید میدانسته، چگونه مرگ گریبان او را گرفته، و او را از وطنش ربوده، و از آسایشگاهش خارج نموده، و بر چوهای مرگ (تابوت) نشانده، و مردم او را دست بدست روی دوشهاشان نهاده و دامن تابوت را با انگشتانشان گرفته و بسوی گورستان میبردند.

ای مردم دنیا! آیا ندیده‌اید شما کسانی را (که دنیا را جدی گرفته و آخرت را شوخی پنداشتند چه) آرزوهای فراوانی داشته و قصرها و کاخها و بناهای محکم و استوار می ساختند (که گویا برای همیشه می خواهند در آن به مانند) و دارائی و ثروت بسیار (از حلال و حرام جمع می کردند) چگونه بسر بردند؟ در خانه‌های گور (آرامگاه ناآرامی، و ندامتگاه همیشگی) و آنچه گرد آوردند تباه و اموالشان نصیب ارث برنده‌ها شد، و زنهاشان در آغوش دیگران در آمدند.

نہا در جایی (گوری) قرار گرفتند که در آنجا هرگز نمی توانند بکار نیک و تحصیل معرفت و ایمان و علم و عمل، و به عبادت و کسب مال ... بپردازند، و نه از بدی (کفر و طغیان و ظلم و عصبان) معذرت خواسته، رضا و خشنودی طلب کنند (چه اینکه پس از مرگ توبه و بازگشت پذیرفته نیست)، و نه ایمان و عمل صالح امکان پذیر است.

خداوند متعال می فرماید: «فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» (الروم: ۵۷)

پس (تنها کسی که دنیا را شوخی و آخرت را جدی گرفته) تقوی و پرهیزکاری را شعار قلبش قرار داد، و در خیر و نیکی (در ایمان و عمل صالح) از دیگران سبقت و پیشی گرفته، و کردارش رستگار گردیده است.

پس ای مردم دنیا! غنیمت شمارید بهره‌های نقوی و پرهیزکاری را، و بکوشید در تحصیل معرفت به آفریدگار جهان و ایمان و عمل صالح و تقوی و پارسائی برای بهشت، کاری که نعمتهای بهشت را نصیبتان سازد، زیرا دنیا برای اقامت و بقی مانند شما آفریده نشده است، بلکه (همچون مسکن برای ساکن جهت آرامش و سکونت چند روزی) گذرگاه است تا از آن برای آخرت توشه بردارید (همانند مدرسه که در زمان تحصیلی، کسب علم و کمال کنید).

اعمال را برای فرارگه همیشگی (آخرت) ذخیره کنید، پس برای کوچ کردن از دنیا، و سفر بسوی آخرت شتاب کننده باشید، که سستی در آن موجب غفلت و باز ماندن از مقصد است، و برای مفارقت از دنیا و سفر بسوی آخرت، همواره مرکبهای خود را آماده نگهدارید، تا در وقت ندای کوچ کردن تهی دست، افسرده خاطر، خود را گم نکرده، شرمنده نباشید.

دنیا همانند مدرسه است که برای کسب علم و کمال در مدتی معین بنا شده است نه برای همیشه زیستن در آن، پس باید دنیا را مذمت کرد، بلکه باید کسی را مذمت کرد که بخواهد برای همیشه در آن زندگی کند و آن هم امکان ندارد.

۶۴۴- دنیا نه امکان بقاء دارد و نه شایسته بقاء است:

بسیار واضح و روشن است که دنیا نه امکان بقاء برای انسان دارد و نه شایسته بقاء است، زیرا اگر امکان بقاء می‌داشت فرعونها، نمرودها، قارونها، شداده‌ها و سلاطین و فرمانروایان و بزرگترین ثروتمندان دنیا آنها می‌کردند، حتی بقیمت تمام حکومت و ثروت خود حاضر بترک آن نبوده‌اند، و جباران و گردنکشان برای زندگی یک روز بیشتر در این دنیا حاضر بودند تمام ملت و مملکت را فداء کنند و میگفتند: وقتی ما نباشیم دیگران هم نباشند، چه اینکه بودن ما بهتر از بودن دیگران است.

و اما شایسته بقاء نیست زیرا اگر شایسته بقاء بود باید شایسته‌ترین انسان در نظام آفرینش یعنی حضرت محمد مصطفی (ﷺ) و اهل بیت طاهرینش و رسولان و پیامبران الهی صلوات الله علیهم اجمعین آنها برای بقاء همیشگی خود انتخاب می‌کردند، دنیا مدرسه انسان‌سازیست نه برای همیشه زیستن در آن، پس کسی نباید دنیا را مذمت کند، باید کسی را سرزیش نمود که قصد همیشه زیستن در آنرا دارد

۶۴۵- دنیا را مذمت نکنید، خود را سرزنش کنید که قصد همیشه زیستن در آنرا

دارید:

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به کسی که دنیا را مذمت

می کرده، فرمود:

«أَتَمَّهَا الدَّامُ لِدُنْيَا، الْمُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا، الْمُخْدُوعُ بِأَبَاطِهَا! أَتَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا ثُمَّ تَذُمُّهَا؟ أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَيْهَا، أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ؟ - وَقَدْ مَثَلَتْ لَكَ بِه الدُّنْيَا نَفْسَكَ، وَ بِضَرَعِهِ مَضْرَعَكَ! إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَّقَهَا، وَ دَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، وَ دَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا، وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِهَا. مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ، وَ مُصَلًى مَلَائِكَةِ اللَّهِ، وَ مَهْبِطُ وَحْيِ اللَّهِ، وَ مَنْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، اكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ، وَ رَجَحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ.

فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا وَقَدْ آذَنْتْ بِبَيْنِهَا، وَ نَادَتْ بِفِرَاقِهَا، وَ نَعَتْ نَفْسَهَا وَ أَهْلَهَا، فَثَلَّثَ لَهُمْ بِلَايَتِهَا الْبَلَاءَ، وَ شَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ؟ رَاحَتْ بِعَافِيَةٍ، وَ ابْتَكَرَتْ بِفَجِيعَةٍ، تَرْغِيبًا وَ تَرْهِيبًا، وَ تَخْوِيفًا وَ تَحْذِيرًا، فَذَمَّتْهَا رِجَالُ عَدَاةِ النَّدَامَةِ، وَ حَمَدَهَا آخَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ذَكَرَهُمُ الدُّنْيَا فَتَذَكَّرُوا، وَ حَدَّثَتْهُمْ فَصَدَّقُوا، وَ وَعَظَتْهُمْ فَاتَّعَظُوا»^(۱)

یعنی: ای نکوهش کننده دنیا که به نیرنگ او فریفته شده ای و به نراستی هایش گول می خوری! آیا تو از یکسو مغرور بدنیای می گردی و از سوی دیگر آنرا نکوهش می کنی؟ تو بر آن جرم و گناه می نهی یا دنیا بر تو جرم می بهد؟ (تو اور ظرف گناه خود قرار داده ای نه او تو را، تو او را آلوده میکنی نه او تو را، دنیا ظرف عمل است میتوانی در آن عمل صالح انجام دهی) و بتحقیق دنیا کسی را (که هرچند کوشید تا از چنگال مرگ فرار کند نتوانست) برای تو سرمشق قرار داد و مرگ او ر دلیل بر مرگ تو قرار داد (تا تو بدانی دنیا با تو آن خواهد کرد که با او کرد).

براستی دنیا (همانند مدرسه انسان ساز) سرای راستی است برای کسی که گفتارش را باور دارد، و سرای ایمنی از عذاب الهی است برای کسی که فهمید و آنچه را که خبر داد دریافت، و سرای توانگری است برای کسی که از آن با ایمان و عمل صالح توشه برای آخرت بردارد، و سرای پند و اندرز است برای کسی که از آن پند گیرد.

دنیا محل عبادت و بندگی دوستن خداوند سبحان، و جای نمازگزاران (۱) درود فرستادن و طب آمرزش نمودن) فرشتگان، و محل فرود آمدن وحی و پیام آسمانی، و جای بزرگانی دوستن خداوند متعال است که در آن رحمت و فضل الهی را بدست آورده و سودشان بهشت است، پس چه کسی دنیا را نکوهش می‌کند، در حالی که مردم را بدوری خود از آنها آگاه ساخت، و به جدائی خویش از آنها نداد، و خود و اهلش (مردم) را ببناء و نیست شدن خبر داد، پس برای مردم بگرفتاری خود، گرفتاری آخرت را نشان داد، و آنها را شادی خویش، شادی آخرت آرزومند گردانید.

شب می‌کند با تندرستی (که شخص بر اثر آن در آسایش و خوشی است) و بامداد کند در سختی و اندوه برای ترغیب و حواستاری (طاعت و کار آخرت) و ترس و بیم و بر حذر بودن (از معصیت و نافرمانی) پس در بامداد پشیمانی (رستخیز که اعمال آشکار می‌گردد) گروهی از مردم (گناهکاران) دنیا را نکوهش کرده از آن در رنج و افسردگی می‌باشند، و دیگران (پرهیزکاران) رور قیامت دنیا را میستیند و از آن خوشنودند که دنیا، آخرت را یاد آورشان کرد، و آنان هم آنرا بیاد آوردند، و آنها را خبر داد، و ایشان هم تصدیق نمودند، و آنرا پند داد و آنها هم پذیرفتند، و بکمال انسانی و سعادت دنیا و آخرت رسیدند»

و حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«لَا تَسُوْا الدُّنْيَا، فَنَعْمَ مَطِيَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَعَلَيْهَا يَبْلُغُ الْخَيْرُ، وَبِهَا يَنْجُو مِنَ الشَّرِّ، إِنَّهُ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَعَنَ اللَّهُ الدُّنْيَا، قَالَتِ الدُّنْيَا: لَعَنَ اللَّهُ أَعْضَانَا لِرَبِّهِ»^(۱)

یعنی: ای مردم! دنیا را دشنام ندهید، زیرا دنیا نیکو مرکبی است برای مؤمن، که با آن بخیر می‌رسد، و بوسیله آن از شرّ بجات می‌یابد، بتحقیق هرگاه بنده‌ای بگوید: خداوند لعنت کند دنیا را، دنیا می‌گوید: خداوند لعنت کند آنکس را که در دنیا معصیت پروردگارش نمود.

درس یکم و بیست و ششم

۶۴۶- عمل صالح و ذخیره آخرت:

بدون تردید نظر دین مبین اسلام در بدست آوردن انسان دنیا و متاع آنرا نظر کیفی است نه کمّی یعنی می گوید، چگونه باید بدست آورد نه چه اندازه و چه مقدار، و نمیگوید: باید از نعمتهای گوناگون دنیا که برای انسان آفریده شده بهره گیرد

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» البقرة: (۲۹).

«وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» لجنه ۱۳.

«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ» الأعراف: (۳۲) و دهها آيات دیگر از قرآن کریم

بنکه می گوید: هر انسان می تواند در تمام ابعاد زندگی خود از مادی و معنوی و از کسب معرفت و تحصیل علم و بدست آوردن دنیا به اندازه سعی و کوشش خود: «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» اسحٰم: (۳۹) از نعمتهای مختلف دنیا از طریق مشروع بهره گیرد، و با ایمان و احرام اعمال صالحه در ابعاد گوناگون برای آخرت خویش ذخیره نماید.

و این در صورتی است که انسان هدف از زندگی در دنیا را کسب کمال و سعادت و بیل به رضوان الله تعالی بداند، و دنیا را برای خود (همچون مسکن برای ساکن) و خود را برای خداوند سبحان بخواند، و دنیا را مزرعه آخرت خویش قرار دهد.

آیات قرآن کریم و روایات صحیحه وارده از اهل بیت و حواری صلوات الله علیهم اجمعین در این باب بسیار است، و ما به بیان چند آیه کریمه و روایت صحیحه تبرک می جوئیم:

اما آیات قرآن مجید:

خداوند متعال می فرماید:

«وَأَبْتَغِ فِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ - تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَاداً وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» القصص: (۷۷ و ۸۳).

«مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» (شوری ۲۰).

«إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَكْثَرُ أَحْسَنُ عَمَلًا - أَمْثَالُ وَ التَّنُوءُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ أَمَلًا» (الكهف: ۷ و ۴۶).

«وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا» (الاسراء: ۱۹).

۶۴۷- خوش نامی و ذخیره آخرت:

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) در فرمانش به مالک اشتر نخعی والی مصر فرمود:

«وَ إِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسِنِ عِبَادِهِ فَلْيَكُنْ أَحَبُّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَأَمْلِكْ هَوَاكَ، وَ شَعْ بِنَفْسِكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ، فَإِنَّ الشَّعَّ بِالنَّفْسِ، الْإِنصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّتْ وَ كَرِهَتْ...»^(۱).

یعنی: و همانا به سخنانی که خداوند متعال به زبان بندگان از نیک و بد جاری می سازد، می توان به نیکوکاران پی برده آنها را شناخت (که اگر از آنان نیکوئی بر زبانها جاری شد، مردم آنها را نیکوکار می شمارند، و به نیکی یادش می کنند ولو اینکه کافر باشند چون حاتم طایی و انوشیروان عادل، و اگر بر سر زبانها به بدنامی یاد شوند مردم آنها را بدکار می دانند و لعن و نفرینشان می کنند گرچه بظاهر مسلمان باشند، همچون معاویه و شمر و یزید...) پس باید بهترین اندوخته های تو کردار شایسته باشد.

پس ای مالک بر هوای نفس و حواش درونی خود مسلط باش (با عقل، مهر نفس را بدست گیر و با دین کنترلش نما تا تو را به انحطاط و سقوط از انسانیت نکشاند) و بنفس خویش از آنچه برای حلال و روانیست بخل بورز، چه آنکه بخل و مهار و کنترل نفس، عین عدل و انصاف و کمال و رستگری است

خداوند متعال می فرماید.

«فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (البقره: ۱۶).

یعنی: پس تا بتوانید خدا ترس و پرهیزکار باشید، و گوش بسخن حق دهید، و حق را اطاعت کنید و از مال خود برای ذخیره آخرت خویش به تهیدستان کمک نمائید، و کسی که بخل نفسش را با عقل و دین مهار و کنترل کند، پس نهایند رستگاران.

بخل نفس (یعنی مهار و کنترل آن را) از آنچه او را خوش آید یا ناخوش سازد، عین عدل و انصاف و کمال و رستگاری است (بخل بنفس آنستکه گرد آنچه بید و روا باشد بگردی. گرچه نفس از آن کراحت داشته باشد، و گرد آنچه نباید و نروا باشد نگردی گرچه نهایت میل نفس به آن باشد).

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«إِنَّ الْمَالَ وَالْبَنِينَ حَزْثُ الدُّنْيَا، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ حَزْثُ الْآخِرَةِ، وَقَدْ يَجْمَعُهُمَا اللَّهُ لِأَقْوَامٍ، فَاخْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَا حَذَرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ، وَاحْشَوْهُ خَشْيَةً لَيْسَتْ بِتَعَذِيرٍ، وَاعْمَلُوا فِي غَيْرِ رِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ يَكُلْهُ اللَّهُ لِيَنْ عَمِلَ لَهُ، تَسْتَلُّ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَمُعَايِشَةَ السَّعْدَاءِ، وَمُرَاقَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ - وَ لِسَانُ الصَّدِّقِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ يُورَثُهُ غَيْرُهُ»^(۱).

یعنی. و بحقیق مال و فرزندان کشتگاه دنیا است که فانی میگردند، و عمل نیکو محصولی از کشتگاه دنیای برای آخرت است که همیشه باقی میماند، و گاه باشد که خداوند متعال به گروهی از مردم هر دو را عطاء می فرماید (که هم از متاع دنیا و لذات آن از طریق مشروع بهره می برند، و هم از نعمتهای همیشگی آخرت برخوردار می شوند) پس ای مردم (به آنچه برای شما مقدر شده راضی باشید، و معصیت و نافرمانی خداوند سبحان نکنید و) از عذاب الهی که شما را به آن ترساننده بترسید، پس خوف آمیخته با امید زاو داشته باشید که ترسیدن شما از روی عذر و بهانه و پوزش ناجان باشد (همانند ترسیدن خردمندان که می ترسند مبادا گرفتار خطاء و تقصیری شوند).

و عمل را خالصانه تنها برای رضای خداوند متعال بدون قصد ریا و خودنمایی و شهرت پرستی میان مردم بجای آورید زیرا کسی که برای غیر خدا کاری انجام دهد، خداوند متعال پاداش او را به کسی که برای او آن کار را انجام داده واگذار می‌کند (تا مرد کارش را از و بخواهد) از خداوند متعال مقامات عالی شهداء، و حیات با سعادت‌مندان و همراهی با پیامبران الهی را مسئلت مینمائیم.

حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) که خود مظهر إخلاص بود (از علی آموز اخلاص عمل) بصورت مطلق و اشاره به سه گروه از کسانی یاد می‌کند، و مرتبه‌ها و درجات آنها را از خداوند متعال میطلبد که الگوی إخلاص و کمال و نیک نامی در تاریخ بشری بوده‌اند:

۱- مرتبه شهیدان که خود را فدای دین کرده و با خونهایشان سهال دین را آبیاری نمودند، و زندگی و حیات دنیوی را داده تا زندگی و حیات ابدی گرفتند، و در مسیر کمال مردند تا همیشه زنده به مانند.

۲- مرتبه اهل کمال و سعادت که با معرفت و ایمان و علم و عمل نام نیک از خود به یادگار گذاشته‌اند.

۳- مرافقت و همنشینی با پیامبران الهی که با صبر و شکیبائی و استقامت و بردباری جوامع بشری را بسوی کمال و سعادت و هدف عالی رهنمون ساختند، و با کفر و طغیان و ظلم و استبداد به ستیز و مبارزه برخاستند.

سپس حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود. و زبان راستین و نام نیکو که خداوند متعال بشخص (بواسطه عمل صالحش) در میان خلق عطاء می‌کند؛ بهتر است برای او از ثروت و دارائی که برای دیگری به ارث گذرد (چه اینکه زبان راستین و نام نیکو بر اثر عمل نیک باعث می‌شود که مردم همواره از او به نیکی یاد کنند و از خداوند متعال طلب امرش برای او نمایند که جمع مال برای و رث چه سا موجب لعن و نفرین ابدی برای مورث گردد).

ابن ابراهیم خلیل الرحمن (علیه السلام) پرچمدار توحید، و بانی کعبه إخلاص از پروردگارش میخواهد تا نام نیکی را بر اثر عمل صالح و خالصش در میان مردم جهد باقی گذارد تا الگوی عمل نیک برای همگان باشد:

«رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَ جْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ» الشعراء: ۸۳ ۸۵.

و حضرت مولیٰ لموحدین امیرالمؤمنین علیؑ فرمود:
 «أَلَا وَإِنَّ اللِّسَانَ الصَّالِحَ يَجْعَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَرْءٍ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ
 يُورَثُهُ مَنْ لَا يَحْمَدُهُ»^(۱).

یعنی: ای مردم دنیا! بدانید و آگاه باشید بتحقیق نام نیکوئی که خداوند متعال
 بشخصی در میان مردم عطاء فرماید بهتر است از ثروت و دارائی که بسمیراث
 میگذارد برای کسی که سپاسگزار او نباشد و از او یاد خیری ننماید.

۶۴۸- فرصت را در بدست آوردن ذخیره آخرت از دست ندهید:

حضرت رسول اکرمؐ فرمود:
 «أَلَا وَإِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ فَأَطَاعَهُ، وَ عَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصَاهُ، وَ
 عَرَفَ ذَارَ إِقَامَتِهِ فَأَصْلَحَهَا، وَ عَرَفَ سُرْعَةَ رَحِيلِهِ فَتَزَوَّدَ لَهَا؟ أَلَا وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ مَا
 صَحِبَهُ التَّقْوَى، وَ خَيْرُ الْعَمَلِ مَا تَقَدَّمَهُ النِّيَّةُ، وَ أَعْلَى النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ أَحْوَقُهُمْ
 مِنْهُ»^(۲).

یعنی: ای مردم آگاه باشید! بتحقیق برترین و با فضیلت ترین مردم آن بنده ای
 است که پروردگارش را شناخته، اطاعت نماید، و دشمنش را شناخته، معصیت و
 مخافتش کند، و خانه همیشگی آخرت خود را دانسته، با عمل نیک اصلاحش
 نماید، و سرعت حرکت خود سوی آن خانه را دانسته، توشه ای برای آن بردارد! ای
 مردم آگاه باشید! بتحقیق بهترین توشه آخرت چیزی است که با تقوی همراه باشد،
 و بهترین عمل نستکه اثر با نیت خالص پیش فرستاده، و بالاترین منزلت نزد
 خداوند متعال برای کسی است که بیشتر از دیگران از خداوند متعال بترسد.

و حضرت رسول خداؐ فرمود:

«الْعَمَلُ كَنْزٌ وَ الدُّنْيَا مَعْدِنٌ»^(۳).

یعنی: عمل صالح گنج است و دنیا معدن آن، پس انسان می تواند این گنج را
 در این دنیا بدست آورد.

و در وحی قدیم آمده است: «إِنَّ الدُّنْيَا الْيَوْمُ لَكَ، وَ عَدَا لِيَوْمٍ لَكَ»^(۴).

مجمع الاملاحة عشر مجلد، ص ۱۱۹ رقم ۳۷۱

۳- مایة سلاعة ح ۲ ص ۲۸

۲- مایة سلاعة ح ۲ ص ۲۰

۴- کلمة ص ۱۴

یعنی: بتحقیق دنیا امروز برای تو و فردا برای کسی دیگر است (پس فرصت را غنیمت بشمار).

و در وحی قدیم آمده است «إِرْحَمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّ الْآبْدَانَ ضَعِيفَةٌ، وَ السَّفَرُ بَعِيدٌ، وَ الْحِمْلُ ثَقِيلٌ، وَ الصَّرَاطُ ذَقِيقٌ، وَ النَّارُ لَظَى»^(۱).

یعنی: ای بندگان خدا! بر خودتان رحم کنید، زیرا جسمهاتان ضعیف، و راه سفر بسیار طولانی، و بار بسیار سنگین، و راه بسیار باریک است و آتش هم زبانه میکشد.

و حضرت مولی الموحّدين امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود:
«عِبَادَ اللَّهِ، الْآنَ فاعْمَلُوا، وَالْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ، وَالْآبْدَانُ صَاحِحَةٌ، وَالْأَغْضَاءُ لَذَنَةٌ، وَ الْمَقْلَبُ فَسِيحٌ، وَ لَمَجَالُ عَرِيضٌ، قَبْلَ إِزْهَاقِ الْفُوتِ وَ حُلُولِ الْمَوْتِ، فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ نَزْوَلَهُ، وَ لَا تَنْتَظِرُوا قُدُومَهُ»^(۲).

یعنی. ای بندگان خدا! اکنون که زبانها باز و بدنهاتان سالم، و اندام شما فرمانبر، و جای آمد و شدتان فراخ و فرصت برای شما در فراهم ساختن ذخیره برای آخرت باقی است، بکوشید (با دو شهر ایمان و عمل صالح به اوج کمال پرواز کنید) پیش از شتافتن نیستی و فرار سیدن مرگ، و آمدن آنرا بر خودتان محقق دانید، و منتظرش نباشید (چه اینکه بدون تردید مرگ روزی گریبان شما را خواهد گرفت، و چون شخص چشم براه منتظر نباشید و بیکار نمانید)

و حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود:
«فَتَزَوَّدُوا فِي أَيَّامِ الْفَنَاءِ لِأَيَّامِ الْبَقَاءِ قَدْ دُ لِلْتَّمِ عَلَى الزَّادِ، وَ أُمِرْتُمْ بِالظُّغَنِ وَ حُبْنَتُمْ عَلَى الْمَسِيرِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكِبٍ وَ قُوفٍ لَا تَدْرُونَ مَتَى تُؤْمَرُونَ بِالسَّيْرِ»^(۳).

یعنی: پس ای مردم در روّری نبود شونده دنیا برای روزهای باقی آخرت توشه بردارید که راه توشه برداشتن را بشما نشان داده اند (خداوند متعال فرمود: «وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَ اتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ» البقرة: ۱۹۷) و شما بکوش کردن از این جهان ناپایدار مأمورید، و برای رفتن شما از دنیا به عالم پایدار آخرت شتاب شده است، پس شما همانند سوارانی هستید ایستاده که آماده رفتن می باشید، و نمی دانید کی به رفتن مأمور خواهید شد، و از این جهان فانی دنیا به عالم باقی خواهید رفت

۲- بهج السلاعة حطة ۱۸۱ ص ۶۳۲

۱- کلمه الله ص ۴

۳- بهج سلاعة بحس سعد امام علیه السلام رقم ۱۵۵ ص ۴۹۵

۶۴۹- تا زنده‌اید به فکر آخرت خویش باشید که پس از مرگ کسی بفکر انسان نیست:

حضرت مولی‌الموحدین امام‌المتفین علی‌ه‌السلام می‌فرماید:

«فَبَادِرُوا الْمَغَادَ، وَسَابِقُوا الْأَجَالَ، فَإِنَّ لِلنَّاسِ يَوْشَكَ أَنْ يَنْقَطَعَ بِهِمُ الْأَمَلُ، وَ يَرْهَقَهُمُ الْأَجَلُ، وَ يُسَدَّ عَنْهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ، فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي مِثْلِ مَا سَأَلَ إِلَيْهِ الرَّجْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَ أَنْتُمْ بَنُو سَبِيلٍ، عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ، وَ قَدْ أَذُنْتُمْ مِنْهَا بِالْإِزْتِحَالِ، وَ أَمَرْتُمْ فِيهَا بِالزَّادِ وَاعْتَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجُلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ، فَأَرْحَمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا. أَفَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشُّوْكَةِ تُصِيبُهُ، وَ الْعَثْرَةِ تُدْمِيهِ، وَ الرَّمْضَاءِ تُخْرِقُهُ؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَائِفَيْنِ مِنَ نَارٍ، ضَجِيعَ حَجَرٍ، وَ قَرِينَ شَيْطَانٍ؟! أَعَلَمْتُمْ أَنَّ مَالِكًا إِذَا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَّمَ بَعْضَهَا بَعْضًا لِعُصِيهِ، وَ إِذَا رَجَرَهَا تَوَثَّتْ نِینَ أَبْوَابِهَا جَزَعًا مِنْ رَجَرِيهِ!»^۱

یعنی: پس ای مردم (با ایمان و عمل صالح) بسوی آخرت بشتابید، و بر مرگها (بیماریهای مرگ‌زا) پیشی گیرید (پیش از فرا رسیدن مرگ توشه آخرت بردارید) زیرا نزدیک است که آرزوهای مردم قطع شده و مرگ آنانرا دریابد، و در توبه، و بازگشت آنها بسوی خداوند متعال با فرا رسیدن مرگ بسته شود، پس (ناگه‌ن) شما شبی را به صبح می‌آورید که مانند پیشینیان خود که بازگشت به دنیا را درخواست می‌نمودند می‌باشید که امکان بازگشت نبود (پس شما مانند آنها نباشید، تا زنده هستید بچاره کار خویش پرداخته، توشه راه آخرتتان را بردارید) و شما در دنیای که جای ماندنتان نیست مسافر و رهگذرید و شما را بکروچ کردن از آن اعلام کرده و بتوشه بردشتن از آن امر فرمودند (پس بشتابید و با ایمان و عمل صالح، توشه راه بردارید تا از عذاب ابدی جهنم در امان باشید).

و بدانید این پوست نازک بدن شما طقت آتش جهنم را ندارد، پس از ابتلای به آن خودتان رحم کنید که شما خود را در دنیا به مصیبت‌ها و سختیها آزموده ید (که نتوانسته‌اید در مقابل آنها شکیبیا باشید) آیا دیده‌اید یکی از خودتان را که چگونه ناله و اظهار درد می‌کند ز خاری که بدن او فرو رود، و از لغزیدنی که او را خونین کند، و

ار ریگ گرم بیابان که او را بسوزاند؟! پس چه حالی خواهد داشت هرگاه بین دوتاهی از تش باشد درحالی که همخواه سنگ سوزان و همنشین شطون گردد؟

خدوند متعال می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» (تحریم: ۶)

و می فرماید:

«وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ تُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» (الزخرف: ۳۶).
 «یا می دانید که مالک دوزخ هرگاه بر آتش خشم کند، از خشم او آتش (جوش و خروش آمده) بعضی بعضی را می مالاند (به روی هم قرار می گیرد) و هرگاه آنرا زجر کند (بر آن بانگ رند) شکیبائی را از دست داده، ناله کنان در میان درهای دوزخ بر آثر زجر او برجهد».

۶۵۰- مرد عمل باش نه مرد سخن:

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين علي (علیه السلام) بمردی که از آن حضرت

خواست تا موعظه اش نماید فرمود:

«لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَزْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ، وَيَرْجِي التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ، يَقُولُ فِي الدُّنْيَا يَقُولُ الرَّاهِدِينَ، وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاهِبِينَ، إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ؛ يَعِزُّ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ، وَيَتَّبِعِي الزَّيَادَةَ فِيهَا بَقِي؛ يَنْهَى وَلَا يَنْتَهِي، وَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي، يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ، وَ يُغَضُّ الْمَذْنِبِينَ وَ هُوَ أَحَدُهُمْ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ، وَ يَقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ لَهُ...» (۱).

یعنی. ای مرد! نباش از جمله کسانی که نعمتهای بهشت را بدون عمل امیدوار است، و به امید و آرزوی طولانی، توبه و بازگشت ارگه و معصیت را بتأخیر میاندازد، درباره دنیا گفتارش، گفتار پارسایان و حال آنکه رفتارش رفتار فرو رفتگان در شهوات و متاع دنیا است، اگر ز متاع دنیا به او داده شود سیر بگردد، و اگر به او نرسد قناعت نکند (به بهره خود، کتفاء ننماید) ناتوان است از سپاسگزاری نعمتهائی که به او داده شده است، و میجوید زیادی را در آنچه نرسیده است.

(دیگران را از کارهای ناشایسته) نهی می‌کند، و حال آنکه خود همانرا انجام می‌دهد، و مردم را به چیزی امر می‌کند که خود آنرا ترک می‌کند، بظاهر نیکوکاران را دوست دارد، ولی کردارشان را انجام نمی‌دهد، و به ظاهر گناهکاران را دشمن دارد، و خود یکی از آنها به شمار می‌رود، بر اثر زیادی گناه از مرگ کراهت دارد، و ایسادگی می‌کند برگناهانی که باعث مرگ زودرس می‌شوند.

حضرت رسول اکرم (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمود:

«شَتَانُ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ: عَمَلٌ تَذْهَبُ لَدَيْهِ وَ تَبْقَى تَبَعَتُهُ، وَ عَمَلٌ تَذْهَبُ مَوْتُهُ وَ يَبْقَى أَجْرُهُ»^(۱).

یعنی: چقدر فرق است بین دو عمل؛ عملی که لذتش از بین برود و آثار بد و ضرر و عقابش به ماند، و عملی که رنج و سختی و سنگینی آن برود و أجر و پاداشش باقی به ماند.

مرحوم صدوق در کتاب شریف «امالی» به اسنادش از هشتم بن اسی کهمش روایت کرده که حضرت امام صادق (عَلَيْهِ السَّلَام) فرمود:

«سِتُّ خِصَالٍ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُؤْمِنُ بَعْدَ مَوْتِهِ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَ مُصْحَفٌ يُقْرَأُ مِنْهُ، وَ قَلْبٌ يَحْفَرُهُ، وَ غَرْسٌ يَغْرُسُهُ، وَ صَدَقَةٌ مَاءٍ يَجْرِيهِ، وَ سَنَةٌ حَسَنَةٌ يُوْخَذُ بِهَا بَعْدَهُ».

یعنی: شش عمل نیک است که مؤمن پس از مرگش از آن بهره میبرد:

۱- فرزند صالحی را تربیت کند که از خداوند متعال برای پدرش طلب مغفرت و آمرزش کند.

۲- و قرآنی را بنویسد یا وقف کند که مردم آنرا قرائت نمایند (یا کتاب دینی و آثار علمی که باعث هدایت جامعه شود بنویسد یا نشر دهد).

۳- و چاهی را حفر کند که مورد استفاده مردم باشد.

۴- و نهالی را غرس کند که مردم از آن استفاده نمایند.

۵- و نهر آب یا فندقی را برای استفاده عموم جاری سازد.

۶- سنت حسنه و روش نیک را از خود بیادگار بگذارد که مردم پس از او آنرا ادامه دهند، از قبیل تشکیل مجالس وعظ و ارشاد و افامه شعائر مذهبی و اخلاق پسندیده و ...

درس یکصد و پست و هفتم:

۶۵۱ ضبط و کتابت اعمال در دنیا، و تجسم و محاسبه آنها در آخرت:

به اصطلاح امروزیها... این زمان، زمان پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اختراع و کشف و... است که می‌تواند گفتار و حرکات و ضربان قلب را ضبط کند. و جریان خون در قلب و عروق نوار بگیرد، و با دستگاه فرستنده و گیرنده و کامپیوتر.. آنها را بنقاط مختلف جهان منتقل و پخش کنند، ام تا کنون نتوانسته‌اند خطورات قلبی انسان را ضبط، و از طرز تفکرات افراد نسبت به یکدیگر نوار بگیرند، همچنین رگی که در میان رگهای جسم انسان وجود دارد که اگر در فصل زمستان در آن رگ فعل و انفعالاتی انجام شود به اندازه‌ای حرارت در بدن ایجاد می‌کند که انسان در این فصل نیاز بدستگاه تولید حرارت و لباس زمستانی ندارد، و بعکس رگ دیگری که اگر در فصل تابستان در آن فعل و انفعالات انجام شود به اندازه‌ای برودت در بدن ایجاد می‌کند که انسان در این فصل نیاز بدستگاه تولید برودت و لباس تابستانی ندارد.

و صدها اسرار و رموز و مسائل حل نشده و عنوان نشده... که ذکر آنها در بیان مختصر ما نشد که در واقع پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و... در نقطه آغاز رمان خود قرار دارد که تا به مانده‌ها برسد، راه بسیار طولانی را در پیش دارد که عنوان درک و فهم و حل آنها نیاز بگذشت رمان دارد

آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت وحی علیهم افضل صلوات الله در ضبط و کتابت اعمال انسان در دنیا از بزرگترین تا کوچکترین آنها که شامل تصوّرات و طرز تفکرات افراد نسبت به یکدیگر، و خطورات قلبی و ارتعاشات صوتی در فضا و آثار گامها و دستها و لمس جسمها در اشیاء و رنگهای بسیار مختلف چهره‌ها و تأثرات روحی، و دیدنیها و شنیدنیها و بوئیدنیها و چشیدنیها و

ملموسات و معتقدات و نیت و کردار و گفتار و ... از خوب و بد، از زشت و زیبا، از حق و باطل، و از خیر و شر و .. آنها می‌گردد که تمامی آنها برای خواصی در همین نشأهٔ عنصری، و در روز قیامت بدون دستگاه فرستنده و گیرنده و کامپیوتر و ... ظاهر می‌گردند و در معرض نمایش و دید مؤمنان راستین قرار می‌گیرند، و خود نیز خواهد دید، بسیار است که بیان آنها در بحث مختصر ما نگنجد، پس ما تنها بتلاوت چند آیه کریمه تبرک می‌جوئیم:

حداوند متعال خطاب به همهٔ انسانها می‌فرماید:

«وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَ مَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» یوس: (۶۱).

و می‌فرماید:

«وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» یس: (۱۳).
«أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ» العاديات: ۹-۱۱).

«وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلَى» النجم ۳۹-۴۱).

«بَلْ بَدَاهُمْ مَا كَانُوا يَخْشَوْنَ مِنْ قَبْلُ» الأنعام: (۲۸).

«وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَغَدٍ» الحشر: (۱۸).

«يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ» الطارق: (۹).

«كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ - وَإِنْ تُبْذُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ» البقرة: ۱۶۷ و ۲۸۴).

«يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ خُبَارِكُمْ وَ سَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» التوبة: (۹۴).

و دیگر آیات کریمه در این باب .

۶۵۲- ضبط عدد نفسها و اندیشهها و اعمال:

آیات قرآن کریم و روایات صحیحه و آمده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین در این باب بسیار است که بیان عشر آن در بحث مختصر ما نگنجد، پس بدکر چند روایت نبرک می‌جوئیم:

۱- حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام) فرمود:

«قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ وَأَحْصَى أَثَارَهُمْ وَأَعْمَاهُمْ، وَعَدَدَ أَنْفُسِهِمْ، وَخَائِنَةَ أَعْيُنِهِمْ وَ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّمِيرِ، وَ مُسْتَقَرَّهُمْ وَ مُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَالظُّهُورِ إِلَى أَنْ تَتَنَاهَى بِهِمُ الْغَايَاتُ عِبَادَ اللَّهِ زِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا، وَ خَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَ تَنَفَّسُوا قَبْلَ ضَيْقِ الْخِنَاقِ، وَ أَنْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّيَاقِ»^(۱)

یعنی: خداوند متعال روزی بندگش را قسمت کرده و آثار و اثار و کردار و عدد نفسها و خیانت چشمها (ار روی پنهانی یا به رمز و اشاره نگه کرد) و آنچه در سینه‌هاشان پنهان است (فکر و اندیشه می‌نمایند) و جای استقرار و محل آنها را در رَجَم مادران و ظاهر شدنشان (بدنیا آمدن) تا آخر کارشان را دانسته و بر شمرده (بجزئی و کلی حالات آنها از ابتداء تا انتهاء آگاه) است.

ای بندگ خداوند سبحان، خودتان (گفتار و رفتار و کردارتان) را در دنیا با میزان عدل الهی (کتاب و سنت) بسنجید (و در مسیر کمال انسانی و بسوی هدف عالی گام بردارید) پیش از آنکه در آخرت (به میزان عمل) سنجیده شوید و بحساب خویش در دنیا رسیدگی کنید (از کارهای زشت پشیمان شده توبه نمائید) پیش از آنکه در آخرت بحساب شما برسند (که چاره ندشته باشید)، و نفس بکشید (تا زنده هستید فرصت را از دست ندهید) پیش از تنگ شدن و گرفتن راه گلو (رسیدن مرگ) و به اختیار خود فرمان ببرید پیش از آنکه شما را به اجبار و حشونت به آخرت سرنند.

۲- حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«إِنَّ عُمْرَكَ عَدَدُ أَنْفَاسِكَ وَ عَلَيْكَ رَقِيبٌ يُحْصِيهَا».

یعنی: بتحقیق عمر تو بعدد نفسهای تو است، و سران نفسها نگهدار و نظریست که آنها را شمارس می‌کند.

انسان بصورت طبیعی در هر دقیقه (۱۵) بار و در هر ساعت (۹۰۰) و در هر روز (۲۱۶۰۰) و در هر سال شمسی (۷۸۸۴۰۰۰) بار نفس میکشد.

۳- حضرت مولی لموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:
 «إِنَّمَا النَّاسُ فِي نَفْسٍ مَّعْدُودٍ وَ أَمَلٍ مَّعْدُودٍ وَ أَحَلٍ مَّعْدُودٍ، فَلَا بُدَّ لِإِلَاجِلِ أَنْ يَتَنَاهَى، وَ لِلنَّفْسِ أَنْ يُحْصَى، وَ لِلْأَمَلِ أَنْ يَنْقَضَى، ثُمَّ قَرَأَ: «وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» الانفطار: (۱۰-۱۲).

یعنی: جر این نیست که مردم همواره در نفس شمرده شده، و رزوی کشیده شده، و أحل محدود زندگی می‌کنند، پس ناچار برای أحل انتهائی، و برای نفس شمارشی، و برای آرزو پیمانی است سپس حضرت علیه السلام بن آیه کریمه را قرائت فرمود. «و بتحقیق بر شما انسانها نگهدارانی هستند که مراقب احوال شمایند، و کردار و گفتار و رفتار شما را مینویسند، شما هرچه کنید همه را میدانند».

و خداوند متعال می‌فرماید:

«يُنْ كُلُّ نَفْسٍ لِّمَا عَلَيْهَا خَافِظٌ» الطارق: (۴)

یعنی: هیچ نفسی نیست مگر آنکه بر آنها نگهدارانی هست.

۴- حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«الْأَقَارِيلُ مَحْفُوظَةٌ، وَ السَّرَائِرُ مَبْلُوءَةٌ وَ «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ» وَ النَّاسُ مَنَقُوصُونَ مَذْخُولُونَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ»^(۱).

یعنی: گفتارهای همه انسانها نگاهداری شده است (زیرا فرشتگان آنها را بر صفحات اُعمال ضبط می‌کنند).

خداوند متعال می‌فرماید: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» ق: (۱۸)
 هیچ سخنی ز حق و باطل و از خیر و شر و ... بر زبان انسانی جاری نمی‌شود مگر آنکه رقیب و عتید آنرا ضبط می‌کنند.

۱- هیچ سلاعه حشر حکمها و مراعات امام علیه السلام رقم ۳۲۵ ص ۱۲۴۶

و رازهای پنهان همه آشکار گردد که خداوند متعال می فرماید هر کس در گرو آنچه از کردار و رفتار و گفتار از خود نشان داده و یا در دل گرفته می باشد، و مردم در هر عصر و زمان و مکان در حرکت بسوی هدف عالی و نیل به کمال انسانی کوتاه و از رشد در نقصانند، و هواها و امیال نفسانی بر عقلهاشان حاکمند مگر کسی را که خداوند متعال (بر اثر روی آوردن بسوی خداوند سبحان) حفظ کند

۵ حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصَبُ أَعْيُنِهِمْ فِي آجِلِهِمْ»^(۱)

یعنی: و اعمال بندگان خداوند متعال که در دنیا انجام می دهند، همه آنها در آخرت جلو چشمهاشان خواهد بود (چه اینکه آخرت سرای شهود است که هر نهانی آشکار و دیده می شود).

۶۵۳- پیش از مختومه شدن پرونده، اعمال صالحه انجام دهید:

حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید:

«فَاعْمَلُوا وَ أَنْتُمْ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ، وَ الصَّحْفُ مَنْشُورَةٌ، وَ التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ، وَ الْمَدْبُرُ يُدْعَى، وَ الْيَسِيرُ يُرْجَى، قَبْلَ أَنْ يَخْتَمَدَ الْعَمَلُ، وَ يَنْقَطَعَ الْمَهْلُ، وَ يَنْقُضَ الْأَجَلُ، وَ يُسَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ، وَ تَصْعَدَ الْمَلَائِكَةُ فَأَخَذَ أَمْرًا مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، وَ أَخَذَ مِنْ حَيٍّ لِمَيِّتٍ وَ مِنْ فَنٍ لِبَاقٍ، وَ مِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ، أَمْرًا خَافَ اللَّهُ وَ هُوَ مُعَمَّرٌ إِلَى أَجَلِهِ، وَ مَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ، أَمْرًا لَجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا، وَ زَمَّهَا بِزِمَامِهَا، فَأَمْسَكَهَا بِلِجَامِهَا عَنْ مَغَاصِي اللَّهِ، وَ قَادَهَا بِزِمَامِهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ»^(۲)

یعنی: پس ای مردم سعی و کوشش کنید برای آخرتتان، در حالی که در فراخی زندگانی دنیا هستید زنده اید، و پرونده اعمالتان برای ثبت گفتار و کردار و رفتار نیک گشوده، هنوز بسته نشده و درهی توبه و بازگشت بسوی خداوند متعال بطور گسترده باز است، و روگردانده گناهکار خونده می شود تا ارکار زشت دست برداشته، توبه و بازگشت نماید، و بدکار را ابدواری می دهند تا کردار زشتش را جبران نماید، پیش از آنکه چراغ عمن خاموش گشته، فرصت از دست برود، و مدت بسر آید، و راه توبه و بازگشت بسته شود، و پرونده عمل مختومه گردد و ملائکه به آسمان بالا روند (از محو و اثبات نامه اعمال، قلم را باز دارند).

۱- بوح سلاعة بحش حکمتها و مواعظ موم علیه السلام، رقم ۶ ص ۱۰۹۱

۲- نهج سلاعه حطه ۲۳۷ ص ۸۲۲

پس (پیش از فرا رسیدن زمان مرگ، و مختومه شدن پرونده یعنی موقعی که دیگر انسان نمی‌تواند کاری انجام دهد) بایستی مرد از خود برای خویش، و از زندگی برای مرگ، و از نیستی برای هستی، و از گذرنده برای باقی مانده نتیجه بگیرد (در دنیا خود را بکارگمارد تا در آخرت او را بکار آید) مردی که از خداوند متعال بترسد و در عمل بکوشد در حالی که تا ترسیدن مرگ او را فرصت داده و تا انجام عمل او را مهلت داده‌اند.

مردی که نفس اماره سرکش خود را دهان بند زده، و مهر آنرا در اختیار دارد، پس خود را با دهان بند نفس از آنچه خداوند متعال نهی فرموده باز داشته، و بمهار آن، خویش را بسوی طاعت و فرمانبری از خداوند سبحان میکشد.

و حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بَشَى سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بَشَى رَضِيَهُ مِنْكُمْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّا تَسِيرُونَ فِي أَثَرِ بَيْنٍ، وَتَتَكَلَّمُونَ بِرَجْعِ قَوْلٍ قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلَكُمْ، قَدْ كَفَاكُمْ مَوْنَهُ دُنْيَاكُمْ، وَحَثَّكُمْ عَلَى الشُّكْرِ، وَافْتَرَضَ مِنَ الْإِسْنَةِ الذِّكْرَ، وَأَوْضَاكُمْ بِالتَّقْوَى، وَجَعَلَهَا مُنْتَهَى رِضَاهُ، وَحَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ.

فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بَعِيْنُهُ، وَنَوَاصِيَكُمْ بِيَدِهِ، وَتَقَلُّبُكُمْ فِي فَبَضَّتِهِ، إِنْ أَمَرَزْتُمْ عَلِمَهُ، وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ، قَدْ وَكَّلَ بِذَلِكَ حَفَظَةً كَرَامًا، لَا يُسْقِطُونَ حَقًّا، وَلَا يَثْبِتُونَ بَاطِلًا»^(۱).

یعنی: و ای مردم دنیا بدانید! بتحقیق خداوند متعال هرگز رضایت نخواهد داد برای شما به کردار و رفتار و گفتاری که بر پیشینیان شما بر اثر آنها بخشم آمده بود، و هرگز بر شما خشمگین نمی‌شود بکردار و گفتار و رفتاری که برای پیشینیان شما به آن رضایت داده بود (پس آنچه که در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) حرام بوده بر شما و آیدگان حرام و آنچه بر آنها واجب بوده بر شما نیز واجب است، زیرا شریعت محمدیه (صلی الله علیه و آله) تا قیامت مستمر و ثابت است، و حکم او بر کیفر یک نفر

حکم بر همگان است، پس حکم هر مسئله‌ای طوری است که روزِ **وَل** تعیین گشته، و در کتاب و سنت بیان گردیده و نسبت به هیچ زمان و به هیچکس تغییر پذیر نیست، و زمان هرگز مغیر حکم نیست که بعضی از ناگاهان توهم نموده‌اند، زیرا حکم تابع موضوع است، با وجود موضوع، هرگز حکم تغییر پذیر نیست، و بر هیچکس جائز نیست که با رأی و اجتهاد خود حکمی را با بقاء موضوع تبدیل کند که اگر چنین کند در دین بدعت گذارده، ملعون است) و یرو حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید:

«و جز این نیست که باید در راه آشکار دین مبین اسلام حرکت نمود، و به تکرار گفتار مردان راستین پیش از خودتان سخن گوئید (باید در راه پیشینیان دندار قدم نهاده و به رویه آنها در دین رفتار نمائید نه اینکه بر اثر هواها و امیال نفسانی، دین را تابع مصالح شخصی خود قرار داده و با رأی خود سخن بگوئید).

بتحقیق خداوند متعال تحصیل روزی زندگی دنیاتان را برای شما ضمانت کرده، و شما را بر شکر نعمتهای خود ترغیب فرموده، و بر شما واجب نموده که با زبان خود بیاد او باشید (چنانچه فرمود: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ» البقرة: ۱۵۲) و شما را بتقوی و پرهیزکاری سفارش فرموده، و آنرا آخرین مرتبه رضا و خشودی خود قرر داده، و آنرا از بندگان خواسته است (که از معاصی پرهیز نموده و از او ترسند و طاعتش بکشند).

پس ای مردم بنرسید از خداوندی که شما همواره در برابر نظر او هستید، و موهای پیشانی و خفت و خیز و نشست و برخاست (و همه حرکات فکری و جسمی و اندیشه‌های شما را میداند) بدست او است. اگر شما را از خود را پنهان کنید، و به کسی نگوئید، اما خداوند متعال میداند (و خوب را پاداش و بد را کبفر می دهد) و اگر آشکار نمائید، آنرا مینویسد، زیرا بتحقیق نگهبانان گرامی (فرشتگانی) را بر شما گماشته تا (گفتار و کرداران را بسویستند) حقی را از قسم نمی اندازند (کوچکترین عمل شما از قلمشان نمی افتد) و بیجا و ناکرده را نمی نویسند.

۶۵۴- جسم و جان مراقب اعمال انسان:

و حضرت امیرمؤمنان علیؑ فرمود

«إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ، لَطْفَ بِهِ خَبْرٌ، وَ أَحَاطَ بِهِ عِلْمًا، أَعْضَاؤُكُمْ شُهُودُهُ، وَ جَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ، وَ ضَمَائِرُكُمْ عُيُونُهُ، وَ خَلَوَاتُكُمْ عَيْنَانُهُ»^(۱).

یعنی: بتحقیق آنچه را که بندگان در شب و روزشان انجام می دهند بر خداوند سبحان و متعال پوشیده نیست، بکوچکترین کارشان آگاه و بکردارشان دانا و محیط است، ای مردم بدانید و آگاه باشید! اعضای شما گواهان خداوند سبحان، و اندامتان لشگرها و فرمانبردار خداوند متعال، و اندیشه هاتان دیده بانان او هستند، و نهانیهای شما نزد او آشکار است (پس هرگز مپندارید که چیزی از گفتار و کردار و رفتار شما بر او پوشیده و با آن محاسبه نمیشود).

راه در دوست آشکارا مسپار تا محرم راه بود در این ره رفتار

با پای چنان نه که بماند نقشی یا نقش قدم با قدم خود بردر

و حضرت امیرمؤمنان علیؑ فرمود:

«اعْمَلُوا، عِبَادَ اللَّهِ! أَنْ عَلَيْكُمْ رِصْدًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَ عُيُونٌ مِنْ جَوَارِحِكُمْ، وَ حِفَاطٌ صِدْقِي يَحْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ، وَ عَدَدٌ أَنْفَاسِكُمْ، لَا تَسْتُرُكُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَةُ لَيْلٍ دَاجٍ، وَ لَا يُكْنِتُكُمْ مِنْهُمْ بَابُ ذُو رِثَاجٍ، وَ إِنْ غَدَا مِنْ لَيْوَمٍ قَرِيبٍ، يَذْهَبُ الْيَوْمَ بِمَا فِيهِ، وَ يَجِيءُ الْغَدُ لِأَحْقَابِهِ، فَكَأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مِنْكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْأَرْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتِهِ، وَ مَخَطَّ حُفْرَتِهِ، فَيَا لَهُ مِنْ بَيْتٍ وَحْدَةٍ، وَ مَنْزِلِ وَحْشَةٍ، وَ مَقَرِّ غُرْبَةٍ، وَ كَنِّ الصَّيْحَةِ قَدْ أَتَتْكُمْ، وَ السَّاعَةِ قَدْ غَشِيَتْكُمْ، وَ بَرَزْتُمْ لِفُضْلِ الْقَضَاءِ، قَدْ زَا حَتْ عَنْكُمْ الْإِبَاطِيلُ، وَ أَضْمَحَلَّتْ عَنْكُمْ الْعِلَلُ، وَ اسْتَحَقَّتْ بِكُمْ الْحَقَائِقُ، وَ صَدَرَتْ بِكُمْ الْأُمُورُ مَصَادِرَهَا، فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ، وَ اعْتَبِرُوا بِالْغَيْرِ وَ انْتَفِعُوا بِالنُّذُرِ»^(۲).

یعنی: ای بندگان خداوند سبحان بدانید! بتحقیق و براستی دیده بانانی از جسم و جستان و جاسوسهایی از اندامتان بر شما هست، و از (فرشتگان) مراقب و نگاهدارنده هائی هستند که از روی راستی، کردار و شمارة نَفْسِهیتان را ضبط

^۱ بهج اسلامه بخش سبحان امامؑ رقم ۱۹۰ ص ۶۴۵

^۲ بهج اسلامه حصه ۵۶ ص ۴۹۵

مینمایند که نه تاریکی شب تار، شما را از دید این فرشتگان می‌پوشاند، و نه در بزرگ محکم بسته شده، شما را از دید آنها پنهان می‌دارد (در هر کجا باشید آنها با شما هستند) و براسستی (چون دنیا گذران ست) فردا (مرگ و قیامت) به امروز نزدیک است.

امروز (دنیا) به آنچه در آن است (از خوشی و بدی و سود و زیان) برودی میگذرد، و فردا (مرگ و قیامت) از پی امروز می‌آید، پس (نزدیک بودن فردا و رسیدن مرگ طوری است که) گویا هر مردی از شما بمنزله تنهائی خود و گودال گور خویش از زمین رسیده است، پس شگفتا از خانه تنها و منزل نرسناک و جای بی‌کسی، و گویا صبحه (آواز بلند روز قیامت که همه را زنده می‌کند) بگوش شما رسیده است، و قیامت شما را دریافته است، و شما برای حکم بین حق و باطل نمایان شده‌اید (از قبرها سرون آمده‌اید).

در حالی که از شما نادورستیه و بهانه‌های (بیجا و دلیلهای بیهوده) دورگشته و از بین رفته است، و حقائق و اسرار برای شما ثابت گشته، و هر امری (از بیک و بد) از شما بمواضع خود باز می‌گردد (پس در آنروز آنچه حق و حقیقت است واقع می‌گردد، و هر کس بحق ثواب داده و یا عقب می‌شود) پس از عبرتها (مرگ و سخنهای پس از آن) عبرت گیرید، و از فراز و نشیب زمان و تحولات روزگار پند گرفته آگاه شوید، و ز بیم و انداز خداوند متعال و رسوبش ﷺ بهره گیرید (تا از عذاب الهی خود را نجات داده نعمتهای الهی متنعم شوید).

بدون تردید! رفتار و گفتار و کردار انسان همانند سایه، همراه و بدنبال جسم حرکت می‌کند، و دارای انعکاس است.

۶۵۵- انعکاس عمل در همین دنیا:

با براهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واصله ثابت و مبرهن است که نه تنها گفتار و رفتار و کردار انسان در نشأه عنصری انعکاس دارد، بلکه طرز تفکرات و اندیشه‌ها و تصورات و نیات و خطورات قلبی و ... دارای انعکاس در همین نشأه و با دستگاه قابل ضبط است که روزی پرده مادیت از جلوی چشم و گوش انسان بالا رفته آنها را شنیده و ملاحظه و مشاهده خواهد کرد.

گرچه دانشمندان و پژوهشگران جدید تا حدودی توانسته‌اند آوازه خوانی کوزه گران قدیم مصر را در موزه باستانی مصر روی اسباب و وسائل و دستگاه مخصوص که خمیر و گِل کوزه خود را که روی دستگاه کوزه گری قرار داده بود، و آوازه خوانی میکرد و سوت می‌کشید و به شاگرد خود حرف میزد بصدا در آورند، که تمام ارتعاشاتش وسیله قطعه چوبی که در دست داشت در خمیره کوزه منعکس شده، و خطوط محکم و بسیار دقیق نامرئی بر بدنه کوزه رسم نموده که پس از هزاران سال همان ر بتکرار در آورده‌اند، اما نتوانسته‌اند ارتعاشات صوتی کوزه گرا که در فضاء پخش شده ضبط و منعکس سازند.

و مدت زمانی است که در صدد بر آمده‌اند تا صداها و خطبه‌ها و سخنان رسولان الهی مخصوصاً خطبه‌های حضرت رسول اکرم و حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهراء و حضرت امام حسین و حضرت زینب کبری صلوات الله علیهم أجمعین را ضبط و بگوش جهانبیان برسانند که تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. شاید در آینده زمان با پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اختراع و اکتشاف و... دستگاهی ساخته شود که بتواند طرز تفکرات و اندیشه‌ها و تصورات و نیات و حطورات قلبی و... بشر را ضبط کرده به گوش رسانده و در مقابل چشم انسان بنمایش بگذارد، چه اینکه در نظام آفرینش چیزی از بین رفتنی نیست که افردگار جهان می‌فرماید.

«وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا» الکهف: ۴۹.

در تفسیر «کشف الأسرار میبیدی: ج ۵ ص ۲۳۱» آمده است که:

«روزی سلیمان پیغمبر ﷺ بر تخت مملکت خویش تکیه داده بود، و جن و انس و صیور در برابر او صف کشیده بودند، تاح رسالت بر فرق نهاده بود در نهایت درجه هیئت و منزلت، در این هنگام بخاطرش چیزی که مناسب با مقامش نبود بگذشت که اکنون آیا کسی چون پسر داود منزلت و رفعت و قدرت و عظمت دارد که تمام موجودات در سلطه او در آمده‌اند؟!»

در این حال باد ردای و را بحاک انداخت، سلیمان روی درهم کشید و با حالتی غضب گفت: «رُدِّي عَلَيَّ رِدَائِي» ای باد ردای مرا برگردان! باد بسخن آمد و گفت: «رُدَّ عَلَيَّكَ قَلْبُكَ» ای سلیمان تو دل خود را بخود برگردان تا ما نیز ردای تو را بتو برگردانیم.

۶۵۶- چرا تاج سلیمان نبی ﷺ کج شد؟

و در نقل دیگر چنین آمده است:

«روزی سلیمان بر داود در مین باغی روی تخت سلطنت تکیه زده و لشگریانش از جن و انس و طیور و وحوش و ... سان میدید که از لابلای شاخه‌های درختی که سلیمان زیر آن نشسته بود آفتاب بر پیشانی سلیمان تابید، پرنده‌ای بدون فرمان از سلیمان احساس کرد که تابش مستقیم آفتاب، سلیمان را ناراحت کرده با دو بالش جلوی تابش آفتاب را گرفت، در این هنگام سلیمان ﷺ احساس کرد که چیزی جلوی تابش آفتاب را گرفته، سر بلند کرد، دید پرنده‌ای با بالش جلوی تابش را گرفته در دل سلیمان خطور کرد که:

عجب قدرت و شوکتی که بدون فرمان از ما فرمان می‌برند؟ در این هنگام تاج سر سلیمان به یک طرف سر کج شد، سلیمان آنرا با دستش روی سر راست نمود، تاج بطرف دیگر کج شد، سلیمان خطاب به تاج کرد و گفت: تاج مگر نمی‌بینی که بدون فرمان از ما فرمان می‌برند، تو چرا کج می‌شوی؟ تاج بسخن آمد و گفت: تو کج شدی من هم کج می‌شوم.

مثنوی گوید:

همچنین تاج سلیمان میل کرد روز روشن را بر او چون لیل کرد

تا سلیمان نبی سخن تاج را شنید از تخت بزم آمد و صورت روی خاک نهاد و گفت: «رَبِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي» در این هنگام تاج، خود راست شد، سلیمان روی تخت نشست و تاج را بطرفی کج کرد، تاج، خود راست می‌شد، سلیمان ﷺ خطاب بتاج کرد و گفت: چرا راست میشوی؟ گفت: چون تو راست شدی من هم راست میشوم

درس پنجم و پیت و هشتم:

۶۵۷- عمل صالح و قبر و مشاهده اعمال در آن:

با براهین عقلیه قاطعه، و ادله نقلیه واضحه مبرهن است - و ما در تفسیر کبیر البصائر، مفصل و متفن بحث کرده ایم - که آنچه انسان در دنیا از عقائد و افکار: حق یا باطل، و از گفتار و بیان: نیک یا بد، و از عمل: صالح یا فاسد... در دنیا بدست آورده است همه آنها با ذاتش عجین، و رفیق جدا ناشدنی، همراهش در قبر و با او دفن، و در قبر برایش مجسم می گردد، و با آن، قبرش بوستانی از بوستانهای بهشت که باعث سرور و خوشحالی، و نجات از وحشت و فشار قبر، و یا قبرش گودالی ارگودالهی جهنم سوزن که موجب فشار قبر و غم و اندوه و عذابش تا روز قیامت می شود

حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) فرمود:

«الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَّى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ»^(۱)

یعنی: قبر نخستین منزل از منازل آخرت است، پس اگر کسی از سختی های قبر نجات یافت راههای پس از آن آسانتر خواهد بود، و اگر رجات نیافت، راههای سخت تری را در پیش خواهد داشت.

و حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علي (علیه السلام) فرمود:

«فَأَنْتُمْ لَوْ عَايَنْتُمْ مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزَعْتُمْ وَهَيْتُمْ وَ سَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، وَلَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَايَنُوا وَ قَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ الْحِجَابُ، وَ لَقَدْ بَصُرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ، وَأَسَمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ، وَ هَدَيْتُمْ إِنْ اهْتَدَيْتُمْ، بِحَقِّ أَقْوَلٍ لَكُمْ لَقَدْ جَاهَرْتُكُمْ الْعَبْرَ، وَ زُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، وَ مَا يَبْلُغُ عَنِ اللَّهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاءِ إِلَّا الْبَشَرُ»^(۲)

یعنی: پس براستی گر شما مردم دنیا بسند آنچه ر که مردگان شما پس از مرگشان، کرده های خود را به چشم خود در قبرهاشان دیده اند؛ هر آینه سخت غمگین شده و زاری می کنید، و امر و نهی خداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله) را شنیده و پیروی مینمائید، و لکن آنچه را که گذشتگان شما پس از مرگشان در قبرها دیده اند، از شما پنهان است.

(از اینرو غمگین نشده و زاری نکرده و نمی‌نرسید، و از خدوند متعال و رسولش ﷺ و جانشین بحقش اطاعت و پیروی نمی‌کنید) ولکن نزدیک ست پرده از روی آنچه اکنون بر شما پنهان است برداشته شود، و مرگ شما قرار برسد (شما نیز ببینید آنچه را که رفتگان شما دیده‌اند) و بتحقیق بینانان نموده‌اند اگر بینا باشید، و شنوایان کرده‌اند اگر شنوایان باشید، و هدایت شده‌اید (راه کمال انسانی و هدف عالی و سعادت را بشما نشان داده‌اند) اگر قبول هدایت نموده و در مسیر کمال قرار گرفته باشید. برآستی به شما می‌گویم: هر آینه عبرتها توسط پیامبران الهی و جانشینان بحقشان بر شما آشکار گردید، و منع شدید از آن چیزی که نهی شده است (پس جای عذر برای احدی باقی نمانده است که بگوید: نگفتند و نشنیدیم) و تبلیغ نمی‌کند از جانب خداوند متعال بعد از رسولان آسمانی (فرشتگان و وحی) مگر بشر (ارشاد و انداز مردم بدست بشر است، پس انتظار و توقع نداشته باشید که فرشتگان بر شما فرود آیند و شما را ارشاد و انداز نمایند و احکام الهی را برای شما بیان کنند)

۶۵۸- از احوال مختلف مردگان در عالم برزخ بپرسید و عبرت گیرید:

حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در حالات مختلف

مردگان در عالم برزخ می‌فرماید:

«جِيرانُ لَا يَتَأَسُّونَ، وَ أَجْبَاءُ لَا يَتَرَاوَرُونَ. بَلَيْتَ بَيْنَهُمْ عُرَى التَّغَارُفِ، وَ انْقَطَعَتْ مِنْهُمْ أَسْبَابُ الْإِخَاءِ، فَكُلُّهُمْ وَحِيدٌ وَهُمْ جَمِيعٌ، وَ يَجْنِبُ الْهَجْرَ وَهُمْ أَخْلَاءُ، لَا يَتَغَارَفُونَ لِلَّيْلِ صَبَاحاً، وَ لِنَهَارٍ مَسَاءً، أَيْ الْجَدِيدِينَ ظَنَعُوا فِيهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْمَدًا، شَاهَدُوا مِنْ أخطارِ دَارِهِمْ أَقْطَعَ مِمَّا خَافُوا، وَ رَأَوْا مِنْ آيَاتِهَا أَعْظَمَ مِمَّا قَدَرُوا، فَكَلَّمْنَا الْغَايَتَيْنِ مُدَّتْ لَهُمْ إِلَى مَبْدَأِ، فَتَنَّتْ مَبَالِغَ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ.

فَلَوْ كُنُوا يَنْطِقُونَ بِهَا لَعَيُوا بِصِفَةِ مَا شَهِدُوا وَ مَا غَابَتْهُ، وَلَئِنْ عَمِيَتْ آثَارُهُمْ، وَ انْقَطَعَتْ أَخْبَارُهُمْ، لَقَدْ رَجَعَتْ فِيهِمْ أَبْصَارُ الْعِبرِ، وَ سَبَعَتْ عَنْهُمْ آدَانُ الْعُقُولِ، وَ تَكَلَّمُوا مِنْ غَيْرِ جِهَتِ النُّطْقِ، فَقَالُوا: كَلَّحَتِ الْوُحُوهُ الشُّوْخِرَ، وَ خَوَّتِ الْأَجْسَامُ التَّوَاعِمَ، وَ لَيْسَا أَهْدَامَ الْبَلَى، وَ تَكَاءَ دُنَا ضَيْقٍ لَمْضَجٍ، وَ تَوَارَتْنا الْوُحْشَةُ، وَ تَهَكَّمتْ عَلَيْنَا الرُّبُوعُ الصُّمُوتُ، فَانْمَحَتْ مَحْسِنُ أَجْسَادِنَا، وَ تَنَكَّرَتْ مَعَارِفُ صُورِنَا، وَ طَالَتْ فِي مَسَاكِنِ الْوُحْشَةِ إِقَامَتُنَا؛ وَلَمْ نَحِدْ مِنْ كَرْبٍ فَرَجًا، وَ لَا مِنْ ضَيْقٍ مُسْعَاً.

فَلَوْ مَنَّلْنَهُمْ يَعْلَلِكْ، أَوْ كُشِفَ عَنْهُمْ حُجُوبُ الْغِطَاءِ لَكَ، وَقَدْ ارْتَسَحَتْ أَسْبَاعُهُمْ
بِالْهُوَامِ فَاسْتَكَّتْ وَاسْتَحَلَّتْ أَبْصَارُهُمْ بِالْتُّرَابِ فَسَخَقَتْ، وَتَقَطَّعَتِ الْأَلْسِنَةُ فِي
أَفْوَاهِهِمْ بَعْدَ ذَلَالَتِهَا. وَهَمَدَتِ الْقُلُوبُ فِي صُدُورِهِمْ بَعْدَ يَقْظَتِهَا، وَغَاثَ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ
مِنْهُمْ جَدِيدٌ بَلَى سَمَّجَهَا، وَسَهَّلَ طُرُقَ الْآفَةِ إِلَيْهَا، مُسْتَسْلِمَاتٌ فَلَا أَيْدٍ تَدْفَعُ، وَلَا
قُلُوبٌ تَجْزَعُ، لَرَأَيْتُ أَشْجَانَ قُلُوبٍ، وَأَقْدَاءَ عُيُونٍ، لَمْ فِي كُلِّ فِظَاعَةٍ صِفَّةٌ خَالٍ لَا
تَسْقِلُ، وَغَمْرَةٌ لَا تَنْجَلِي»^(۱).

یعنی: مردگان در گورستان همسایگانی هستند که با هم انس نمی‌گیرند، و
دوستانی که به دیدن یکدیگر نمی‌روند، نسبهای آسایی بینشان کهنه، و سببهای
برادری از آنها بریده شده است، پس همگی با اینکه یکجا گرد آمده‌اند اما تنها و بی
کسند، و با اینکه در دنیا دوستان و نزدیکان بوده‌اند در گورستان از هم دورند، برای
شب بامداد، و برای روز شب نمی‌شناسند، هر یک از شب و روز که در آن کوچ کرده
(و راه گورستان را پیموده‌اند) برای آنها همیشگی است (اگر شب دفن شده آنرا
روزی نیاید، و اگر روز بود آنرا شبی نباشد).

آنها سختیهای پس از مرگ (قبر و عالم برزخ) را سخت‌تر از آنچه مبترسیدند
مشاهده کردند، و آثار آن عالم را بزرگتر از آنچه تصور می‌کردند دیده‌اند، پس آن
پایان زندگی (نیکوکاری و بدکاری رهن پس از مرگ) برای آنها کشیده شد تا جای
برگشت (بهشت یا دوزخ) و در آن مدت مسهی درجه ترس برای دوزخیان، و
امیدواری برای بهشتیان است.

پس اگر مردگان، پس از مرگ به ربان می‌آمدند (اجازه سخن گفتن به آنها داده
می‌شده یا تون سخن گفتن را می‌داشتند تا با زندگان سخن بگویند، و آنچه که پس
از مرگ دیدند بازگو کنند) نمی‌توانستند آنچه را که با چشم دیده و با تمام وجود
لمس کرده‌اند بیان نمایند، و اگرچه نشانه‌های ایشان ناپدید شده و خبرهاشان قطع
گردیده (کسی آنها را نمی‌بید و سخنانشان را نمی‌شنود) اما چشمهای عبرت‌پذیر
آنان را با دیده دل می‌نگرد، و با گوشهای دل سخنانشان را می‌شنود که از غیرراههای
گویائی (با زبان حال و عبرت) می‌گویند.

آن چهره شکفته و شاداب، سیار گرفته و زشت شد، و آن بدن نرم و نازک بی
جان افتده و جرمه‌های کهنه و پاره پاره در بر داریم (کفن‌ها مان پوسیده و اندامان
متلاشی شده است) و تنگی حوابگاه (قبر) ما را سحت به رنج افکنده (و آرامگاه ما به

محل ناآرامی تبدیل شده) و وحشت و ترس را به ارث برده ایم (آنچه را که پیش رفتگان ما از سختی قبر کشیدند برمانیز وارد آمد) و منزلهای خاموش به روی ما ویران گردید (قبر همان پاشیده و خراب شده) اندام نیکوی ما به چهره‌های وحشتناک تبدیل شده، و روی خوش آب و رنگ ما زشت گردیده، و مبدن ما در منزلهای ترسناک دراز و طولانی گشت، و ما نه از اندوه‌ها رهائی، و نه از تنگی، فراحق یافتیم!!

پس ای انسان غافل از احوال مردگان در علم برزخ! اگر تو با عقل در حالات مختلف آنها بیندیشی یا پوشیدگی پرده از حلوی روی تو برداشته شود (در حالی که گوشه‌هایشان از جانوران زیر زمینی نقصان یافته و کمرگشته، و چشم‌هایشان بخاک قبر سرمه کشیده شده و فرو رفته، و زین‌هایشان با آن تند و تیزی در دهان‌هایشان پاره پاره گشته، و دل‌هایشان بعد از بیداری در سینه‌هایشان مرده و از حرکت افتاده، و در هر عضو آنها پوشیدگی تارهای که آنرا زشت، فسد و تباہ ساخته و راه‌های آسیب رسیدن به آنها آسان شده است، در حالی که اندام‌هایشان در برابر آسیب، تسلیم شده و دست‌هایی نیست که آنها را دفع نماید، و نه دل‌هایی که ناله و فریاد زند) اندوه دل‌ها و خاشاک چشم‌ها را حواهی دید که برای آنها در هر یک از این رسوائی و گرفتاری‌ها حالتی است که بحالت دیگر تبدیل نمی‌شود، و سختی و شدتی است که برطرف نمی‌گردد،
مقنوی گوید:

ما چو واقف گشته‌ایم ز چند و چون مهر بر لب‌های ما نهاده‌اند
تا نگردد رازهای غیب فاش تا نگردد منهدم نظم معش
هر انسان در هنگام مرگ طبیعی، کرده‌های خود را می‌باید، و اما با همه انساب، عقائد، افکار، اندیشه‌ها، گفتار و کردار: حق یا باطل، خبر با شر و نیک یا بد و دُفن می‌گردند.
حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود: «وَأِنَّمَا تَعْرِفُونَ عَوَاقِبَ أَعْمَالِكُمْ لَوْ قَدْ طُوِّتْ صَحَائِفُ آجَالِكُمْ...»^(۱)

و مرحوم دیلمی در کتاب شریف «ارشاد» روایت کرده است که حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«وَإِنَّ الْمَرْءَ بَيْنَ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمٌ قَدْ مَضَى أَحْصَى فِيهِ عَمَلُهُ فَخِمْ عَلَيْهِ، وَ يَوْمٌ قَدْ بَقِيَ فَلَا يَذَرِي لَعَلَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِهِ وَ حُلُولِ رَمْسِهِ يَرَى جَزَاءَ مَا أَسْلَفَ، وَ قِلَّةَ غِنَاءٍ مَا خَلَفَ، وَ لَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمْعُهُ أَوْ مِنْ حَقٍّ مَنَعُهُ».

دیده را ندیده میارید لبیک چشماترا وا گشاید مرگ نیک
من می‌نروم که می‌برندم ناکام با چشم پر آب یار ندیده تمام

مثنوی گوید:

مار ناید با تو بیرون از قصور بار آید لبیک تا بالین گور
چون ترا روز اجل آید بپیش یار گوید از زبان حار خویش
تا بدینجا بیش همره نیستم بر سر گورت زمانی بیستم
فعل تو وافی است، زان کن ملتحدا کاندرا آید با تو در قعر لحد
مال چون مار است و این جاه زدها سایه مردان زمرد این دورا

۶۵۹- دفن اعمال و افکار با انسان:

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «حصار - باب سوم» از علقمه بن حصین روایت کرده که گفت: شنیدم از قیس بن عاصم منقری که می‌گفت: با جمعی به محضر حضرت رسول اکرم (ﷺ) رسیدیم، حضرت خطاب به من فرمود:

«يَا قَيْسُ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ قَرِينٍ يُدْفِنُ مَعَكَ وَهُوَ حَتَّى تُدْفِنَ مَعَهُ، وَأَنْتَ مَيِّتٌ، فَإِنْ كَانَ كَرِيماً أَكْرَمَكَ، وَإِنْ كَانَ لُئِيماً أَلَمَكَ، لَا يُخَشِّرُ إِلَّا مَعَكَ، وَلَا تُخَشِّرُ إِلَّا مَعَهُ، وَلَا تُسَلِّلُ إِلَّا عَنْهُ، وَلَا تُبْعَثُ إِلَّا مَعَهُ، فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّا ضَالِحاً فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ضَالِحاً لَمْ تَأْتَسِ إِلَّا بِهِ، وَإِنْ كَانَ فَاحِشاً لَا تَسْتَوْحِشُ إِلَّا عَنْهُ وَهُوَ عَمَلُكَ».

یعنی: ای قیس تو ناچار باید همدمی داشته باشی که با تو دفن گردد، و او زنده و تو مرده با او دفن می‌شوی، پس اگر همدم تو نیک بود باعث کرامت تو می‌شود، و اگر زشت بود موجب پستی تو می‌گردد و آن محشور نمی‌شود مگر با تو، و تو محشور نمیشوی مگر با او، و تو پرسش نمی‌شوی مگر از آن، و از قبر براگیخته نمی‌شوی مگر با او، پس قرار مده او را مگر شایسته، زیرا اگر او شایسته بود تو تنها به او انس می‌گیری و اگر زشت بود باعث وحشت تو می‌گردد و آن عمل تو است.

مثنوی گوید:

در زمانه مر ترا سه همرهند ز آن یک وافی و آن دو غدرمند
ان یکی یاران و دیگر رخت و مال و ان سیروم و فیست و آن حسن الفعال

و حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود

«إِنَّ الْقَبْرَ مِثْلُ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٍ مِنْ حُفْرِ النَّارِ، فَيَهْدُوهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَيُثَلُّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ كَمَثَلِ الرَّحْلِ يَنْقُدُ كَلَامُهُ يَهْدِي لَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «فَلَا تُفْسِدُوا أَنْفُسَكُمْ يَهْدُونَ» الروم: ۴۴، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مَا يُحِبُّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَغْصِيَّتِهِ، فَاعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ لَهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ» القلم: ۴۴، (۱)

یعنی: بتحقیق قبر یا بوستانی است از بوستانهای بهشت، و یا گودالی است از گودالهای جهنم، پس آسایشگاه خود را با عمل صالح، خوش فراهم سازید، پس مثل یکی از شما که عمل نیک انجام می‌دهد، همان مثل مردی است که سخنش تمام می‌شود آرامش یابد، خداوند متعال فرمود: «مؤمنان برای خود آسایشگاه خوشی را فراهم می‌سازند» و هرگاه دیده‌اید که خداوند متعال به بنده‌ای آنچه را دوست داشت، عطاء فرمود، و او برگنه صرار می‌ورزد، پس بدانید که این استدراجی است برای او، خداوند متعال فرمود: «ما گناهکاران را که اصرار می‌ورزند مهلت می‌دهیم، و از آنجا که ندانند بعذاب سخت گرفتارشان سازیم».

مثنوی گوید:

گورها یکسان بپیش چشم ما	روضه و حفرة بپیش انبیاء
هیچ مرده نیست پر حسرت زمرگ	حسرتش آنست کش کم بوده برگ
راست فرمود آن سپهدار بشر	که هر آنکو کرد از دنیا گذر
چون برون رفت این خیالات از میان	گشت نامعقول او بر او عیان
نیستش درد و دریغ و غبن موت	بلکه هستش صد دریغ از بهر فوت

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «امالی» از محمد بن عماره از پدرش روایت کرده که حضرت امام صادق ﷺ فرمود: «مَنْ أَنْكَرَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءٍ فَلَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا: الْمِعْزَاجُ، وَ الْمَسْئَلَةُ فِي الْقَبْرِ وَ الشَّفَاعَةُ».

یعنی: هر که سه چیز را منکر شود از شیعیان ما بشمار نمی‌رود: معراج جسمانی حضرت رسول اکرم ﷺ و سؤال نکیر و منکر از انسان در قبر، و شفاعت شفیعیان را در روز قیامت.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» به اسنادش از ابی بکر حضرمی روایت کرده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«لَا يُسْتَلُّ فِي الْقَبْرِ إِلَّا مَنْ حَصَّ الْإِيمَانَ حَضًّا، أَوْ حَضَّ الْكُفْرَ حَضًّا، وَالْآخَرُونَ يُلْهَوْنَ عَنْهُمْ».

یعنی: ستول نمی شود در قبر مگر کسی که ایمان محض داشته و یا کافر محض (از مشرکان و کفار و منافقان و فاسقان و بزهکاران...) باشند، و اما غیر آنان از مستضعفان از مسلمانان و اطفال و دیوانگان و عقب افتادگان ... مهلت داده می شوند تا روز قیامت.

۶۶۰ سوال نکیر و منکر از انسان در شب اول قبر چیست؟

در بسیاری از روایات صحیحیه مده است که: دو ملکی از ملائکه بهام نکیر و منکر در شب اول قبر بر هر میتی از انسان وارد می شوند، پس نخست از پروردگار و پیغمبر و کتاب و امامش، سپس از فروع دین پرسش می کنند، پس اگر بدرستی پاسخ گفت، وی را تسلیم ملائکه بهشت، و اگر بدرستی جواب نداد، تسلیم ملائکه عذاب می کنند، و عمل نیز در قبر مجسم می شود و با انسان به گفتگو بر می خیزد:

مرحوم کلینی در کتاب «کافی» از حمد بن خراسانی از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود:

«إِذَا وَضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ مُثِّلَ لَهُ شَخْصٌ، فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا كُنَّا ثَلَاثَةً: كَانَ رِزْقُكَ فَانْقَطَعَ بِانْقِطَاعِ أَجَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُكَ فَخَلَقُوا وَانْصَرَفُوا عَنْكَ وَكُنْتَ عَمَلُكَ، فَبَقِيتُ مَعَكَ أَمَا إِنِّي كُنْتُ أَهْوَنَ الثَّلَاثَةِ عَلَيْكَ».

یعنی: هر گاه میت در میان قبر گذاشته شود، شخصی برای او مجسم می شود، پس به او خواهد گفت: ای انسان! ما سه چیز در دنیای تو بودیم: یکی روزی تو بوده که با مرگت پایان یافت، و دومی اهل تو از زن و فرزند و دوستان که تو را تالاب گور آورده، سپس رها نموده و بمنزل خود بازگشتند، و سومی من که عمل تو هستم، پس با تو باقی ماندم، آگاه باش! بتحقیق من آسانترین سه گانه بر تو هستم.

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«لَا بُدَّ لَكَ مِنْ رَفِيقٍ فَأَجْعَلْهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، طَيِّبَ الرَّيْحِ وَهُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ».

یعنی: هر انسان بناچار باید رفیقی داشته باشد، پس آرا نیک صورت و خوشبو قرار ده و آن عمل شایسته تو می باشد.

و در روایت از ضمره ابن حبیب روایت شد که از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله

پرسیده شد از نماز، پس حضرت فرمود:

«نماز از شرایع دین، و موجب رضای پروردگار می باشد، و نماز راه و دستور تمام انبیاء بوده است، و ملائکه انسان نمازگزار را دوست دارند، و در نماز هدایت و ایمان و نور معرفت و برکت در رزق، و آرمش بدن است، و شیطان سحت از نماز ناراحت است، و نماز سلاح مؤمن بر کافر، و وسیله اجابت دعا و باعث قبولی اعمال، و توشه ای برای مؤمن از دنیا برای آخرتش می باشد، و نماز شمع بین نمازگزار و بین ملک الموت و انس در قبرش، و فرش زیر پهلویش در قبر، و پاسخ رای نکیر و منکر در قبر می باشد».

صبح روز چهارشنبه نهم ماه رجب سال ۱۳۹۲ هـ ق یکی از دوستان بسیار

زاهدم در شهر مقدس قم به من فرمود:

«خواب دیدم که مُردم، و مؤمنان مرا در قبرستانی دفن کردند، شب اوّل قبر، نکیر و منکر از طرف پیم وارد قبر شدند، که قبر بمجّرد ورود آنها روشن گردید، همینکه وارد شدند، پیش از اینکه از من چیزی بپرسند، شروع کردند به بوئیدن اعضای هفتگانه سجده در حال نماز، آنها اول سر انگشتان، سپس سر زانوها، و انگه دو کف دست، و در آخر، پیشانی را بوئیده

گفت: چون خود را زنده می دیدم، و شاهد بر اعمال آنها، وقتی پس از بوئیدن أعضاء، خواستند از من سؤال کنند، به آنها گفتم: پیش از آنکه شما از من بپرسید، دو سؤال از شما دارم:

۱- شما کیستید؟

۲- چرا شما أعضاء هفتگانه سجده در حال نماز را بوئیده اید؟

گفتند: ما تکبر و منکر هستیم که هر گاه وارد قبر شدیم، نخست اعصای هفتگانه در حال سجده را میبوییم که اگر اثری از بندگی و بوئی از عبادت بمشام ما رسبد آنگاه از عقد و دیگر اعمالش میبرسیم، و اگر احساس نکردیم، او را بدست ملائکه عذاب میسپاریم».

حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ لَوْحَشَةِ الْقَبْرِ».

یعنی: در دل شب دو رکعت نماز برای وحشت از قبرت بخون.

۶۶۱- سنوال پنجگانه در قبر چیست؟

مرحوم کلینی در کتاب شریف «کافی» از حضرت امام صادق ﷺ روایت کرده است که فرمود:

«بیت در قبر از پنج چیز سؤال می شود: زنمار و زکات و حج و روزه و از ولایت ما اهل بیت رسول الله ﷺ پس ولایت ما در کنار قبر چهار جبر می گوید: اگر نقصی در هر یک از شما باشد من آنرا تمام می کنم.

و شاعر عرب می گوید:

مَوَاهِبُ اللَّهِ عِنْدِي جَاوَزَتْ أَمِي
لَكِنْ أَفْضَلُهَا عِنْدِي وَأَجْمَلُهَا
وَلَيْسَ يَبْلُغُهَا قَوْلِي وَلَا عَمَلِي
وَلَا يَتِي لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ

یعنی: بخششها و نعمتهای الهی نزد من بیش از آرزوی من است، و گفتار و عمل من نمیتواند به آن رسیده و بیاورد، لکن برترین و نیکوترین آنها نزد من نعمت ولایت مولایم امیرالمؤمنین علی ﷺ است.

و حضرت امام صادق ﷺ فرمود:

«وَلَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَادَتِي مِنْهُ».

یعنی: ولایت علی بن ابیطالب ﷺ بیش من محبوب تر است از ولادت من از او (زیر سعاد و سیادت و کمال انسان بولایت حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ است نه ولادت از آن حضرت ﷺ)، چه اینکه بعضی از نسل آن حضرت ﷺ همانند عبدالله افطح و جعفر کذاب گرفته ... تا سید علی محمد باب شیرازی و سید احمد کسروی - بر اثر فقدان ولایت، فاقد سعادت شده اند).

الوسی بغدادی که از مشاهیر عامه است در تفسیر «روح المعانی» روایت کرده است که حضرت امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه کریمه: «ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» (التکاثیر: ۸) به ابی حنیفه فرمود:

تفسیر «النعم» نرد شما چیست؟

ابوحنیفه گفت: قوت و رزق انسان از غذا و آب خنک.

حضرت امام علیه السلام فرمود: اگر خداوند متعال روز قیامت هنگام محاسبه

اعمال، تو را متوقف سازد تا از تمام خوردنیها و آشامیدنیهایت از تو بپرسد، زمان توقف تو بسیار طولانی خواهد شد!

ابوحنیفه گفت: پس تفسیر «النعم» چیست؟

حضرت امام علیه السلام فرمود: ما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله نعم الهی هستیم

که خداوند متعال به نندگانیش انعام فرمود، و به ما الفت گرفتند، پس از آنکه بر اثر اختلاف از هم دور بودند، و به ما خداوند متعال قلبهای آنها را به یکدیگر نزدیک نمود و پیوند داد و آنها را برادران یکدیگر قرار داد، پس از آنکه دشمن یکدیگر بوده اند، و به ما هدایت کرد آنها را بسوی دین مبین اسلام و کمال انسانی و این نعمت الهی است که قطع نمی گردد، و خداوند متعال روز قیامت می پرسد از آنان، از حق این نعمتی که به آنها عطاء فرموده است و آن محمد و عترت طاهرینش علیهم السلام می باشند.

خداوند منان در نصب و معرفی حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب

علیه السلام را بعنوان امام و حانشین و خلیفه بلا فصل رسولش صلی الله علیه و آله در روز عید غدیر خم در قرآن کریم به این نعمت تصریح فرموده است:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَبَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»
المائدة: ۳ و ۶۷.

قندوزی حنفی از مشاهیر دیگر عامه در کتاب «ینابیع المودة» از ابی نعیم

بسنده از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت علیه السلام در تفسیر «النعم» فرمود: «نعم و لایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب کرم الله وجهه می باشد»

و در همین کتاب به اسنادش از حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

«يَا عَلِيُّ! إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَجَعَلْتَهُ لَكَ، فَمَنْ أَقْرَبَ بِذَلِكَ وَكَانَ مُعْتَقِدَهُ صَارَ إِلَى النِّعَمِ الَّذِي لَا زَوَالَ لَهُ».

روایات وارده در این معنی از طریق شیعه و عامه بقدری زیاد است که ذکر عشر آنها در بیان مختصر ما نگنجد و ما آنها را در تفسیر کبیر البصائر آورده ایم.

۶۶۲- سؤال از دیانت یا سؤال از ولایت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام:

با براهین عقلیه ناصحه، و أدله نقیه واضحه ثابت و مبرهن است که روز قیامت تمام مردم از دینشان سؤال می شوند، و پر واضح و روشن است که سؤال از دین مبین اسلام همان دینی است که خداوند متعال آنرا در غدیر خم با ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام کامل، و نعمت خود را بر بندگان خود تمام، و تبلیغ رسالت رسولش حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به آن متوقف ساخت.

پس سؤال از مردم از رسالت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در فرموده خداوند متعال: «فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ» (الأعراف: ۶) و سؤال از آنها از عمل بقرآن کریم در فرموده خداوند سبحان: «فَأَسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ» (الزخرف: ۴۳-۴۴) عین سؤال از چنین دینی است که بدون ولایت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام نه دین کامل، و نه نعمت بر بندگان تمام، و نه رسالت تبلیغ گردیده است.

پس سؤال از «نعمت» سؤال از نعمت دین مبین اسلام است، که خداوند متعال آنرا با ولایت حضرت مولی المومنین امام المستقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام بر بندگانش تمام نمود، نه سؤال از نان و خرما، و غذا و حلوا و آب خنک و لباس و مسکن و امثال آنها

سؤال از عمل به دین مبین است که غیر از طریق اهل بیت رسول الله صلوات الله عليهم اجمعین نمی توان به آن عمل نمود که فرمود:

«فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الحجر: ۹۲)

گفت: از سرچشمه خود جوش رلال.

گفتم: آیا عی بن ابی طالب (علیه السلام) سرچشمه آب زلال بود؟ یا ابوبکر و عمر و عثمان؟

گفت: قطعاً عی بن ابی طالب (علیه السلام).

گفتم: اگر به نظر شما عی بن ابی طالب (علیه السلام) سرچشمه زلال بود، و آنها جویهای آلوده، پس چگونه عی (علیه السلام) خلیفه چهارم شد؟ در حالی که خداوند متعال می فرماید:

«هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ» (الزمر: ۹).

ج: آیا نمی دانید که در موارد بسیار، وقتی مسائل دینی از ابوبکر و عمر و عثمان سؤال می شد، آنها از جواب درمانده و عاجز می شدند، به عی بن ابی طالب (علیه السلام) مراجعه می کردند که تنها عمر بن الخطاب هفتاد مرتبه این عبارت را گفت: «لَوْلَا عَلِيٌّ هَلَكَ عُمَرُ» و به عبارت: «لَوْلَا أَبُو الْحَسَنِ - وَلَوْلَا أَبُو ثَرَابٍ - وَلَوْلَاكَ لَا فَتَضَحْنَا» و دیگر عبارات مکرر گفته بود؟ و یا هرگاه برخلاف نص کتاب و سنت اظهار نظری جامی کردند، و یا بدعت در دین مبین اسلام پدید می آوردند و یا بر خلاف نص کتب و سنت عمل می کردند، مورد تعرض عی بن ابی طالب (علیه السلام) واقع می شدند؟؟؟.

گفت: چرا می دانیم.

گفتم: پس چرا جهل را بر علم، و ظلمت را بر نور و ... مقدم می دارید؟

وی ساکت شد.

د: اگر شما پنج نوع مرضی داشته باشید که باید ناچار جهت معالجه به پنج طبیب متخصص به امراض مربوطه در پنج شهر ایران، و یا پنج کشور جهان مراجعه کنید، هرگاه شما به یکی از متخصصین در یکی از شهرها و یا در یکی از کشورها که مراجعه کرده اید از شما بپرسد: از کجا به اینجا آمده اید؟ و شما بگوئید - مثلاً - از تهران، متخصص بگوید: با وجود فلان طبیب متخصص که تخصصش در تمام ابعاد علوم و فنون فوق همه تخصصها است چرا به اینجا و به من مراجعه کرده اید؟ و نه تنها استادی است که من لیاقت شاگردی او را ندارم، بلکه او محور و معیار همه تخصصها در تمام ابعاد علوم و فنون در دو نظام تکوین و تشریع، دیانت و طبیعت است

و همچنین متخصصان چهار نوع مرض دیگر شما در چهار شهر یا در چهار کشور دیگر... نیز چنین بگویند، آیا شما برای معالجه امراض پنجگانه خود به پنج متخصص در پنج شهر یا پنج کشور جهان مراجعه می‌کنید؟ یا به کسی که همه متخصصان جهان، زبان عجز و ناتوانی در مقابل تخصص او گشوده، و حتی خود را لائق شاگردی او نمی‌دانند، چه رسد به اینکه این متخصصان به دروغین بودن خود اعتراف کنند و بگویند: تابلوی مطب ما دروغ و برای فریب مردم است، نه ما تخصص به آنچه در تابلو آمده داریم، و نه آشنایی به آن، و این تابلوی فریب، و دروغ و نیرنگ است؟ آیا به راستی شما با وجود چنین متخصص به آن متخصصان راسنین مراجعه می‌کنید، چه رسد به متخصصان دروغین؟

گفت: نه خیر.

گفتم: آیا ابوبکر و عمر و عثمان چنین اعتراف نکرده‌اند؟

گفت: چرا

آیا نگفتند: «نَلْتُ الْخَلَافَةَ قُلْتَهُ»....؟؟؟

گفت: چرا، گفتند.

ه: آیا شما یک طلبه مبتدی را بر مفتی خود مقدم می‌دارید؟

گفت: نه خیر.

آیا به نظر شما امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بمنزله مفتی، و آنها بمنزله مبتدی

بودند یا بعکس؟

گفت: قطعاً عی بن ابیطالب (علیه السلام) بالاتر است از هر مفتی اعظم، و ابوبکر و

عمر و عثمان همانند مبتدی.

گفتم: پس چرا شما آنها را بر امیرمؤمنان علی (علیه السلام) مقدم می‌دارید؟

سنی ساکت شد اما با بسیار تأثر عمیق و انفعال

و: اگر شما برای چند روزی بخواهید بجائی سفر کنید، آیا فرد آمینی را به

عنوان سرپرست منزل خود که شاید تعداد آنها به پنج نفر نرسد معین نمی‌کنید؟

گفت: چرا

گفتم: اگر رئیس یک اداره یا مؤسسه یا بنگاه و امثال آنها هرگاه، بخواهد به

جائی سفر کند، برای خود معاون و جانشین معین نمی‌کند، مگر آن که اداره و ... را

تعطیل کند؟

گفت: چرا.

گفتم، آیا ملت اسلام و ادارهٔ مسلمین از افراد یک خانواده و اداره و .. بی‌ارزش‌تر بود، و کدام پیغمبر از پیامبران الهی بدون تعیین جانشین برای خود از دنیا رفتند و انتخاب جانشین را به مردم واگذار کردند تا پیامبر حاتم (ع) چنین کند؟

طبق نص قرآن کریم: «كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» البقره (۱۸۰) هر مسلمان باید پیش از فرا رسیدن مرگ وصیت کند.

آیا حضرت محمد (ص) به قرآن مجید عمل نکرده است؟ اگر عمر کرده است وصیتش چه بوده است؟ اگر خواست وصیت کند چگونه عمر بن الخطاب مانع از آن شده است؟ و آیا اهمیت وصیت به امر خلافت کمتر از وصیت به مال و منال بوده است؟!

حضرت امیرمؤمنان علی (ع) می‌فرماید:
«وَخَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَقَ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَّهَاتِهِمْ يَتْرُكُوهُمْ هَمَلًا بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَلَا عِلْمٍ قَائِمٍ...»^(۱)

ز: گفتم: نهج البلاغه ارکیست؟
گفت: خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات حضرت علی (ع)، تألیف و جمع‌آوری شده سید رضی در ده قرن قبل.

گفتم: آیا شما این نهج البلاغه را قبول دارید؟

گفت بلی.

گفتم: تمام آن یا بعضی را دون بعضی؟

گفت: همه آن را.

گفتم: امیرمؤمنان علی (ع) به مردم پس از رحلت حضرت رسول اکرم (ص) فرمود: به خداوند متعال سوگند! آنچه من امروز به شما می‌گویم همان است که رسول خدا (ص) دیروز (زمان حیاتش) به مردم فرموده است:
«وَاللَّهِ مَا أَسْمَعُهُمُ الرَّسُولُ شَيْئًا إِلَّا وَهَاتَا ذَا الْيَوْمِ مُسْمِعُهُمْ وَمَا أَسْمَعُكُمُ الْيَوْمَ يَدُونِ أَسْمَاعِهِمْ بِالْأَمْسِ»^(۲)

یعنی: به خداوند سوگند! رسول خدا (ص) چیزی را به مردم زمانش نشنوانید مگر آنکه من امروز همان گفته‌های آن حضرت (ص) را به شما می‌گویم

(پس مخالفت و نپذیرفتن گفته‌هایم عین مخالفت و نپذیرفتن گفته‌های رسول خدا ﷺ است) و گوشه‌های شما امروز پست‌تر و ناشنواتر از گوشه‌های مردم زمان رسول خدا ﷺ نیست (پس شما می‌توانید بگوئید: گوشه‌های ما در زمان رسول خدا ﷺ شنواتر از گوشه‌های امروز بوده پس ما نمی‌شویم امروز آنچه را که دیروز می‌شنیدیم).

پس کلام امیرمؤمنان علیؑ همان کلام رسول الله ﷺ و کلام رسول الله ﷺ همان کلام الله تعالی است، در حالی که ابوبکر و عمر و عثمان مکرر علناً اقرار و اعتراف کردند که بر خلاف فرموده رسول خدا ﷺ گمتند و عمل کردند که از جمله آنها کلام عمر بن خطاب «مُتَّعَتَانِ مُحَلَّلَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَحَرُّمُهُمَا وَأَعَاقِبُ عَنْهُمَا» است.

پس کلام شیعه همان کلام علیؑ و کلام علیؑ همان کلام رسول الله ﷺ و کلام رسول الله ﷺ همان کلام خداوند متعال است، و اما کلام عامه همان کلام ابوبکر و عمر و عثمان و کلام و عمل آنها بر امیال نفسانی و خلاف نص صریح ارکتاب خدا و سنت رسول الله ﷺ می‌باشد.

و حضرت امیرمؤمنان علیؑ در همین نهج ابلاغه مورد قبول شما فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ»^(۱) یعنی: ای مردم بدانید! سزوارترین مردم به امر خلافت و جانشینی رسول خدا ﷺ در مر دنیا و معاش مردم، تواناترین آنان بر آن در ایجاد نظم و حفظ ن بر اساس دو منطق عقل و دین، و داناترین آنها در امر دین و معاد مردم می‌باشد.

۶۶۷- دیانت هرگز از سیاست جدا نیست، اما سیاست از دیانت جدا است:

این است که دیانت هرگز از سیاست جدا نیست، زیرا کسی که در مراعتقاد و دیانت داناترین افراد جامعه باشد، در امر اقتصاد و حکومت قویترین آنها خواهد بود که جامعه را با سیاست یعنی ایجاد نظم و حفظ آن بر اساس دیانت یعنی با دو منطق عقل و دین اداره خواهد نمود، چون یوسف نبی و داود و سلیمانؑ و ده سال حکومت رسول الله ﷺ و پنج سال حکومت حضرت امیرمؤمنان علیؑ و حکومت حضرت ولی عصرؑ اما سیاست از دیانت جدا

می باشد، چه اینکه در تاریخ بشری اکثر یا قریب به اتفاق کسانی که امر اقتصاد و دنیای مردم و حکومت بر آنها را به عهده گرفتند از دیانت دور و با به کلی سگانه از آن بوده اند، و یا دیانت را در خدمت حکومت و ابزار توجیه حنایات خود قرار داده اند و با سیاست یعنی ایجاد نظم و حفظ آن با چماق و ... بر مردم فرمانروائی کرده اند. پس کسی که در امر دیانت در تمام ابعادش اقوی نباشد، نمی تواند بر اساس دیانت بر مردم حکومت کند، و سیاست را در خدمت دیانت قرار دهد.

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) فرمود:

«وَلَا يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ وَالْعِلْمِ بِمَوَاقِعِ الْحَقِّ، فَاْمُضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ، وَاقْفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، وَلَا تَغْلُوا فِي أَمْرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنُوا فَرْنَ لَنَا مَعَ كُلِّ أَمْرٍ تُكْرِمُونَهُ غَيْرًا»^(۱).

یعنی: و کسی نمی تواند پرچم حکومت بر اساس دیانت را حمل کند، مگر آنکه بحقائق و اسرار دیانت آشنا، و در فراز و نشیب های حکومت شکیب، و به موافق حق از باطل آگاه باشد.

پس شما ای مردم به آنچه امر می شوید عمل کنید، و از آنچه نهی می شوید دوری جوئید، و عجله و شتاب نکنید در قبول و ردّ امری تا اینکه تحقیق کرده و درستی و یا نادرستی آن برای شما روشن گردد، زیرا حق ما است تغییر دادن آنچه را که شما از روی جهل و نادانی و بدون تحقیق انکارش می کنید (چه بسا چیزی را انکار می کنید که در واقع باید آن را بپذیرید، و یا چیزی را بدون تدبیر و اندیشه قبول می کنید که در واقع باید آن را ردّ کنید، پس چون به حقائق آگاهی ندارید در هر امری باید گفتار ما را که بحقائق و اسرار دیانت و صبیعت آگاهییم، بپذیرید).

چه کسی مانند امیرمؤمنان علیّ (عليه السلام) در عمل به فرامین آسمانی بوده است که خود چنین می فرماید: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحْكُمُكُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّا وَأَسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا، وَلَا أَنْهَأَكُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إِلَّا وَأَتْنَاهِي قَبْلَكُمْ عَنْهَا»^(۲).

یعنی: ای مردم! به راستی سوگند به خداوند معال من هرگز شما را ترغیب نمی کنم بر طاعتی مگر آنکه خود پیش از شما به آن عمل می کنم، و نهی نمی کنم شما را از معصیتی مگر آنکه پیش از شما خود آن را ترک می کنم.

۶۶۸- صحابه دروغین از دیدگاه امیرمؤمنان علی (ع):

شما که می گوئید: تمام نهج البلاغه را قبول دارید، آیا این کلام علی بن ابیطالب (ع) درباره کدامین دسته از صحابه رسول الله (ص) است: درباره سیمان فارسی، ابوذر عفری، مقداد و عمار یاسر و... یا درباره صحابه دروغین و مدعیان کاذب و خلفای غاصبین... که درباره آنان فرمود: «فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلِّي خَادَّةُ الْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَعَلِّي مَزَلَّةُ الْبَاطِلِ»^(۱)

یعنی: پس سوگند به آنکه جز او خدائی نیست به تحقیق من هر آینه بر راه حق استوارم (گفتار و کردارم همانست که خداوند متعال و رسول خاتمش محمد مصطفی (ص) فرموده اند) و به درستی که مخالفان و غاصبان حق من هر آینه و بدون تردید بر لغزشگاه و سراشی بی باطل قرار دارند (پیرو هوای نفس، و مرکب شیطان هستند)

و فرمود: «اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مَلَكَاً، وَاتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَكَاً، فَبَاضَ وَقَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ، فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ، وَتَنَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ، فَزَكَبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعَلٌ مَن قَدْ شَرِكُهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ، وَتَنَقَّ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ»^(۲)

یعنی: آن صحابه دروغین و غاصبان خلافت در کارشان به شیطان اعتماد کردند (برای اول کسی که در مسجد بعد از رحلت حضرت رسول اکرم (ص) با ابوبکر بیعت نمود شیطان بود) و شیطان هم آنان را (جهت گمراهی و ضلالت امت و انحطاط ملت) شریک و دام خود قرار داد (که از چهارده قرن پیش تا کنون، این گمراهی و انحطاط ادامه یافته است)

پس شیطان در سینه های آنها تخم گذاری کرد و از آن جوجه پدید آورد، و به تدریج و آهسته با آنها (همانند زن و مرد) آمیزش نمود (تا حامله شیطان و فرمانبردار او شدند) شیطان با چشمهای آنها می دید، و بازایشن سخن می گفت (در گفتار و کردار همان بودند که شیطان می خواست و بر آنها القای می کرد) پس شیطان آنها را به مرکب ضلالت امت و انحطاط ملت سوار شد، و گفتار و کردار باطل را در نظرشان حق جلوه داده است «هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً» کارهای آنان همانند کار

کسی بود که شیطان او را در توانائی خود شریک قرار داده، و به زیاده و سخن باطل و نادرست را برای گمراهی دیگران می‌گوید.

و درباره آن فرمود:

«زَرَعُوا الْفُجُورَ وَسَقَوْهُ الْغُرُورَ وَحَصَدُوا الثُّبُورَ»^(۱)

یعنی: آن غاصبان خلافت و صحابه دروغین نافرمانی خداوند متعال و رسولش ﷺ را کرده و بذرای گناهان و جنایات را در میان ملت اسلام کشته، و به فریب و نیرنگ آن را ابیاری کرده و انحطاط و گمراهی و هلاکت امت را درو کرده‌اند (چه این که مردم بر اثر جهل و نادانی، امیرمؤمنان علیؓ را رها کرده، از آنها پیروی نموده و منحط شدند).

چه نیکو گفت مثنوی:

خواجه می‌گیرد که ماند از قافله خنده‌ها دارد از ایس ماندن خورش
عشق را بگذاشت و دم خر گرفت لاجرم سرگین خر شد عنبرش
ملک را بگذاشت بر سرگین نشست لاجرم شد خرمگس سرلشکرش
خرمگس آن وسوسه‌است و آن حیل که همی حارش دهد همچون گرش
بنابراین شما خود بگوئید: چه کسی شایستگی جانشینی رسول الله ﷺ و

لیاقت حکومت اسلامی بر مسلمین جهان را داشته است؟

کسی که کلامش کلام خداوند متعال و رسولش ﷺ باشد؟ یا کلامش بر هوای نفس، کسی که در خدمت خداوند سبحان بوده؟ یا کسی که مرکب شیطان؟ چه کسی غیر از علی بن ابیطالب می‌توانست پس از رحلت رسول خدا استعداد انسان را شکوفا، و انسانیت انسان را به فعلیت برساند، و جوامع بشری را به هدف عالی و کمال انسانی و سعادت دنیا و آخرت برساند؟!

حضرت مولی الموحّدين امیر المؤمنین علیؓ خطاب به مردم گرفتار در گرداب صلاّت و جهالت فرمود

«لِلّهِ أَنْتُمْ أَتَوْقَعُونَ إِمَامًا غَيْرِي يَطَّأُ بِكُمْ الطَّرِيقَ، وَ يُزِيدُكُمْ السَّبِيلَ؟!»^(۲)

یعنی: «شما را به خداوند متعال سوگند؟ آیا راستی شما در انتظار پیشوائی غیر از من هستید که شما را به راه کمال انسانی و هدف عالی رهنمون ساخته، و شما را به راه سعادت، هدایت و ارشاد کرده و حقائق دین را بیان کند؟!»

مثنوی گوید:

چون تو بای آن مدینه علم را چون شعاعی آفتاب حلم را
بار باش ای باب بر حویای باب تا رسند از تو فشور اندر لباب
آری! علم لباس عقل پوشید، و در مسجد دل علی (علیه السلام) مستقر گشت، و بر
قدم انتظار نشست تا عقل انبیاء که از دروازه شهر نبی خاتم (صلی الله علیه و آله) درآید، باید در او
نگاه کرد، از این رو خدوند متعان در علی (علیه السلام) از علم آینه ساخت، و از عقل
دیده، و علی (علیه السلام) در این آینه نگاه می کرد و جهان را می شناخت.

حکیم سنائی گوید:

مرتضائی که کرد یزدانتر همره جان مصطفی جانش
هر دو یک قبله و خردشان دو هر دو یک روح و کاندشان دو
دو رونده چون اختر گردون دو برادر چو موسی و هارون
هر دو یک درّ ز یک صدف بودند هر دو پیرایه شرف بودند
تا نه بگشاد علم حیدر در ندهد سنت پیمبر بر

۶۶۹- اقرار سنی، و اسلام بودایی:

وقتی مطلب به اینجا رسید، سنی گفت: من با اندیشه کامل در بیان حضرت
علی (علیه السلام) و تأمل در مثالهای ساده اما یک عالم معنی، و برخورد منطقی شما هم
اکنون مستبصر و شیعه شدم، «عدو شود سب خیر گر خدا خواهد»، مرا جهت
مراقبت این فرد بودائی که مبادا مسلمان راستین شیعی شود انتخاب کرده اند، ام
قبل از آنکه او مسلمان راستین و شیعه شود، من شیعه و در صف مسلمانان راستین
درآمدم.

سپس با بودائی صحبت و مطالبی در اصول و فروع دین مبین اسلام بیان
نمودم که وی دین مبین اسلام و مذهب حق شیعه جعفری اثنی عشری را پذیرفته
است، و اسم او را به مناسبت عید سعید غدیر (علی و لایقی) انتخاب کردیم و صل
جریان را به طور خلاصه در نامه ای نوشته، و اعلان نموده است که نسخه آن نزد من
موجود می باشد.

درس یکصد و سی ام:

۶۷۰- نتایج اعمال: بهشت یا جهنم:

با براهین عقلیه قاطعه، و ادله قلبیه واضحه ثابت و مبرهن است که: هر انسان از مرد و زن، از مؤمن و کافر، از عالم و جاهل، از مصلح و مفسد، و از مخلص و منافق و .. در هنگام مرگ، و شب اول قبر، و روز قیامت با تجسم اعمال، نفس عمل خویش و جزای آن: بهشت یا جهنم را خواهد دید، که مؤمن ... با دادن نفس عمل و جزای آن خوشحال و مسرور، و با دخول در بهشت از نعمت هایش متنعم می‌گردد، و کافر و بزهکار با دیدن نفس عمل و جزای آن بدحال و محزون و با ورود در جهنم برای همیشه عذاب می‌شود. و هر مؤمن نیکوکار به اندازه درجه ایمان و عمل صالحش از نعمتهای بهشت بهره می‌گیرد، و هر کافر و بزهکار به قدر کفر و بزهکاریش در جهنم عذاب می‌شود، این است محاسبه و جزای اعمالشان...

«وَسُئِلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كَيْفَ يُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلْقَ عَلَى كَثْرَتِهِمْ؟ فَقَالَ: كَمَا يَرْزُقُهُمْ عَلَى كَثْرَتِهِمْ، فَقُلْتُ: كَيْفَ يُحَاسِبُهُمْ وَلَا يَرُونَهُ؟ فَقَالَ: كَمَا يَرْزُقُهُمْ وَلَا يَرُونَهُ»^(۱).

یعنی: از حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام پرسیده شد که: چگونه خداوند متعال روز قیامت از مخلوق ب بسیاری آنها حساب و بازپرسی می‌نماید؟ آن حضرت فرمود: همان طوری که آنها را با بسیاریشان روزی می‌دهد، پرسیدید چگونه از آنان بازپرسی می‌کند، و حال آنکه آنها او را نمی‌بینند؟ فرمود همانطوری که ایشان را روزی می‌دهد و آنان او را نمی‌بینند (پس جای شگفت نیست، زیرا همانطوری که تو می‌دانی خداوند متعال همه بندگان را روزی می‌دهد بدون آنکه او را ببینند، تواناست که از آنها بازپرسی نماید بدون آنکه او را ببینند).

و حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:
«لَا يَزُولُ قُدُومُ ابْنِ آدَمَ حَتَّى يُسْتَلَّ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ؟ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَ فِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَ عَمِلَ عَمَلًا فِيمَا عِلِمَ».

یعنی: روز قیامت هیچ فرزند آدمی گم از گام برنمی دارد مگر آنکه از چهار چیز از او سؤال می شود:

الف: از عمرش که در کجا و چگونه به پایان برده است (در اطاعت رحمان، یا در اطاعت شیطان، در مسیر کمال، یا در راه انحطاط)؟

ب: و از جوانیش که با چه کاری از دست داده است؟

ج: و از مالش که از کجا به دست آورده و در کجا مصرف کرده است؟

د: و از عمل به آنچه که داسته است.

مثنوی گوید.

حق همی گوید چه آوردی مرا	اندرین مهلت که دادم مر ترا؟
عمر خود را در چه پایان برده ای	قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟
گوهر دیده کجا فرسوده ای	پسج حس را در کجا پالوده ای؟

۶۷۱- محاسبه و نتایج اعمال از دیدگاه قرآن کریم :

آیات قرآن کریم در این باب به قدری زیاد است که بیان تمامی آنها نیاز به

چندین بحث مستقل دارد، پس به تلاوت چند آیه کریمه تبرک می جوئیم:

۱- «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ مَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ» الانعام: (۶۱ - ۶۲).

یعنی: و اوست خداوندی که قهرو اقتدارش مافوق بندگانش هست، و برای حفظ جان و اعمالتان فرشتگانی را می فرستد تا شما را حفظ کرده و اعمالتان را ضبط نموده تا آنگاه که مرگ یکی از شما را فرارسد، و رسولان ما او را می میرانند، و در قبض روح شما هیچ تقصیری نخواهند کرد سپس به سوی خداوند متعال که به حق مولای بندگان است بار می گردند، آگاه باشید که حکم بندگان با خداوند سبحان است و حسابرسی او بسیار سریع است.

۲ - «ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ» الغاشية: ۲۶ - ۲۵).

یعنی به تحقیق بازگشت بندگان به سوی ماست، و آنگاه حساب و جزای

اعمال نیک و بد آنها بر ما خواهد بود

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» به اسنادش از زرارہ روایت کرده است که حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود:

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ: عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوَلَايَةِ. قَالَ زُرَّارَةُ: فَقُلْتُ: وَ أَيْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ لَأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ...».

یعنی: سلام بر روی پنج چیز بنا شده و استوار است: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت، زرارہ گوید: عرض کردم، کدام یک آنها برتر است؟ پس حضرت امام (علیه السلام) فرمود: ولایت، زیرا ولایت کلید بقیه‌ها است، و صاحب ولایت راهبر و هدایت کننده بر آنها است. (همند عقل نسبت به روح محرک جسم، و روح محرک سست به اعضای متحرک جسم).

۶۶۳- عمل بن ولایت چگونه همانند نماز بی طهارت است؟

مرحوم شیخ صدوق در کتب شریف (من لا یحضره الفقیه) به اسنادش از ابی حمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین (علیه السلام) به ما فرمود: «برترین و بفضیلت‌ترین مکان کدام است؟ عرض کردیم: خداوند متعال و رسولش و پسر رسولش (صلی الله علیه و آله و سلم) بهتر میدانند، پس حضرت امام سجاد (علیه السلام) فرمود: با فضیلت‌ترین مکان ما بین رکن کعبه و مقام ابراهیم است، و اگر مردی بمدت (۹۵۰) سال، مدت رسالت نوح نبی (علیه السلام) در بین قومش عمر کند، و تمام این مدت، روز را روزه دار، و شب را بین رکن و مقام عبادت خداوند متعال ببرد زد، سپس بمیرد اما ولایت اهل بیت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را نداشته باشد، این نماز و روزه کمترین نفعی بحالش نخواهد داشت و مورد قبول درگاه الهی واقع نخواهد گشت».

پر واضح و روشن است که صحت و قبولی نماز در بُعد ظاهری دارای شرائطی است که بدون احراز آنها نماز صحیح نبوده و قبول نیست که نخستین آنها تطهیر ارنجاست، سپس تحصیل طهارت است، و در بُعد معنوی نیز دارای شرائطی است که بدون احراز آنها نماز صحیح نبوده و مقبول نخواهد بود که نخستین آن برائت از دشمنان و خائنان به دین و مخالفین و غاصبان حق اهل بیت وحی علیهم السلام که اول آنها مولی المومنین، امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب و آخر آنها حضرت مهدی حجة بن الحسن العسکری صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌باشد.

۳ «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ» (الانبیاء: ۴۷).

یعنی: و ما ترازوی عدل را برای روز قیامت نصب خواهیم کرد، پس بر هیچ کس کمترین ستمی نخواهد شد، و اگر عملی به قدر دانه خردلی باشد در ترازوی عدل ما قرر خواهد گرفت، و تنها علم ما از همه حسابگران کمایت خواهد نمود.
۴ «وَ إِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَرُوا يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ» (البقره: ۲۸۴).

یعنی: و اگر ظاهر سازید آنچه را که در دل دارید و به مرحله عمل درآورید یا آن را مخفی نمائید (از کفر و شرک و نفاق و سوء ظن و نیت بد و افکار فاسد ...)

خداوند منعال شما را با آن بازپرسی و محاسبه می نماید

۵ «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحاً فُتْلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُوراً وَ أَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً وَ يَصْطَلِي سَعيراً» (الانشقاق: ۶ - ۱۲).

یعنی: ای انسان در هر عصر و زمان و مکان به تحقیق تو با عمل خود در دنیا، سعی و کوشش با رنج در رسیدن به جزای پروردگارت داری، پس قطعاً جزای عملت چه: خوب باشد یا بد خواهید دید، پس کسی که پرونده عملش به دست راستش داده شود، پس حسابش زود و آسان رسیدگی می شود و با خوشحالی به اهلش (در بهشت) باز می گردد، و هر که پرونده عملش از پشت سر به دست چپش داده شود، پس او از این برخورد اهانت آمیز بسیار بد حال، و به نهایت حسرت فریاد زند و به آتش سوزان دوزخ افکنده گردد.

۶ «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ وَ أَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ» (نجم: ۳۹ - ۴۲).

یعنی: و اینکه برای انسان جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده جزائی نخواهد بود و به تحقیق انسان به زودی در دنیا و قبر و عالم برزخ نفس عمل خود را خواهد دید، و سپس در آخرت به پاداش آن بدون زیاده و نقصان خواهد رسید، و به تحقیق کار خلق عالم به سوی پروردگارت منتهی می شود.

۷ - «يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ فَمَا مِنْ طَافِيٍّ وَ آتَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ» (اللزعات: ۳۵ - ۴۱).

یعنی: روری که هر انسانی آنچه در دنیا کرده به یاد خواهد آورد، و دوزخ برای بینندگان اشکار گردد، پس هر کس راه استبداد و طغیان و سرکشی و نافرمانی را در پیش گرفت، و آخرت را فدای دنیا و چگونه زندگی کرد و چگونه زیست در دنیا را بر چگونه شدن و چگونه بودن در دنیا، و چگونه ماندن در آخرت مقدم داشت؛ پس به تحقیق دوزخ جایگاه همیشگی او است، و هر کس از حضور در پیشگاه پروردگارش بترسد و عنان نفس را به دست پرتوان عقل مهر و با دین کنترل کند، پس به تحقیق بهشت منزلگاه دائمی اوست.

۸ - «لَتَجْزِيَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى» طه: (۱۵).

یعنی: روز قیامت هر انسانی به یادش عملش: حق یا باطل، خوب یا بد و خیر یا شر با مراتب و درجاتش... خواهد رسید.

۹ - «وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ عَمَلُوا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ» الانعام: (۱۳۲).

یعنی: و برای هر کسی در ثواب و عقاب درجه‌ای به درجه عملش خواهد بود، و پروردگار تو نه از عمل کسی و نه از درجه عمل کسی غافل است (پس هر کس را به درجه عملش ثواب داده و یا عقاب می‌کند، مؤمنان و نیکان به درجه ایمان و عمل صالحشان از نعمت‌های بهشتی برخوردار می‌گردند، و کافران و بدان به درجه کفر و بدیشان در جهنم عذاب می‌شوند).

۱۰ - «وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَأَرْيَبَ فِيهِ قَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ قَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ»

الشوری: (۷).

یعنی: و ای رسول ما! بترسان مردم را از عذاب روزی که همه مردم در آن روز جمع شوند، روزی که هیچ تردیدی در آن راه ندارد، گروهی که مؤمنان راستین هستند در بهشت برین جا خوش می‌کنند، و گروهی که کافرانند در دوزخ عذاب الهی را می‌چشد.

۱۱ - «أَفَنُكَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْزَاءُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَأُولَئِهِمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَ قِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ» السجدة: (۱۸ - ۲۰).

یعنی: آیا برآستی کسی که به خداوند متعال ایمان آورده حالش در قیامت مانند کسی است که کافر بوده؟ هرگز مؤمن و کافر یکسان نخواهند بود، اما آنان که

در دنیا ایمان آورده و عمل صالحی انجام داده اند پس برای آنان منزلگاه پرنعمت بهشت برین به پادشاه اعمال صالحان مهیاست، و اما آنان که سر از طاعت و فرمان الهی کشیده و فسق شدند، منزلگاهشان در آتش دوزخ است، و هر چه بکوشند که از آتش خارج گردند، باز بدان آتش سرگردانده می شوند، و به آنان گفته شود: بچشید عذاب آتشی را که در دنیا آن را تکذیب می کردید

۶۷۲- روز حساب و نتایج اعمال از بیان حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام):

روایات صحیح و وارد از اهل بیت و حتی صلوات الله علیهم اجمعین در این باب به اندازه ای زیاد است که ذکر تمامی آنها نیاز به چندین بحث، و کتابت چندین جلد کتاب مستقل در این موضوع دارد، پس ما تنها به چند فرازی از فرمایشات حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) که در نهج لبلاغه شریف آمده بسنده می کنیم، و موضوع عمل را که دومین رکن کمال انسانی بوده به پایان می بریم:

۱- «فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَكُمْ، وَإِنَّ وَرَأَكُمْ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ، تَخَفُّوْا تَلَحُّقُوا فَإِنَّمَا يَنْتَظِرُ بِأَوْلِيكُمْ آخِرُكُمْ» (۱)

یعنی: ای مردم بدانید که به تحقیق هدف نهائی حیات و عاقبت و پایان کار شما در دنیا جلو و پیش روی شما است (چه ایمان بیاورید و یا مکر باشید، چه بخواهید و یا بخواهید، و چه بدانید و یا ندانید شما رو به هدف نهائی پیش می روید و هر کس عمل و پایان کار خود را در حال مرگ و بررح و روز قیامت خواهد دید که: بهشت است یا دوزخ).

مثنوی گوید:

نیک بنگر ما شسته می رویم می بینی قاصد جای نویم؟

پس مسافر آن بود ای ره پرست که مسیر و روش در مستقبل است.

ناصرخسرو گوید:

روزگار و چرخ و انجم سربسربازستی گر نه این روز دراز دهر را فرداسنی

خداوند متعال می فرماید: «إِذْ عَلِمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ هُوَ...» (حدید. ۲۰)

ای مردم دنیا بدانید. دنیا بازیچه، و کارهای دنیا اسباب بازی است، بازی

کنید ولی خود را بازیید و فراهم آورید و به آن نیازید.

و به تحقیق مرگ (و عالم برزخ و روز قیامت) در عقب است، که شما را سوق می دهد و می راند (زیر آغاز ابدیت یعنی مرگ که ساعت پایان ساعتهای دنیاست نسان را از پشت سر می راند، و برزخ و روز قیامت نیز چون مرگ لامحاله آمدنی است، همانند کسی که دنبال کسی افتاده و و را براند).

نظامی گوید:

کار من و تو بدین درازی کوتاه کنم که نیست بازی
تا مایه طبع هر سرشتند ما را ورقی دگر نوشتند

بنابراین سبکبار شوید (برهای گران را که دلبستگی بمتاع و لذائذ و شهوات دنیا است رها کنید) تا بتوانید به سبکباران (مؤمنان راستین) ملحق شوید، پس جز این نیست که اولین شما را بازداشت نموده، آخرین شما را منتظرند (پیشینیان سبکبار که رفته اند در راه بازداشتشان کرده در انتظار شمایند تا آخرین نفرتان به آنها ملحق شود، تا همه کاروان نکراره وارد صحنه قیامت گردند).

۲- و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام در چگونگی بازگشت خلائق در قیامت فرمود:

«حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَالْأَمْرُ مَقَادِيرَهُ، وَالْحَقُّ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ، وَجَاءَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا يُرِيدُهُ مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ...»^(۱)

یعنی: تا پایان زندگی بشر در دنیا که خداوند سبحان انرا تعیین کرده فرا برسد، و مقدرات این دوره عالم دنیا پایان یابد، و آخر خلائق به اول آنها ملحق گردد (همه بمیرند) و فرمان الهی برای تجدید خلق (زنده شدن مردگان) که به آن اراده می فرماید برسد ...

۳- «وَأَعْلَمُوا أَنَّ بَحَارَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مَزَالِقِ دَحْضِهِ، وَأَهْوِيلَ زَلِيلِهِ وَ تَرَاتِ أَهْوَالِهِ - فَكُنْ بِالْجَنَّةِ ثَوَاباً وَ تَوَالاً وَ كُنْ بِالنَّارِ عِقَاباً وَ وَبَالاً وَ كُنْ بِاللَّهِ مُتَّقِماً وَ نَصِيراً وَ كُنْ بِالْكِتَابِ حَاجِجاً وَ خَصِماً»^(۲)

یعنی: وای مردم بدانید عبور شما بر (پل) صراط حتمی است، و قدمهای شما از لرزش بر آن لرزان است و شما در عبور از آن دچار هول و ترس بسیار گردید - پس بهشت بجهت ثواب و بخشش (برای مؤمنان راستین) کافی است (کاری کنید که با ایمان و عمل صالح از پل صراط به آسانی عبور نمائید تا جایگاه همیشگی شما

۲- نهج لبلاغه حطه ۸۲ ص ۱۹۲

۱- نهج لبلاغه حطه ۱۰۸ ص ۲۳۴

بهشت باشد) و دوزخ به جهت عذاب و سختی (برای کافران و منافقان و فاسقان...) پس است (پس کاری کنید که از جمله آنها نباشید) و کافی است که خداوند متعال (از کافران...) انتقام کشد، و به مؤمنان راستین مدد و یاری دهد، و پس است که قرآن کریم (روز قیامت با کسی که آن را در دنیای رها کرده و کلام مخلوق خاطمی را بر آن مقدم داشته ند) احتجاج نموده دشمن گردد.

۴- «وَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِنَقَاشِ الْحِسَابِ وَ جَزَاءِ الْأَعْمَالِ...»^(۱)

یعنی: و قیامت روزی است که خداوند متعال در آن روز برای رسیدن حساب و جزای اعمال همه خلایق از گذشتگان و آیندگان را گرد می آورد.

۵- «وَبِالْوَيْتِ تُحْمَمُ الدُّنْيَا وَ بِالدُّنْيَا تُحْرَزُ الْآخِرَةُ، وَ بِالْقِيَامَةِ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ تُبْزَرُ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَ إِنَّ الْخَلْقَ لَا مَقْصَرَ لَهُمْ عَنِ الْقِيَامَةِ مُرْقِلِينَ فِي مَضَارِهَا إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى»^(۲)

یعنی و با فرا رسیدن مرگ، عمر دنیوی انسان پایان می یابد، و بوسیله دنیا (سعادت جاوید در) آخرت فرا هم می گردد (چه اینکه دنیا، دار تکلیف و عمل و ظرف کمال است که در آن میتوان بکمال رسید و برای آخرت توشه ای بدست آورد) و با قیام قیامت بهشت برای پرهیزکاران نزدیک جلوه می کند، و دوزخ برای هواپرستان آشکار می گردد، و مردم را از قیامت جای رهائی نیست (که لامحاله همه باید در آن جمع شوند) در حالی که همه در آن میدان شتاب کننده هستند بسوی آخرین منزل خود (اهل ایمان و نیکوکار بسوی بهشت جاوید، و اهل کفر و فساد بسوی دوزخ).

۶- و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام در وصف و درجات مختلف بهشت، بحسب درجات ایمان و عمل اهل آن، فرمود:

«دَرَجَاتُ مُتَفَاضِلَاتٍ وَ مَنَازِلُ مُتَفَاوِتَاتٍ، لَا يَنْقُطُ نَعِيمُهَا وَلَا يَظُنُّ مُقِيمُهَا، وَلَا يَهْرَمُ خَالِدُهَا وَلَا يَبْئَسُ سَاكِنُهَا»^(۳)

۱- صبح البلاغه ج ۱۰ ص ۳۰۰.

۲- صبح بلاغة بحشر سبحان مدام علیه السلام رقم ۱۵۵ ص ۴۸۸

۳- صبح ابلاغه خطبة ۸۴ ص ۲۰۴.

یعنی: بهشت دارای درجاتی است که بعضیها بر بعض برتری دارد، و دارای منزلهایی که بعضی بر بعضی امتیاز دارد (بجهت آنکه مراتب معرفت و ایمان و عمل صالح مخلف است، پس هرکس بر حسب مرتبه معرفت و ایمان و عمل در دنیا، مرتبه و درجه‌ای را در بهشت در یابد، آسایش و خوشی در بهشت هرگز زائل نمی‌گردد، و مقیم در آن، کوچ نمی‌کند، و از آنجا بیرون نخواهد شد، و جاوید در آن پیر نمی‌شود، و ساکن در آن فقیر نمی‌گردد)

۷ «عِبَادَ اللَّهِ! إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَقِيَّةِ كَجَزْيِهِ بِالْمَاضِيْنَ - فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْضَحَ لَكُمْ سَبِيلَ الْحَقِّ وَأَنَارَ طُرُقَهُ فَشِقْوَةٌ لِأَرْمَةٍ أَوْ سَعَادَةٌ دَائِمَةٌ...»^(۱)

یعنی: ای بندگان خداوند متعال (بدانید و آگاه باشید که) بتحقیق روزگار و زمان در دنیا بر حاضرین (زندگان) شما می‌گذرد همانند گذشتن آن بر گذشتگان (شما، همانطور که پیشینیان شما مردند، شما نیز خواهید مرد) - پس بتحقیق خداوند متعال راه حق را برای شما آشکار نمود، و راههای آت را روشن گردانید (راه بسوی هدف عالی و کمال انسانی را در قرآن کریم بیان فرموده و سخنان رسولش ﷺ و گفتار جانشینان راستینش صلوات الله علیهم أجمعین را در دسترس شما قرار داده است و شما را در پیروی از حق و حرکت بسوی کمال مختار قرار داده است) پس این شماست که از حق و حقیقت روی برگردانده راه شقاوت و بدبختی را انتخاب کرده منحط شوید، و یا از حق پیروی کرده و با معرفت و ایمان و عمل صالح بسوی هدف عالی حرکت کرده و به کمال انسانی رسیده و سعادت و خوشبختی همیشگی را برای خود فراهم سازید.

و جهان دو بانگش می‌آید بضدّ تا کدامین را تو باشی مستعدّ

آن یکی بانگش نشور اتقیا و این دگر بانگش فریب اشقیا

پایان بحث عمل صالح روز پنجشنبه شانزدهم ماه رجب المرجب سال ۱۴۱۷ هـ ق مصادف با ۱۳۷۵/۹/۸ هـ ش در اطاق (۸) در بسته سانس (۷) در بسته نبیهی آموزشگاه زندان، وین تهران.

سومین رکن کمال انسان:

سفارش و پذیرش حق از یکدیگر یا حق‌بینی، حق‌جوئی، حق‌پذیری و حق‌گوئی سومین رکن کمال انسان، تحت (۱۰) عنوان اصلی مورد بحث دقیق و تحقیق عمیق علمی و فنی و... قرار گرفته است:

- ۱- رکن سوم کمال انسان، سفارش اهل کما یکدیگر را بحق و پذیرش آنان از یکدیگر، یعنی حق‌بینی، حق‌جوئی، حق‌پذیری و حق‌گوئی.
- ۲- اقوال و آرای مختلف در تعریف حق
- ۳- نظرات متناقض در اصل وجود حق و باطل در نظام آفرینش.
- ۴- نظام آفرینش و کونین بر اساس حق اسنوار است.
- ۵- حقوق آفریدگار جهان بر بندگان.
- ۶- حضرت امیرمؤمنان عی (علیه السلام) محور حق و معیار حکمت الهی.
- ۷- حقوق فرمانروایان و مردم بر یکدیگر...
- ۸- حقوق مسلمانان بر یکدیگر...
- ۹- معانی حقوق از دیدگاه حقوق دانان متجدد.
- ۱۰- مبانی حقوق از دیدگاه صاحب ادیان و وجدان.

هر یک از عناوین فوق بطور متوسط دارای پنج عنوان فرعی می‌باشد که در فهرست آورده می‌شود.

به اضافه ضمیمه یکصد و ده کلمه از کلمات قصار حضرت امیرمؤمنان عی (علیه السلام) بعدد اسم مبارک «عی» در پیرامون حق تحت پنج عنوان.

درس یکصد و سی و یکم:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ وَ أَكْرَمَنِي بِالْإِيمَانِ، وَ عَرَفَنِي الْحَقَّ الَّذِي عَنْهُ
 يُؤْفَكُونَ، وَ النَّبَّ الْعَظِيمَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وَ أَفْضَلَ صَلَوَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَكْمَلَ
 نَحْيَاتِ خَلْقِهِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَخْيَارِ الْمُسْتَجِبِينَ
 الْمَغْصُومِينَ، وَ اللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ»

اما بعد: امروز جمعه هفدهم ماه رجب المرحب سال ۱۴۱۷ هـ ق = ۱۳۷۵/۹/۹ هـ ش
 در این اطاق (۸) در بسته سالن (۷) در بسته تنبیهی آموزشگاه زندان اوین تهران در
 پیرامون حق بحث می‌کنیم:
 خداوند متعال می‌فرماید: «وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ».

۶۷۳- رکن سوم کمال انسان، حق‌بینی، حق‌جویی، حق‌پذیری و حق‌گویی:

در عین آنکه از آغاز خلقت بشر تاکنون سخن از حق بمیان آمده، و از این
 پس تا روز قیامت نیز خواهد آمد، اما بیشترین اختلاف در حقیقت و معنی و مفهوم
 و مصادیق آن بین انسانها از عالم و جهل، از مؤمن و کافر، از مرد و زن، از متمدن و
 غیر متمدن و از شهری و روستائی در ادوار تاریخ شده و می‌باشد.
 گرچه ما نظر داریم در پیرامون حق با همه گسترده‌گش همچون عمل صالح ده
 بحث داشته باشیم، اما ناچاریم معنی و مفاهیم آنرا بطور سسار فشرده و مواردی از
 آنرا یادآور شویم، و اشاره جمالی بکلمات حکماء و مفسرین، و فقهاء و اصولیین، و
 عرفاء و متکلمین، و فلاسفه و محققین و ادباء و لغویین و شعراء و حقوق‌دانان و
 سیاستمداران و ... از قدماء و متأخرین داشته باشیم تا سر فصلی جدید برای
 پژوهشگران آندیشمندان آیندگان ما باشد

با اینکه موضوع حق، بسیار وسیع و دامنه‌دار در تمام ابعاد گوناگون زندگی
 انسان می‌باشد، و چون موضوعات پیشین کتاب لازمی را در اختیار نداریم، اما از
 حق تعالی که «هُوَ الْحَقُّ وَ مِنْهُ الْحَقُّ» استعانت و از «مَنْ بِهِ الْحَقُّ» یعنی وَلِیُّ اللَّهِ الْأَعْظَمُ

حضرت صاحب الزمان (عج) استمداد میجوئیم که ما را به آنچه حق و حقیقت و واقع امر است؛ هدایت نموده و در درک و نیل به آن یاریمان فرماید.

خداوند متعال سومین رکن از چهار رکن کمال انسانی را در سوره مبارکه «العصر» سفارش و پذیرش مؤمنان راستین، حق را از یکدیگر دانسته است: «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ» یعنی انسان کامل کسی است که، حق بین، حق جو، حق پذیر و حق گو باشد.

۶۷۴- معنی تواصی، و فرق بین تواصی و وصایت چیست؟

«تواصوا» که جمع مذکر غایب از فعل ماضی، و از باب تفاعل است، بمعنی عمل متقابل می باشد، که فعل و انفعال و تأثیر و تأثر در هر دو طرف بطور مساوی ملحوظ شده است، یعنی توصیه و سفارش صاحبان کمال، یکدیگر را در ثبات بر مسیر حق و ایمان و عمل صالح، و پذیرش آنرا از یکدیگر، پس هر یک از اهل کمال باید همانند خود از اهل کمال را بحق توصیه کنند، و هم آنرا از مانند خود بپذیرند، یعنی هم حق بین و حق جو و هم حق پذیر و حقگو باشند.

نباید از این نکته بسیار جالب و ظریف ادبی غفلت کرد که باب تفاعل همانند باب مفاعله پس الاثنینی می باشد، با تفاوت به اینکه در باب مفاعله نهایت یکی غالب و دیگری مغلوب می گردد، وقتی می گوئیم: ضَارَبَ زَيْدٌ عَمْرُوًّا یعنی زید و عمرو هر دو یکدیگر را زدند، و لکن در نهایت زید غالب بر عمرو شد، اما در باب تفاعل غالب و مغلوب ندارد، بلکه هر دو مساویند، همچون دو پهلوان در میدان کشتی که بدون غلبه یکی بر دیگری حتی با کمترین سمره و امتیاز ولی بطور مساوی از میدان خارج گردند، بعلاوه اینکه در باب تفاعل پذیرش از هر دو طرف نیز ملحوظ شده است.

این توصیه و سفارش و پذیرش متقابل اهل کمال یکدیگر را در راه حق، یعنی حق بینی، حق گوئی و حق جوئی و حق پذیری، سومین رکن و نمود کمال انسانی است که باید در سن افراد اهل کمال بروز کند، پس از آنکه نخستین نمود حرکت بسوی کمال، ایمان بود که از درون (قلب) آغاز شد، و دومین آن، عمل صالح بود که از بیرون (جوارح) بروز کرده و خود را نشان داده است، نوبت ساختار محیط شد که همان حق بینی، حق گوئی و حق جوئی و حق پذیری روندگان بسوی کمال است، چه اینکه انسان تا خود را از درون و بیرون نسازد، نمی تواند گام مؤثری در جهت ساختار محیط خود بردارد.

پس هرگاه انسان خود را از درون و بیرون ساخت، می تواند در ساختار محیط خود بپردازد که باید نخست از خود خودیها و درون افراد یعنی ساخته شدگان آغاز گردد (آنچنان که ایمان از درون فرد آغاز گردید) که نخستین آن ساختن افراد ساخته شدگان است برای ساختن خارج از محیط خود، و آن ثبات ساخته شدگان بر ساختگی خود می باشد، و این جر از درون ساخته شدگان میسر نگردد. بدون تردید! تا انسان ز درون فردی، و افراد از درون جمعی ساخته نشوند نمی توانند راه ساخته شدن را بجامعه بیاموزند، و جهانی را آنچنان که باید بسازند.

سفارش و پذیرش، حق بینی، حق گوئی و حق جوئی و حق پذیری افراد اهل کمال، حق را از یکدیگر تنها راه تعهد آنها بعمل بر اساس حق و ثبات و فداکاری در راه حق و احقاق حق و حکومت حق بر آنان می باشد، چه اینکه تا حق حاکم بر افراد نگردد، ایمان و عمل صالح بدون تعهد بحق نه ثبات و استمرار دارد، و نه آنچنان که باید انسان ساز است، زیرا چه بسا افرادی براستی ایمان آورده و اعمال صالحه انجام داده اند، اما چون تعهد جمعی و ثبات در راه حق نداشته اند، در یک حرکت فکری و اجتماعی خود را ساخته و چهره عوض کرده و در مسیر خلاف حق قرار گرفته اند.

بدون تردید! کمال هر چیزی بتعهد و ثبات و استمرار است، از اینرو تواصی بحق، سومین رکن کمال انسان بشمار آمده است که همان پابندی بحق و طرفداری پیوسته و حمایت مستمر و دائم از آنست که بدون صبر و شکیبائی تحقق نیابد. ایست جهان بینی یک جمله کوتاه قرآن کریم، و یک وجه از وجوه إعجاز آن که تمام انس و جن را آوردن مانند آن ناتوانند: «فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ» (الطور: ۳۴).

۶۷۵- معانی حق و مصادیق آن:

ماده حق ح-ق-ی-ی با مشتقاتش (۲۸۷) مرتبه در (۵۹) سوره از قرآن کریم آمده است. برای کلمه «حق» معانی متعدد خواه مشترک لفظی و خواه مشترک معنوی باشند، در قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت و حتی صلوات الله علیهم أجمعین و لسان عرب آمده است، و ما بسیاری از آنها را در تفسیر کبیر «البصائر: ح ۵۸» در بحث لغوی آورده ایم:

مرحوم شیخ صدوق در کتاب «امالی» به اسنادش از عمار بن موسی سبابی روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَقْرُوضَاتِ، وَ عَنِ الزَّكَاةِ الْمَقْرُوضَةِ، وَ عَنِ الصَّيَامِ الْمَقْرُوضِ، وَ عَنِ الْحَجِّ الْمَقْرُوضِ، وَ عَنِ وَلايَتِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ، فَإِذَا أَقَرَّ بِوَلايَتِنَا ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهَا قَبِلَتْ مِنْهُ صَلَاتُهُ وَ صَوْمُهُ وَ زَكَاتُهُ وَ حَجُّهُ، وَ إِنْ لَمْ يُقَرِّ بِوَلايَتِنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ شَيْئاً مِنْ أَعْمَالِهِ»^(۱)

مرحوم آیه الله بروجرودی در کتب شریف «جامع احادیث الشيعة» از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا لِعَبْدٍ إِلَّا بِوَلايَتِنَا، فَمَنْ لَمْ يُؤَالِنَا كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ: «وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا» الفرقان: ۲۳»

و مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «جامع الأخبار» از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده از پدرش و از جدش علیه السلام که فرمود:

«مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَ قَنَبَرُ مَعَهُ قَرَأَ رَجُلًا قَائِمًا يُصَلِّي، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ صَلَاةً مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: مَهْ يَا قَنَبَرُ فَوَ اللَّهُ لَرَجُلٍ عَلَى يَدَيْنِ مِنْ وَلايَتِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِمَّنْ لَهُ عِبَادَةُ أَلْفِ سَنَةٍ، وَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبْدَ اللَّهِ أَلْفَ سَنَةٍ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يَعْرِفَ وَلايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبْدَ اللَّهِ أَلْفَ سَنَةٍ، وَ جَاءَ بِعَمَلِ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ نَبِيًّا مَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يَعْرِفَ وَلايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَإِلَّا أَكَبَهُ اللَّهُ عَلَى مِنْخَرِيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

پس عبادت بدون ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله همانند نماز بدون طهارت بلکه همانند نماز پشپ به قبله است، چنانچه عبادت بدون برائت از غاصبان خلافت، همانند نماز بدون تطهیر است. و همانطوری که تطهیر باید قبل از تحصیل طهارت باشد، برائت از غاصبین خلافت باید قبل از ولایت باشد چنانچه در کلمه توحید «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» قبل از «إِلَّا اللَّهُ» است

حق در لغت به معنی چیزی ثابت لایتغیر بایسته، موافق و مطابق با واقع شایسته، و بر پایه و اساس محکمی استوار می باشد که هیچگونه تزلزل و تردیدی در آن راه ندارد آمده است، و حق نقیض باطل است که خلاف واقع و بر هیچ پایه و اساسی استوار نبوده و هیچگونه بایستگی و شایستگی و ثباتی ندارد. «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ» (الحج: ۶۲).

محور بحث حق در قرآن مجید یک اصل واحد است و آن وجود واجب

لذاته، ثابت بایسته، دائم شایسته، و ازلی لایتغیر می باشد که می فرماید «سُرِّبَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» فصلت: ۵۳)

یعنی وجود و وحدانیتش ثابت لایتغیر، غیرقابل زوال و نیستی است «فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» (مؤمنون: ۱۱۶) الوهیت و ربوبیتش متحقق، غیرقابل زوال و تغییر است که دو بُعد تکوین یعنی نظام آفرینش، و بُعد تدوین یعنی نظام شریعت که کمال انسان و حاکمه و تاریخ، به آن یک اصل واحد باز می گردد، که تدوین بر اساس تکوین، و آفرینش بر وجود آفریدگار مرتبط است که فرمود: «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ - فَاقْمْ رَجْهَكَ لِلَّذِينَ خَنَفُوا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم: ۸ و ۳۰).

پس نظام آفرینش که بر اساس حکمت الهی و مصلحت بندگان، و بر امر ثابت لایتغیر و بر پایه محکمی استوار، بدون نقص و تزلزل، موافق و مطابق با واقع بایسته و شایسته است، حق می باشد. «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» (سجده: ۷)

«مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ» (المک: ۳) «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِطُلَافٍ» (ص: ۲۷).

می توان تفسیر صحیحی را برای حق و ثبات و پایدار بودن واقعیات روان با تحول مستمر حیات از میان ابیات مثنوی نیز یافت که می گوید:

قرن ها بگذشت ایر قرن نویست	مه آن ماه است آب آن آب نیست
عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم	گرچه مستدل شد این قرن و امم
قرن ها بر قرن ها رفت ای همام	وین معانی برقرار و بر دوام
شد مبدل آب این جو چند بار	عکس ماه و عکس اختر برقرار
پس بنایش نیست بر آب رون	بلکه بر اقطار اوج آسمان

چنانچه نظام تدوین به اعتبار جامعیتش بر مصالح عام و خاص و فردی و اجتماعی، و بر حقائق و اسرار و معارف و حکم ثابتۀ مطابق با واقع بایسته و شایسته، حق است: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَفَوْا فِيهِ» البقرة: (۲۱۳).

و حضرت رسول اکرم ﷺ به اعتبار رسالتش که مطابق با واقع بایسته و شایسته می باشد، حق است. «وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ» آل عمران: (۸۶) یعنی رسالت حضرت محمد ﷺ مطابق با واقع و ثابت است.

و قرآن کریم به اعتبار جهان بینی اش بر اساس واقع، و اشتمالش بر براهین عقلیه فاطعه و أدله نقلیه واصله، و شرایع و حقائق و قصص و اخبار و عقائد و احکام، و اسرار دو نظام تکوین و تشریع، و حکم و معارف ثابته که مطابق با واقع بایسته و شایسته می باشد حق است: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ» النساء: (۱۷۰) یعنی بفرآن کریم.

دین مبین اسلام که ثابت و مطابق با واقع فطرت انسانی که بر اساس آن آفریده شده، حق است: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» (اصف: ۹) یعنی دین اسلام، دینی ثابت، و لایتنغراست. و حق یعنی حکمی که مطابق با واقع باشد، اطلاق بر عقائد و اقوال و اعمال باعتبار مطابقتشان بر واقع می گردد، و بری حق به اعتبار اختلاف مقام و مورد بیش از (۵۰) معنی در آیات قرآن کریم، و روایات و کلمات عرب آمده است که از آن جمله.

وجوب و لزوم، و صدق مطابق با واقع، و وسط و سزاوار و شایسته و بایسته و جائز، و صحیح، و سالم، و درست، و شرائع و عقائد و حقائق، و کتب آسمانی، و آنچه که در آنها از احکام و اخبار و اسرار و معارف و هدایت بشر آمده است.

حق یعنی توحید: «مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ» الزخرف: (۸۶) یعنی اقرار بتوحید نموده است «فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ» القصص: (۷۵) یعنی یوحید و وحدانیت ثبت است برای خداوند متعال که شریکی در آن ندارد.

حق یعنی عدل، و دلیل و برهان واضح و علم صحیح مطابق با واقع، حق یعنی چیز تام و کامل، حق یعنی حکمت: «مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ» الاحقاف: (۳) یعنی متلسر بحکمت.

حق یعنی دین خواه امر مادی باشد چون «قرض» یا معنوی باشد چون حق والدین بر فرزندان، و حق استاد بر شاگرد، و حق یعنی چیز معلوم غیر از زکات و صدقات که انسان بر خود و یا بر مالش لازم می‌کند، حق یعنی سهمی که خداوند متعال بری افراد معین می‌فرماید، مانند فدک حق حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ» (الاسراء: ۲۶) که نیاز به تملیک ندارد، چنانچه دادن خمس بسادات نیاز به تملیک ندارد، و حق یعنی ارثی که خداوند متعال از مایملک مورث برای وارث، و مورث با وصیت از مال خود برای وارث بیش از حقش، یا برای دیگران از ثلثش معین می‌کند

حق یعنی سبب مجوز صحیح: «تَفَرَّخُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» غافر: (۷۵) یعنی بدون سبب مجوز صحیح، و حق یعنی نصرت و ظفر و غلبه بر دشمن: «حَقِّي جَاءَ الْحَقُّ» التوبه: (۴۸) یعنی نصرت و ظفر و غلبه، حق یعنی حزای عمل بر اساس عدل، حق یعنی مرگ، و عالم برزخ و روز قیامت و حساب و ثواب و عقاب. حق یعنی امر ثابت صحیح مطابق با واقع: «فَوَقَّعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» الاعراف: (۱۱۸).

پس حق عبارت است از آن واقعیت ثابت که زنوعی بایستگی و شایستگی برخوردار باشد، پس در معنی عام حق، معنی ثبوت و بایستگی و شایستگی و موافقت و مطابقت با واقع ملحوظ شده است که بر ملک و حکم و بر همه اعیان و اعراض و ... صادق است، و مراد از حق در فرموده خداوند متعال: «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ» معنی عام است، پس هر یک از مؤمنان راستین یکدیگر را بتمام معانی حق سفارش کرده و از یکدیگر سفارش بحق را می‌پذیرند.

حق بمعنی عامش شامل تمام ابعاد و مصادیقش می‌گردد: از حق مطلق ذات واجب الوجود و حقوق خداوند سبحان بر بندگانش، و حقوق انبیاء و رسولان الهی ﷺ و کتب آسمانی و حق حضرت رسول الله و اهل بیت صاهرینش صلوات الله علیهم أجمعین بر مردم، و حقوق والدین بر فرزندان و بعکس، و حقوق افراد خانواده بر یکدیگر، و حقوق علمی دینی و رهبران مذهبی و بعکس، و حقوق معلمان بر متعلمان و بعکس، و حقوق فقراء و محرومان بر اعیان و ثروتمندان، و حقوق ناتوانان بر توانمندان ..

و همچنین شامل انواع حقوق فطری و موضوعی و فردی و اجتماعی، و مادی و معنوی و عمومی و خصوصی، و داخلی و خارجی، و حقوق طبیعی و

آساسی، و مدنی و تجارتي و دريائي و هوائي و اداري و مالي و جزائي، و حقوق بين المللي عمومي و خصوصي، و حقوق جزائي بين المللي و جنائي و حقوق تطبيقی و حقوق عيني اصلی و تبعی، و حق معلق و منجز و مؤجل و حال و حق ثابت و متزلزل و ديگر مصاديق آن می شود.

۶۷۶- حقوق از بیان امام چهارم حضرت سیدالساچدين علی بن الحسین (علیه السلام):

پیر واضح و روشن است که هر یک از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله عليهم اجمعين در پیرامون حقوق تا آنجائی که باید در ابعاد گوناگون بیان گردد، فرموده اند که ذکر آنها نیاز به بحث های بسیر طولانی و کتابت چندین جلد کتاب مستقل در این موضوع دارد که از حوصله بحث اجمالی ما خارج است، بنابراین ما به چند مورد از حقوقی که امام چهارم شیعیان جهان حضرت سیدالساچدين زين العابدين علی بن الحسین (علیه السلام) بیان فرمود، و قسمتی از آنها بصورت دو جلد کتاب بنام «شرح رساله الحقوق» در آمده اشاره می کنیم.

در این رساله شریف حدود پنجاه نوع حق با شرحش تفصیلاً بترتیب ذیل بیان

گردیده است:

«حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقُّ النَّفْسِ، وَحَقُّ اللِّسَانِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَ لَيْدِ وَالرَّجْلِ وَالْبَطْنِ وَالْفَرْجِ، وَحَقُّ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ، وَحَقُّ الْهُدَى وَالسُّلْطَانِ وَالْمُعَلِّمِ وَالْمَالِكِ، وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ، وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ بِالْعِلْمِ، وَحَقُّ الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ، وَحَقُّ الْأَبِ وَالْوَلَدِ وَالْأَخِ، وَحَقُّ الْمُنْعَمِ بِالْوَلَاءِ وَالْمَوْلَى الْجَارِيَةِ نِعْمَتُهُ، وَحَقُّ ذِي الْمَعْرُوفِ وَحَقُّ الْمُؤَدِّنِ وَحَقُّ الْأَمَامِ، وَالْجَلِيسِ وَتِجَارِ وَالصَّاحِبِ وَالشَّرِيكِ، وَحَقُّ الْمَالِ وَالْفَرِيمِ وَالْخَلِيطِ وَالْخَصْمِ وَالْمُسْتَشِيرِ، وَالْمَشِيرِ، وَحَقُّ الْمُسْتَنْصِحِ وَالنَّاصِحِ، وَحَقُّ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَحَقُّ السَّائِلِ وَالْمُسْتَوْلِ، وَحَقُّ مَنْ سَرَّكَ وَمَنْ سَاءَكَ، وَحَقُّ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَأَهْلِ الدِّمَّةِ.»

امید است حکماء، و مفسرین، فقهاء و محدثین، علماء و اصولیین، عرفاء و متکلمین، و حقوق دانان جهان و محققین به آنچه هست دل نبندند، و در مورد آنچه که باید باشد برآیند و با دو منطق عقل و دین در پیرامون خالق و مخلوق، و حقوق دو نظام تکوین و تدوین، و دو نظام طبیعت و شریعت و جسم و جان توجه و بحث نمایند، و ما در اینجا مطالبی را بطور بسیار فشرده یادآور میشویم تا ان شاء الله تعالی سر فصلی باشد برای نهمردگان آینده ما.

۶۷۷- حق الله تعالى چیست؟

حضرت امام سجّاد (علیه السلام) درباره حق خداوند متعال می فرماید:
 «فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرِ عَلَيْكَ فَإِنَّ تَعْبُدَهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَ يَحْفَظَ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا».

یعنی: و اما حق خداوند بزرگ بر تو انسان آن است که: خداوند متعال را عبادت نمائی، و کسی را در عبادت برای او شریک قرار ندهی، پس هرگاه چنین عبادت خلصانه نمائی، خداوند متعال بر خود لازم نماید که امر دنیا و آخرت تو را کفایت کند، و آنچه از این دو ر که دوست داری برای تو حفظ نماید.

۶۷۸- حقوق فردی و روابط خانوادگی:

و درباره حق مادر بر فرزند و روابط خانوادگی فرمود:
 «فَحَقُّ أُمِّكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُكَ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا، وَأَطْعَمَتِكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، وَأَتَتْهَا وَقْتُكَ بِسَمْعِهَا وَبَصَرِهَا وَيَدِهَا وَرِجْلِهَا وَشَعْرُهَا وَبَشَرُهَا وَجَمِيعَ جَوَارِحِهَا، مُسْتَبَشِرَةً فَرَحًا، مُحْتَمِلَةً لِمَا فِيهِ مَكْرُوهُهَا وَأَلَمُهَا وَثِقَلُهَا وَغَمُّهَا، حَقٌّ دَفَعَتْهَا عَنْكَ يَدُ الْقُدْرَةِ، وَأَخْرَجَتْكَ إِلَى الْأَرْضِ فَرَضِيَتْ أَنْ تَشْبَعَ وَتَجُوعَ هِيَ، وَتَكْسُوكَ وَتَعْرِى، وَتُرْوِيكَ وَتَظْمِئُ وَتُظِلِّكَ وَتَضْحِي، وَتُسْنِعُكَ بِبُوءِ يَمِينِهَا وَتَلَذَّذَكَ بِالنُّومِ بِأَرْقِهَا، وَكَانَ بَطْنُهَا لَكَ وَغَاءٌ وَحُجْرُهَا لَكَ حَوَاءً وَتَدْنِيهَا لَكَ سَقَاءً وَنَفْسُهَا لَكَ وَفَاءً، تُبَايِسُ حَرَّ الدُّنْيَا وَبَرْدَهَا لَكَ وَدُونَكَ، فَتَشْكُرُهَا عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَلَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ».

یعنی: پس ای انسان حق مادرت بر تو آنستکه: بدانی او تو را چگونه ای (در شکم) حمل کرد که هیچ کس، کسی را چنین نمی کند، و از شیرۀ جانش به تو غذا داد که هیچکس چنین نمی کند، و او با گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست بدنش تو را حفظ نمود، و او تو را با تمام وجودش حمل میکرد، و از این کار خوشحال و شاداب بود، با اینکه درد و رنج و سنگینی تو و غم او را آزار میداد، تا اینکه دورانی با چنین شرائط بسیار سختی پایان یافت، و تو را سالم بدنیا آورد.

پس از آن هم راضی بود تو سیر باشی و او گرسنه باشد، و تو را بپوشاند و خود برهنه باشد، و تو را سیر آب کند و خود تشنه باشد، و تو را در سیه نگهدارد و خود در تابش آفتاب قرار گیرد، خود رنج برد تا تو متنعم باشی، خود بیداری کشد تا تو لذت خواببری، شکمش ظرف پرورش تو بود، و دامنش جای آرامش تو، و پستانش طرف آب تو، و وجودش دژ و پناهگاه تو بود، او سرما و گرمای دنیا را برای تو تحمل میکرد تا نوراحت باشی، آب برآستی میتوانی قدر او را بدانی و اظهار تشکر ز زحمات طاقت فرسایش نمایی؟! نه خیر نمی توانی مگر بیاری خداوند متعال و توفیق الهی.

و درباره حق پدر بر فرزند فرمود:

«وَحَقُّ أَيْبِكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، فَهِيَ رَأْيَتِي فِي نَفْسِكَ مَا يُعْجِبُكَ فَأَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ، فَاحْمَدِ اللَّهَ وَاشْكُرْهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

یعنی: و ای انسان، حق پدرت بر تو آنستکه: بدانی که او اصل وجودی تو است، که اگر او نبود تو نبودی، پس هرگاه نعمتی از نعمتهای مادی و معنوی به تو روی آورد که باعث شگفتی تو شود بدان که پدرت اصل این نعمت الهی بر تو است، پس خداوند متعال را ستایش و شکر نما و نیست نیروی مگر بخداوند متعال. و خداوند سبحان در قرآن کریم می فرماید: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...» النساء: (۳۶).

و درباره حق فرزند بر پدر فرمود:

«وَحَقُّ وَلَدِكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ مِنْكَ وَ مُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَ شَرِّهِ، وَ إِنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلِيْتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ الْمَعُونَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ، فَأَعْمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلٌ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُثَابَّ عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، مُعَاقَبٌ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ».

یعنی، و حق فرزندت بر تو آنستکه. بدانی او از تو است، و منسوب به تو می باشد چه اینکه مردم می گویند: فلاسی، فرزند فلانی است که خیر و شر فرزند را در همین دنیا از ناحیه پدر میدانند، و تو مسئولی از آنچه را که بعهده تو واگذار شده از تربیت خوب و خداشناسیش، و کمک کردن بطاعت خداوند متعال، پس عهل

کن در سرنوشت فرزندب عمل کسی که بنیکی او پاداش، و به بدی او عقاب می‌گردد (که اگر از نیک آموزی، نیک شود نو ثواب میبری، و اگر از بد آموزی، بد شود تو عقاب میشوی).

۶۷۹- روابط و حقوق اجتماعی:

و درباره حقوق و روابط اجتماعی فرمود:

«وَحَقُّ أَهْلِ مِلَّتِكَ إِضَارُ السَّلَامَةِ وَالرَّحْمَةِ لَهُمْ، وَالرَّفْقُ بِمُسِيئِهِمْ وَتَأْلِفُهُمْ وَاسْتِصْلَاحُهُمْ، وَشُكْرُ مُحْسِنِهِمْ، وَكَفُّ الْأَذَى عَنْهُمْ، وَتُحِبُّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، وَ أَنْ يَكُونَ شُيُوخُهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَبِيكَ، وَ شَبَابُهُمْ بِمَنْزِلَةِ إِخْوَتِكَ، وَعَجَائِزُهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَتَكَ، وَالصَّغَائِرُ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِكَ (وَمَنْ أَتَاكَ تَعَاهُدَتُهُ بِلُطْفٍ وَرَحْمَةٍ، وَصَلَّ خَاكَ بِمَا يَجِبُ لِلْأَخِ عَلَى أَخِيهِ».

یعنی: و حق هم کیش و آئین و مذهب تو بر تو آنستکه: از صمیم دل، خواستار سلامت و رحمت الهی برای آنان باشی، و با بدان آنها رفاقت و الفت گیری و در صدد اصلاحشان باشی (یعنی جذب کنی نه دفع) و از نیکوکاران آنها قدردانی و تشویق و تشکر نمایی، و اذیت و آزار نرسانی، و دوست بداری برای آنان آنچه برای خود دوست داری، و نخواهی برای آنها، آنچه که برای خود نمی‌خواهی، پیرمردان آنها را همانند پدر خود مورد احترام قرار دهی، و جوانان‌شان را همچون برادران خود بحساب آور، و پیرزنهای آنها را بمنزله مادران بدان، و خردسالان آنان را همانند فرزندان خود بشمار آری، و هرگاه کسی از هم کش و آئین و مذهب تو نردت آمد با لطف و مهربانی بر خورد نمایی، و ارتباطت را با برادرت در حدی برقرار کن که واجب است برای برادر بر برادر.

۶۸۰- روابط و حقوق بین‌المللی:

و درباره حقوق و روابط بین‌المللی فرمود:

«وَأَمَّا حَقُّ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا قَبِلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُمْ، وَلَا تَظْلِمَهُمْ مَا وَقَّوْا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِعَهْدِهِ، وَ كَفَى بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ذِمَّتِهِ وَ عَهْدِهِ وَ تَكْلَمَهُمْ إِلَيْهِ فِيمَا طَلَبُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ تَحَكُّمَ فِيهِمْ بِمَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ فِيمَا جَرَى بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ مِنْ

مُعَامَلَةٍ، وَ لِيَكُنْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ظَلْمِهِمْ مِنْ رَغَايَةٍ ذِمَّةِ اللَّهِ وَالْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ وَ عَهْدِ رَسُولِهِ حَائِلٌ، فَإِنَّهُ بَلَّغَنَا أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا كُنْتُ خَصْمَهُ» فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

یعنی: و اما حق اهل ذمه از ملل مختلف جهان بر تو آن است که: بپذیر از آنها آنچه را که خداوند متعال از آنان پذیرفت، و ظلم و ستم را روا مدار بر آنان، آنچه را که آنها برای خداوند عز و جلّ وفای به عهد نمودند، و کافیسست به همان مقداری که خداوند متعال قرار داد برای آنها از ذمه و عهدش، و رهشاکن و واگذارشاکن بسوی خداوند متعال در آنچه از خودشان می خواهند، و حکم کن بین آنها به آنچه که خداوند متعال به آن بر تو حکم فرموده در آنچه بین تو و آنها از معاملات و قرار دادهای تجاری و بازرگانی واقع شد، و باید بین تو و بین ستم بر آنها رعایت ذمه الهی و وفای به عهدش و عهد رسولش ﷺ حائل باشد، زیرا بتحقیق رسیده به ما اهل بیت رسول الله ﷺ که آن حضرت ﷺ فرمود: «کسی که بر هم پیمانش ستم روا دارد من دشمن او خواهم بود» پس از خداوند متعال بترس، و هیچ نیرو و قدرتی به غیر از خداوند متعال وجود ندارد.

ما بجهت رعایت اختصار به همین شش مورد از بیان حضرت امام سجّاد علیه السلام در پیرامون حق بسنده می کنیم.

درس یکصد و سی و دوم:

۶۸۱- اقوال و آراء مختلف در تعريف حق:

حضرت مولی المومنین امام المتقین أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (علیه السلام) می فرماید:

«وَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ»^(۱).

یعنی: و حق فراخترین چیزها است هنگام وصف و گفتگو با یکدیگر، و حال آنکه تنگترین چیزها است زمان کردار و انصاف دادن با هم (پس هر کس از حق سخن می گوید، اما در عمل کردن بحق، کمتر کسی دیده می شود) با اینکه به تنها در معنی حق، ثبات و دوام و بایستگی و شایستگی ملحوظ شده است که قابل انفکاک نیست، ام آراء و اقوال در تعریف آن بسیار مختلف است، لازم میدانم نخست اشاره احتمالی بتعاریف بعضی از فقهاء و اصولسن و سپس بکلمات بعضی از حقوقدانان داشته باشیم:

۱- مرحوم آية الله شيخ أنصاري می فرماید: «حق سلطنت فعلیه است»

بنابراین، ملک صغیر و محجور... را شامل نمی شود

مگر اینکه بگوئیم: نظر مرحوم شیخ نستکه: حق سلطنت فعلیه است در غیر صبی و

محجور، و اما در صبی و محجور سلطنت شأنیه است، پس حق شامل می شود.

۲- مرحوم آية الله آخوند می فرماید: «حقیقت حق اعتبار خاص است که دارای آثار

مخصوصه می باشد» اما این اعتبار چیست؟ آیا سلطنت است؟ یا اضافه؟ بیان فرمود.

۳- مرحوم آية الله نائنی می فرماید: «حق سلطنت است که دارای مراتب

می باشد، ضعیفش سلطنت بر مال، و قویش سلطنت بر عین، و حدّ و سطش

سلطنت بر منفعت است»

۴- مشهور و معروف و عمده محققین میفرمایند: «حق: سلطنت است» و لکن

بعضیها می گویند: «سلطنت مخالف با ملک است» پس حق معنائی است در قبال ملک.

و گروهی می‌گویند: حق با ملک اختلاف ذاتی ندارد، بلکه اختلاف بن آندو به مرتبه و شدت و ضعف است.

و دسته‌ای می‌گویند: اختلاف بین آندو به سعه و ضیق دائره متعلق است که از جمله آنها مرحوم آیه‌الله ایروانی است، پس حق التحجیر مثلاً نزد اینان مورد جمیع تصرفات و تقلبات از بیع و هبه و صلح ... هست.

و بنابراین که حق سلطنت باشد عده‌ای در نوع سلطنت اختلاف نظر دارند. **ألف:** بعضیها گویند: این سلطنت، سلطنت تکلیفیه است مثل جواز اکل و شرب.

ب: دسته‌ی گویند: این سلطنت وضعیه است مثل نفوذ معامله و نفوذ تصرفات اعتباریه.

ج: گروهی گویند: این سلطنت، نه سلطنت تکلیفیه است و نه سلطنت وضعیه، بلکه سلطنت اعتباری است. که از جمله آنها مرحوم آیه‌الله محقق اصفهانی (کمپانی) است و می‌فرماید: حق سلطنت اعتباریه است و قابل جمع با ملک می‌باشد.

د: بعضیها گویند: حق سلطنت است، و سلطنت به دو قسم است. ۱- سلطنت بر جمیع جهات و این همان ملک است. ۲- سلطنت بر بعضی جهات و این همان حق است.

مرحوم آیه‌الله اصفهانی می‌فرماید: حق در موارد مختلفه، اعتبارش، مختلف است مثلاً در مورد حق الولاية حق اعتبار ولایت است، و در مورد حق التولية حق اعتبار تولیت است، و در مورد حق القصاص حق اعتبار سلطنت است.

و مرحوم آیه‌الله میلانی می‌فرماید: در حق أهلیت و لیاقت معتبر است، پس در هر موردی حق دارای اعتبار خاصی است.

ایشکالی که بر ایشان وارد است آنکه: در آیات قرآن کریم و روایات صحیحه، أهلیت و حق با هم آمده است، خداوند متعال می‌فرماید

«وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَانْسَابِهِمْ أَهْلٌ وَكُلُّهُمْ فِي سَبِيلٍ» (النحل: ۲۶) پس أهلیت و حق دو معنی است مگر اینکه بگوئیم عطف تفسیری است و این هم خلاف ظاهر است، پس أهلیت غیر از حق است، بلکه اهل ابلغ از اُحَقَّ، و اُحَقَّ ابلغ از حو است.

درس یکصد و بیست و نهم:

۶۶۴- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) میزان عمل انسان در روز قیامت:

بدون تردید! اهل بیت وحی علیهم صلوات لکه پس از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) که نخستین آنها حضرت مولی المومنین امیرمؤمنین علی (علیه السلام) مقیاس معرفت بخداوند متعال، و میزان ایمان، و معیار علم و متد عمل، و الگوی همه فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی برای امت اسلام، و مظهر آسمای حسنی الهی بوده‌اند که هرگز کمترین نقص و سهو و نسیان و خطائی در تمام ابعاد زندگی مادی و معنوی، روحی و جسمی در آنها راه ندارد، چه اینکه آنها راه روشن و نشانه صریح برای امت اسلام بسوی هدف عالی و کمال انسانی، و اساس دین و ستون ایمان، و پایه یقین می‌باشند.

و امامت محور نظم امت و اطاعت از امام معصوم (علیه السلام) عین اطاعت از خداوند متعال و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است «وَالْإِمَامَةُ نِظَامًا لِلْأُمَّةِ وَالطَّاعَةُ تَعْظِيمًا لِلْإِمَامَةِ»^(۱).

و عصمت دین به عصمت آنان مرتبط بوده و بستگی دارد، پس اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین مقیاسند نه یکی از دو طرف مقایسه، از اینرو کسی با آنها مقایسه نمی‌شود و کسی نمی‌تواند آنها را آنچندن که هستند بشناسد.

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) خطاب بعلی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود:
«يَا عَلِيُّ لَا يَعْرِفُكَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَا، وَلَا يَعْرِفُنِي إِلَّا اللَّهُ وَ أَنْتَ، وَلَا يَعْرِفُ اللَّهَ إِلَّا أَنَا وَ أَنْتَ».

چه نیکو گفت شاعر:

گفتا توصی خود نبی مطلق	نشاخت نو را کس بغیر از من و حق
حق را نشاخت کسی بغیر از من و تو	نشاخت مرا کسی بغیر از تو و حق
کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست	که ترکی سر انگشت و صفحه بشماری
عی و مصطفی همچود دو دیده	زیک نور جلیل اند آفریده
عی او بود لیکن چشم احوال	شد از دراک این وحدت معطل

و بعضی از معاصرین گویند: أقرب بواقع آنستکه: حق یعنی سزاوار، و این غیر از اهلیت و لیاقت است، و این معنی اعم از حق در مقابل ملک و حکم است، پس حق در قبال ملک و حکم نیست، پس در حق ولایت و حق ابوت و حق استمتاع چه بمعنی اهلیت و چه به معنای سزاواری باشد در تمام این موارد حق به این معنی هست، و بدون تردید همه اینها حکم است، و معتبر عبارت است از سزاواری بشیء یا بفعل و یا بقول، و این عتباری است که هم با ذوالحق می سازد و هم با متعلق حق، زیرا بر متعلق حق، حق إطلاق می گردد، و می گوئید: این زمین حق فلانی است. و بر صاحب حق إطلاق اهل می شود أمّا بمتعلق حق إطلاق حق نمی شود.

در دعای روز سه شنبه می خوانیم: «الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ» اگر بگوئیم: «وَالْحَمْدُ أَهْلُهُ» صحیح نیست

پس حق مساوی با اهلیت و قابلیت که مرحوم آیه الله میلانی فرمودند نیست، اما سزاواری، قابل اصلاق به هر دو طرف می باشد. خداوند متعال سزاوار حمد، و حمد سزاوار خداوند متعال است، و در حق التحجیر می توان گفت: حجر سزاوار زمین، و زمین هم سزاوار حجر است.

الته سزاواری یکی از معانی حق است که در بحث سابق به آن اشاره شد، و قرآن کریم از قول حضرت موسی علیه السلام می فرماید «حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ» (الأعراف: ۱۰۵) و از قول حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام می فرماید: «فَأَيُّ الْقَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الأنعام: ۸۱).

عده ای گویند: «حق عبارت است از آنچه که شایسته پیروی است و باطل آنستکه شایسته پیروی نیست».

بر واضح است که تمام موجودات نظام آفرینش واقعیاتی هستند که با روابط مخصوص به خود در جریانند، و این جریان حق و حقیقت است در صورتی که پیروی از آنها معنائی ندارد.

و گروهی گویند: «حق یعنی ثبوت، و باطل یعنی غیر ثابت، در مقابل حق است».

ناگفته نماند: ثبوت، و پایداری زمانی یک واقعیت، دلیل بر حق بودن آن نیست، بلکه حق عبارت است از آن واقعیت ثابت که نوعی از بایستگی و شایستگی

برخوردار بوده و اثر مثبت و مفید در همه ابعاد برای انسان در حرکت بسوی هدف عالی باشد.

بنابراین هر یک از تعریفهای حضرات، جنبه‌ای از حق و باطل را بیان کرده و هیچ یک از آنها شناخت همه جانبه حق و باطل را بعهدہ نمی‌گیرد، یعنی یک تعریف جامع و مانعی نمی‌باشد.

و دیگر اقوال و آراء در تعریف حق که بیان آنها چندان مفید فائده نیست، و در بحث اجمالی ما نشاید.

۶۸۲- فرق بین حکم و حق و ملک از دیدگاه فقهاء و اصولیین چیست؟

سزاوار است اشاره اجمالی بفرق بین حکم و حق و ملک داشته باشیم. کلمات فقهاء و اصولیین در فرق بین آنها بسیار مختلف و طولانی است، و ما تنها به بیان هفت فرق بطور بسیار فشرده اشاره می‌کنیم:

۱- عده‌ای می‌گویند: هر سه (۳) در واقع یک حقیقتند، و اختلاف آنها تنها در احکام و آثار است، زیرا اعتبارات شرعی و عقلیه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

قسم اول: اعتباراتی که در آن، جهت اقتضاء و تخییر است، و آن عبارتند از احکام تکلیفیة خمسہ، که تمام آنها از ناحیه شارع اعتباری هستند که قسمی از آنها حیث اقتضاء دارند مثل وجوب و حرمت، و قسم دیگر حیث تخییر دارند، و در این قسم اگر جانب فعل بر ترک رجحان داشته باشد می‌شود استحباب، و اگر جانب ترک بر فعل راجح باشد می‌شود کراهت، و اگر در ترک و فعل مساری باشند می‌شود ایاحه.

قسم دوم: اعتباراتی که در آن، جهت اقتضاء و تخییر نیست، می‌شود اعتبارات وضعیه، و این اعتبارات یکبار تعلق دارد بفعل مکلف، مثل شرطیت و منعیّت و قاطعیّت ... مثلاً وضوء شرط برای نماز، و نجاست مانع نماز، و قهقهه قاطع نماز است. و یکبار تعلق بفعل مکلف ندارد، مثل زوجیت و ملکیت ... و لزومی که ملکیت به آن لزوم، یا جوازی که ملکیت به آن جواز متصف می‌شود.

بنابراین قول، هر یک از ملکیت و حق از اقسام حکم شمار می‌روند نه قسم آن، زیرا حکم تقسیم می‌شود به اقسامی که قسمی از آن حق، و قسمی ملک است، پس دو حکمی است که اثر هر یک با دیگری فرق دارد که یکی اثر تکلیفی دارد و

دیگری اثر وضعی دارد، و اثر اقتضائی و تحبیری ندارد، بنابراین معنی ندارد که بگوئیم: حکمی و حقی و ملکی داریم، پس حق در قبال حکم و ملک نیست.

۲- اکثر فقهاء و اصولیین میفرمایند: حکم و حق و ملک سه (۳) امر مستقل می باشند، اما نظرات آنها در فرق و مایز بین آنها بقدری مختلف و مضطرب است که بیان آنها از حوصله بحث اجمالی ما خارج است. و مرحوم آیه الله مائینی می فرماید: حق با ملک عقلاً و عرفاً دو سنج جداگانه می باشند.

۳- گروهی در فرق بین حق و ملک گویند: ملک از حیث متعلق عام، و حق از حیث متعلق خاص است و الا هر دو سلطنت هستند که اگر سلطنت بر شیء بر جمیع جهاتش باشد می شود ملک، و اگر بر بعض جهاتش و نارس باشد می شود حق. مثلاً مالک عاقل بر مالش تمام سلطنت دارد: «الْإِنْسَانُ مُسَلِّطٌ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و بجهت ممیز دهساله نسبت به صدفه و عتق و وصیت سلطنت دارد، و اما غیر ممیز هیچ سلطنتی ندارد.

مرحوم آیه الله میر محمد تقی مدرسی اصفهانی در رساله خود در بیان ضابطه ممیزه بین حق و حکم در أنحاء سلطنت، سلطنت را به سه دسته کلی تقسیم کرده است:

الف: مَنْ مِنْهُ الوجود که عبارت است از سلطنت إلهیه

ب: مَنْ بِهِ الوجود که عبارت است از سلطنت حضرت ولی عصر صاحب الزمان (عج) نسبت به تمام کائنات.

ج: سلطنت اعتباریه که همان ملکیت انسان نسبت به اموالش می باشد، و این دارای شقوقی است.

مرحوم آیه الله شیخ انصاری می فرماید: صبیعت حق با طبیعت ملک فرق دارد، زیرا ملک داناً فوأمش به مملوک علیه بیس بلکه عارضی است، و حقیقت ملک نسبت بین مالک و مملوک است، أحياناً در ملکیت دین مملوک علیه لازم است، اما این از لوازم حقیقت ملکیت نیست، بخلاف سلطنت که حقیقی است که در ذاتش مسلط علیه افتاده، پس ممکن نیست سلطنت باشد و مسط علیه نباشد، سلطنت بالذات «علی» دارد، در حالی که ملک بالذات «علی» ندارد.

مرحوم آیه الله آخوند می فرماید حق خود اعتباری است در فسال اعتبار مالیت و ملکیت، و اعتبار به سه دسته تقسیم می شود:

ألف: اعتبار ملکیت که گفته می شود: زید مالک کتاب است
 ب: اعتبار مالیت که گفته می شود: کتاب مال زید است
 ج: اعتبار حقیقت که گفته می شود: زید نسبت بکتاب حق دارد.
 این اعتبارات ملکیت و مالیت و حقیقت مختلفه قسم یکدیگرند. و از موجودات خارجی نیستند نه از جواهرند و نه از أعراض، از اعتباراتند و این اعتباریات متقابل همدند.

پس اگر در بیع مالیت معتبر باشد حق مال نیست، و اگر مالیت معتبر نباشد، و بگوئیم: قوام بیع آنستکه: عوض دار باشد، و لارم نیست عوض منتقل شود، پس ممکن است تمام حقوق در بیع عوض واقع گردند، زیرا قوام بیع به عدم مجانیّت و ما بازاء داشتن است، و فرض اینستکه حق ما بازاء است و نقل هم لازم نیست، و اما اگر گفتیم: قوام بیع بحصول نقل است، پس حقوقی که قابل نقل نیستند؛ صلاحیت عوضیت را ندارند.

۴- عده ای - که از جمله آنها مرحوم آیه الله سید نذری شارح مکاسب و مرحوم آیه الله نائینی - میفرمایند: ملکیت قبل إسقاط و قابل نقل نیست. و حق در بعضی از موارد قابل نقل. و در تمام موارد قابل إسقاط است، زیرا حق مرتبه ضعیفه ای ز سلطنت است، و صاحب حق مالک امر است، پس طبع حق مقتضی قابلیت سقوط به إسقاط است، پس ذات حق اقتضاء سقوط به إسقاط را دارد، و جعل حق حکم است که قابل إسقاط نیست، و اما مجعول در حق، حق است که قابل إسقاط می بایند.

و این از عجائب است که مثلاً حق ابوت و حق ولایت و حق زوجیت ... چگونه قابل إسقاط است.

۵- بعضیها فرمودند: بین ملک و حق و حکم فرق هست، اما بین حق و حکم فرق نیست، و فرق مابین ملک و حق و حکم اینستکه: ملک سلطنت است، و قابل تعلّق به اعیان و افعال می باشد، و لکن حق و حکم متعلّقشان افعال هست، و بین حق و حکم فرقی نیست، زیرا قوام هر دو باعتبار عقلاء و شرع است، منتهی محعولات شرعیه به شش دسته تقسیم می شوند:

ألف: تکلیفیات إلزامیه مانند وجوب و حرمت
 ب: تکلیفیات غیر إلزامیه مثل استحباب و کراهت.

ج: وضعیات لزومیه‌ای که قابل انفساخذ از قبیل بیع و صلح و إجاره و أمثال ذلک
 د: وضعیات لزومیه غیر قابل انفساخ مانند زواج و نکاح که وضعی لزومی و
 غیر قابل انفساخ است، مگر در موارد خاص.
 ه: وضعیات ترخیصیه و لکن قابل إسقاط از قبیل حق لشفعه و حق الخيار.
 و: وضعیات ترخیصیه غیر قابل إسقاط مانند هبه که وضعی ترخیصی غیر
 قابل إسقاط است.

بنابراین حکم و حق هیچ افتراقی ندارند، اگرچه در موردی حکمی است که
 قابل سقوط می‌باشد، و در موردی حکمی است که قابل سقوط نیست. این
 حضرات دو دلیل بر مدعایشان إقامه کرده‌اند
 أول: آنکه قوام حق و حکم به اعتبار است، پس وقتی قوام به اعتبار بود
 تفریق مابین حق و حکم، و تقسیم حقوق به این اقسام تماماً بلاوجه است.
 اعتباریاتی است که احکامشان فرق می‌کنند

دوم: آنکه مفهوم حق ثبوت است، و این مفهوم بر هر دو صادق است، هم بر
 حکم اصطلاحی و هم بر حق اصطلاحی، پس حق همان حکم، و حکم همان حق است.
 ۶- گروهی می‌فرمایند: حق قابل معاوضه نیست اما متعلق حق قابل معاوضه
 است، مثل حق التحجیر، مثلاً زمین که متعلق حق است با کتاب فروخته می‌شود نه
 اوبوت که حق است، و أم ملک قابل معاوضه می‌باشد، و عده‌ای گویند: حق و
 متعلق آن هیچکدام قابل معاوضه نیستند.

مرحوم آیه‌الله خوئی در مصباح الففاهه می‌فرماید: «حق حکم شرعی است،
 که در بیع عوض قرار داده نمی‌شود».

إشکالی که بر این مبنا وارد است آنکه: گر حق، قابل إسقاط و سقوط و نقل
 باشد، چگونه در بیع عوض قرار داده نمی‌شود؟

و دیگر آراء و نظراتی که ذکر آنها مفید فائده چندانی نیست
 و أما استفاد از آیات قرآن کریم و روایات صحیحه وارده از اهل بیت و حی
 صلوات الله علیهم أجمعین آنکه: حقوق به سه (۳) دسته تقسیم می‌شود.
 أول: حقی که بلحاظ رعایت حال ذی الحق جعل می‌شود مانند حق الخيار و
 حق الشفعه و أمثال ذلک قابل إسقاط و یا از طریق صلح قابل نقل است.

دوم: حقی که بلحاظ رعایت حال ذی الحق جعل نشده است، مثل حق الولاية که به لحاظ مصلحت مولی علیه جعل شده است قابل اسقاط و نقل نیست، و همچنین حق ابوت و حق زوجیت، و خمس و امثال ذلك. و دادن حق بنملیک نیست، زیرا مثلاً حق وارث بموت مورث فعلیت پیدا می کند، و خمس قابل تملیک بسید نیست، و همچنین فذک که طبق نص قرآن کریم: «فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ» (الروم: ۳۸) حق حصرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء سلام الله علیها بود نیاز به تملیک نداشته است که بعضیها توهم کرده اند.

عبارت دیگر: در تملیک تملک است و در حق أخذ است نه تملک، از اینرو گفته اند: حق گرفتاری است نه دادنی.

سوم: حقی که قائم بدو طرف، و رعایت حال طرفین ملحوظ شده است که قابل اسقاط و نقل بغير نیست.

حضرت مولی المومنین، امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام)

می فرماید:

«وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ، فَجَعَلَهَا نِظَاماً لَا لَفْتَهُمْ وَ عِزّاً لِدِينِهِمْ، فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوَلَاةِ، وَ لَا تَصْلُحُ الْوَلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ، فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ، وَ أَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ، وَ فَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ وَ عُنْدَكَ مَعَالِمُ الْعَدْلِ، وَ جَرَتْ عَلَى أَدْلَالِهَا السُّنَنُ، فَصَلَحَ بِذَلِكَ لَزْمَانُ وَ طُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ وَ يَسَسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ.»^(۱)

۶۸۳- اقسام حقوق از دیدگاه فقهاء:

فقهای حقوق را به دسته های مختلف تقسیم فرموده اند و ما به دو تقسیم

بطور اختصار اشاره می کنیم.

۱- مرحوم شیخ أنصاری حقوق را به سه دسته، و مرحوم سید در شرح بر مکاسب آنرا به شش دسته تقسیم فرموده اند و ما با مختصر توجیه این دو تقسیم را یادآور میشویم:

۱- نهج السلاعه حصه ۲۰۶ ص ۶۸۳

أما شیخ می فرماید: حقوق به سه دسته تقسیم می شود.

قسم اول: حقوقی که قابل معاوضه با مال نیست، مثل حقی که در قبال آن به هیچ وجه مالی اخذ نمی شود، پس این حق نه قابل اسقاط و نه قابل نقل و انتقال است، مثل حق آب یا جدّ یا حاکم شرعی.

قسم دوم: حقوقی که قابل انتقال نیست أما قابل إسقاط می باشد، مانند حق الشفعه بنابر اینکه قابل انتقال بغیر شریک نیست و بنابر مسلکی قابل ارث هم نیست، أما قابل إسقاط هست.

قسم سوم: حقوقی که هم قابل نقل و انتقال و هم قابل إسقاط است مثل حق التحجیر حقی که قابل انتقال باشد به دو دسته تقسیم می شود:

۱- قابل معاوضه به مال است مانند حق التحجیر

۲- غیر قابل معاوضه به مال مانند حق القسّم که قابل انتقال هست أما بنابر قولی قابل معاوضه نیست.

أما سید می فرماید: حقوق به شش دسته تقسیم می گردد:

اول: حقوقی که نه بموت منتقل می شود، و نه عمداً قابل نقل و انتقال است و نه قهراً قابل اسقاط، مانند حق آب و جدّ و حاکم شرعی و حق استمناع و حق سق و رمایه و حق وصایت ...

دوم: حقوقی که قابل اسقاط است و أما قابل نقل و انتقال نیستند، مانند حق غیبت و ایذاء ... زیرا با توبه ساقط نمی شود، بلکه با رضایت طرف قابل اسقاط است، أما قابل نقل و انتقال به ارث و هبه و بیع نیست

سوم: حقوقی که هم قابل نقل و انتقال، و هم قابل اسقاط می باشند مانند حق التحجیر

چهارم: حقوقی که بموت منتقل می شود که قابل ارث بوراث هست، و قابل اسقاط نیز می باشد أما قابل نقل نیست مثل حق الشفعه بنابر مسلکی

پنجم: حقوقی که بدون معاوضه قابل نقل و إسقاط است نه با معاوضه، مانند حق القسّم بابر مسلکی که قابل نقل به صُره است یعنی حق یک شب از چهارشب را برای مضاجعت می توان بدون عوض به دیگری نقل دهد، و بنابر مسلکی می توان با عوض نقل دهد.

ششم: حقوقی که مورد شک قرار می‌گیرند که به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

الف: شک در إسقاط حق و عدم إسقاط آن.

ب: محل شک در نقل حق و عدم نقل آن.

ج: مورد شک در انتقال قهری حق و عدم انتقال قهری آن.

د: شک در نقل حق بعوض، و نقض بلاعوض و معاوضه عبارت است از

جابجا شدن.

ناگفته نماند: این تقسیم مرحوم سید به لحاظ مفهوم و حقیقت حق در قبال ملک و حکم نیست، چه اینکه او قبل از این تقسیم فرمود. حق سلطنت است، و بعد از تقسیم می‌فرماید: ذوالحق مالک أمر حق است، پس این تقسیم بلحاظ چیزی است که لفظ حق بر آن استعمال و اطلاق می‌گردد، و تقسیم بلحاظ حقیقت حق به تقسیم بلحاظ آنچه که لفظ حق بر آن طلاق می‌شود فرق دارد، چنانچه بن جعل حق و مجعول حق فرق است که جعل حق، حکم است که قابض إسقاط نیست، و حال آنکه مجعول در حق، حق است که أحياناً قابل إسقاط می‌باشد.

و بعضیها حقوق را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

اول: حقوق معنوی که تعلق می‌گیرند بغير محسوسات...

دوم: حقوق مادی که تعلق می‌گیرند به محسوسات... و حقوقدانان متجدد

بیشتر روی این قسم سخنها گفته و چیزها مینویسند که محور تعلیم و تعلم در دانشکده‌ها و آکادمیها است، و ما به أهم آنها بطور بسیار فشرده اشاره می‌کنیم:

درس یکصد و سی و سوم:

۶۸۴- نظرات متناقض در اصل وجود حق و باطل در نظام آفرینش:

از دیر زمان تا کنون نظرات، تئوریه‌ها، آراء و اقوال بسیار متفاوت بلکه متناقض در اصل وجود حق در جهان هستی مطرح بوده و هست که تمامی آنها به سه نظر کلی باز می‌گردد که قبل از ظهور دین مبین اسلام مطرح بوده و در بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت و وحی علیهم صلوات الله به آنها اشاره شده است: نظریه اول:

گروهی از فلاسفه و مادیین با نظرات بسیار متفاوت بتعداد هوای نفسانی و اصطلاحات فریبنده خاص خود، وجود حقی را در نظام آفرینش قائل نیستند، نه مبدأ هستی وجود دارد که حق باشد، و نه نظام آفرینش بر اساس حق استوار است، پس حقی در جهان وجود ندارد، این جهان هستی یک جهان باطل، پوچ، بی هدف و بی غایت است، و از جمله آن که انسان است یک امر نامطلوب، و بایستی و کور و کراست. آفریدگار جهان در قرآن کریم اشاره به این نظریه کرده می‌فرماید:

«وَمَا خَلَقْنَا لِسَمَاءَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا»

ص ۲۷۰).

«وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَىٰ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ» (الباقية ۲۴).

پس این نظریه پوچ و تئوریهای غلط و مسلک سخیف باتمام شقوقش نه تنها چیر تزه و فکر و اندیشه و تئوری جدیدی نیست که سابقه بسیار طولانی قبل از ظهور دین مبین اسلام دارد که در صدر اسلام و در زمان اهل بیت و وحی علیهم صلوات الله همچون ابن ابی العوجاءها آرا مطرح می‌کردند، و پاسحهی قاطع عقلی و نقی مبشندند، و در فرد اخیر در لفافه عبارات جدید، و اصطلاحات فریبنده بنام کمونیسم، ماتریالیسم و سوسیالیسم و .. و امثال آنها جهت فریب

عده‌ای سده لوحان مطرح شده و نیم‌خورده‌های قرن‌ها، و پس مانده‌های متعفن هزاران سال پیش را بشخوار کرده و بخورد گروهی از اصطلاحات زده‌ها و فریب خوردگان عبرتها داده شده و یکامهی علین آنها لذیذ آمده است:

«بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ» المؤمنون: (۸۱).

حداوند سبحان منشأ آنرا جهل و نادانی و از خود بیگانگی، و یک تئوری محض بی‌اساس می‌داند که ارزش آن در حدّ ارزش جهل و از خود بیگانگی، و ارزش تئوری در حدّ همان تئوری است.

مرحوم آیه‌الله خوئی می‌فرمود: از خانه بیرون آمدم، دیدم شخصی یک طبق خیار برای فروش داشت، جهت جلب توجه مشتری آب و تاب فراوانی میداد، بعد از تعریفهای زیاد، شخص دیگر خیار فروشی که در نزدیکی نشسته بود میگفت: آنچه او می‌گوید ما هم داریم.

نظریه دوم:

نظر دوگانه پرستان است که قبل از ظهور دین مبین اسلام در ایران باستان رواج داشته است که برای جهان دو مبدأ هستی قائل بوده‌اند:

مبدأ حق و خیر و نور و خوبی، و مبدأ باطل و شرّ و ظلمت و بدی، و معتقد بودند که سپاهیان و نیروهای این دو مبدأ یعنی سپاهیان یزدان، و سپاهیان اهریمن همواره با یکدیگر در نبرد و ستیزند، گرچه در پایان جهان، سپاهیان حق و خیر و نور و خوبی بر سپاهیان باطل و شرّ و ظلمت و بدی غالب و پیروز خواهند شد، و سپاهیان باطل و شرّ و ظلمت و بدی شکست خورده از بین خواهند رفت، و سپاهیان حق و خیر و نور و خوبی باقی خواهند ماند.

پس جهان و انسان بنظر آنان: ترکیبی است از حق و باطل، از خیر و شر، از نور و ظلمت، و از خوبی و بدی که یکی مطلوب و دیگری نامطلوب، و یکی بایستنی و دیگری نبایستنی، و مبدأ یکی یزدان و دیگری اهریمن است، چه اینکه مادر جهان و انسان دوگانگی: حق و باطل، خیر و شر، کمال و نقص، عدل و ظلم، صلاح و فساد، سلامت و مرض، نظم و بی‌نظمی، آبادانی و خرابی و مثبت و منفی و حیات و مرگ ... را می‌بینیم، و این دوگانگی در جهان آفرینش دلیل بر آنست که در مبدأ هستی دوگانگی وجود دارد، زیرا ممکن نیست که در آن واحد همه عالم از یک مبدأ و یک اصل ریشه گرفته و بوجود آمده باشد، و در عین حال اختلاف و درگانگی در آن وجود داشته باشد.

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ عليه السلام می فرماید:
 «لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ، وَلَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ
 نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَدًا، هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَعِمْدُ الْيَقِينِ، إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْغَالِي وَبِهِمْ يَلْحَقُ
 الْتَّالِي وَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوَلَايَةِ، وَفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَالْوَرَاثَةُ»^(۱)

یعنی: «هیچکس از این امت با آل محمد علیهم السلام طرف مقایسه نیستند، و
 حتی آنهایی که - چون سلمان و ابوذر و مقداد و عمار با سر... - پیوسته از نعمت و
 بخشش علوم و معارف و از فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی آل رسول الله ﷺ
 بهره‌مند شده‌اند هرگز با آنها برابری نمی‌کنند، چه اینکه آل محمد ﷺ اساس
 دین، و ستون ایمان و پایه یقین هستند که دور افتدگان از راه حق و کمال باید تنها به
 آنها رجوع کرده و عقب ماندگان بید تنها به آنها ملحق گردند، و تنها برای آنان
 خصائص ولایت جمع، و حق آنها است و بر، و درباره آنان وصیت رسول
 خدا ﷺ به امر خداوند سبحان مبرهن، و ارث بردن از علوم و فصائل و کمالات
 رسول الله ﷺ تنها برای آنها ثابت است».

و حضرت امیرمؤمنان علیّ عليه السلام می فرماید:
 «وَرَخَلَفَ فِيكُمْ مَا خَلَقْتَ الْآتِنَاءُ فِي أَمَمِهَا إِذْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ مَمَلًا بِغَيْرِ طَرِيقٍ
 وَاضِحٍ وَلَا عِلْمٍ قَائِمٍ...»^(۲)

یعنی: «و حضرت رسول اکرم ﷺ (جانشینانی را برای هدایت مردم تا روز
 قیامت پیش از رحلت خود به امر الهی) در میان شما گذاشت، چیزی را که پیامبران
 پیشین به امر الهی در میان امت خود گذاشتند، زیرا پیامبران رها نکردند امتهای
 خود را سر خود، بدون راه روشن و روشنگر، و نشانه صریح و پرچمدار کمال».

و حضرت امیرمؤمنان علیّ عليه السلام فرمود:
 «أَلَا وَ إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ،
 فَكَأَنَّهُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ اللَّهِ فِيكُمْ الصَّنَائِعُ وَ أَرَاكُمْ مَا كُنْتُمْ تَأْمُلُونَ»^(۳)

یعنی: ای مردم! آگاه باشید مثل آل محمد ﷺ مانند ستارگان آسمان است
 که هرگاه ستاره‌ای نپدید و غروب کند، ستاره دیگری طلوع کرده آشکار می‌گردد
 (بنابراین هیچگاه زمین از وجود آنها خالی نیست) پس چنان است که نعمتهای

۱- بهج سلاعة حطه ۲ ص ۴۵

۲ نهج سلاعة حطه اول ص ۳۵

۳- بهج سلاعة حطه ۹۹ ص ۱۲۹۵

پس آنها که فکر ثنویت داشته و قائل به دوگانه پرستی بوده‌اند، نه مکر مبدأ هستی و نه جهان هستی را باطل محض و نه پوچ می‌دانستند، پس بنظر آنها حق و باطل ... هر دو اصالت دارند.

بر صاحبان خرد و اندیشه پوشیده نیست که تمام أنحاء پنجگانه شرک: ۱- شرک در اصل وجود ۲- شرک در ایجاد ۳- شرک در تدبیر ۴- شرک در عبادت ۵- شرک خفی که در تاریخ شری خودنمایی کرده و می‌کند به چندگانه پرستی باز می‌گردد که با دوگانه پرستان در شرک شریکند.

بر واضح و روشن است که ایران باستان در دوگانه پرستی از دیگر مشرکان و بت پرستان متمدن‌تر بوده‌اند، چه اینکه ایرانیان به دو حدای مستقل که هر دو را خالق می‌دانستند اعتقاد داشته‌اند، در حالی که مشرکان مخصوصاً بت پرستان عرب، اریکسو انسان را بعنوان رسول خدا قبول نمی‌کردند، و از سوی دیگر مصنوع و ساخته شده دست انسان از گِل و خاک و سنگ و چوب ... را بعنوان خدا قبول کرده عبادتش می‌کردند.

از پی ردّ و قبول عامّه خود را خر مساز رانکه نبود کر عامی جز خری یا خر خری گار را باور کنند اندر خدائی عامان نوح را باور ندارند ار پی بیغمبری نظریه سوم:

نظر الهیون و یکتا پرستان و صاحبان ادیان آسمانی خصوصاً دین مبین اسلام است که با براهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه از مبدأ هستی، مبرهن و ثابت است که:

مبدأ هستی، ذات واجب الوجود، مسجمع جمیع صفات جمان و جلال، واحد و حق مطلق است که هیچ باطل و شر و ظلمت و بدی نه در اصل ذاتش، و نه از خارج ذاتش در او راه بد رد، و دو نظام تکوین و آفرینش، و تدوین و شریعت بر اساس حق استوار ساخت، و شرّ و بدی و ظلمت از پدیده‌هایی هستند که بر موجودات از درون عارض و راه می‌یابند، و باطل و انحراف و تحریف از پدیده‌هایی می‌باشند که از خارج بر شریعت دست می‌آریزند.

پس ما باید سه موضوع: حق مطلق، و دو نظام تکوین و تدوین را بطور فشرده

مورد بحث قرار دهیم:

۶۸۵- حق مطلق و مبدأ هستی از دیدگاه الهیون:

ألف: همانطوری که آفریدگار جهان و مبدأ هستی، واحد و خیر محض است که شرّ در ذاتش راه ندارد: «وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى» طه: (۷۳) حق مطلق است که هیچ باطل نه از ذات و نه بیرون از ذات، در او راه ندارد: «أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ» النور: (۲۵) چه اینکه حَقِّیتِ حق مطلق، چون خیریت محضه و دیگر صفات جمال و جلال ذات واجب الوجود عین ذات او است که هیچ باطل و شرّ و ظلمت و جهل و عجز و بدی در او راه ندارد، زیرا باطل و شرّ.. پدیده‌هایی در مخلوقند که در ذاتشان تضاد وجود دارد: «مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» الفلق: (۲).

و ذات اقدس حق تعالی و مبدأ هستی منزّه از تضاد است: «فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ» ص: (۱۱۴) «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ» الحج: (۶۲) حق در این آیات کریمه دارای مفهومی است که شامل ابدیت و ازلیت و وحبوب و حدود و ضرورت ذات، و شایستگی و دیگر اوصاف جلال و جمال است که بدون تردید جز ذات اقدس حق تعالی، هیچ موجودی نمی‌تواند دارای آنها باشد، پس حق به این معنی منحصر بذات بریتعالی است و هیچ موجودی دارای این اوصاف جلال و جمال نمی‌باشد، پس درحقیقت، حق به این معنی اصالت خداوندی در هستی و تبعیت هستی دیگر موجودات از آن ذات اعلی است که بدون او باطل و هیچ می‌باشند.

و در شعر معروف لبید بن ربیعہ عمری حق به این معنی منظور شده است:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين عليّ عليه السلام فرمود:

«مَا وَحَّدَهُ مَنْ كَيْفَهُ، وَ لَا حَقِيقَتَهُ أَضَابَ مَنْ مَثَّلَهُ، وَ لَا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ، وَ لَا صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَ تَوَهَّمَهُ - بِتَشْعِيرِهِ الشَّاعِرَ عَرَفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ، وَ بِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأُمُورِ عَرَفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ، وَ بِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عَرَفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ، ضَادُّ النُّورِ بِالظُّلْمَةِ، وَالْوُضُوحَ بِالْهَمَةِ، وَالْجُمُودَ بِالْبَلَلِ، وَالْحَرُورَ بِالصَّرْدِ، مُؤَلَّفُ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا، مُقَارَنُ بَيْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا، مُقَرَّبُ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا، مُفَرَّقُ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا...»^(۱)

یعنی: یکتا ندانسته آفریدگار جهان را کسی که کیفیت و چگونگی (صفات زائد بر ذات) برای او تعیین نماید، و بحقیقت او را شناخته کسی که برای او مثل و

مانند (شریک) قرار دهد، و هصد او نکرده کسی که او را بچیزی تشبیه کند، و نطلبید او را کسی که به او اشاره نماید، و او را در وهم خود درآورد (زیرا مشارالیه به اشاره حسیه یا عقلیه محدود است و محدودیت از لوازم جسم است)، با وجود آوردن خداوند سبحات حواس و قوای درآ که را برای انسا، معلوم می شود که آلات إدراکیه برای او نیست، و بقرار دادن او ضدّت و مخالفت را بین محذوقاتش دانسته می شود که او ضد و مخالفی ندارد، و به تعیین او قرین و همنشینی برای اشیاء، شناخته می شود که برای او قرین و همنشینی نیست (زیرا و آفریننده حواس و أصداد و قرینها است).

خداوند یکتا است که روشنی را با تاریکی، و آشکارا را با پنهانی (سفیدی را با سیاهی) و خشکی را با تری، و گرمی را با سردی ضد یکدیگر قرار داده است، و ست ترکیب کننده بین اشیاء متضاده که از هم جدا و برکنارند (مانند ترکیب بین عناصر مختلفه، و استعداد قوی متضاده (۱۵۰) گانه در انسا) و قرین و همشین قراردنده است بین آنها را که از هم جدا هستند (مانند همبستگی روح با بدن، و توازن بین دو سپاه عقل و جهل در انسا) و نزدیک کننده است آنها را که از هم دورند (مانند تألیف بین دلها و خواهشهای گوناگون) و جداکننده است بین آنها که به هم نزدیکند (مانند تفریق بین روح و بدن بوسیله مرگ).

۶۸۶- آفریدگار زمان منزّه از زمان و زمانیات است:

کجایند مدّعیان دروغن فلسفه و حکمت و عرفان تا در سخنان إعجاز آمیز حضرت مولی الموحّدين امام المّتّقين أمير المؤمنين عی بن أبیطالب (علیه السلام) بیندیشند و خود را ششاسند و دست از اصطلاحات فریبده ساده لوحان بردارند، و در جهت آشنایی انسا به آفریدگار جهان گم نهد که می فرماید:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا، فَيَكُونُ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرًا، وَ يَكُونَ ظَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِنًا، كُلُّ مُسَمًّى بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ، وَ كُلُّ عَزِيزٍ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ، وَ كُلُّ قَوِيٍّ غَيْرُهُ ضَعِيفٌ، وَ كُلُّ مَالِكٍ غَيْرُهُ مَمْلُوكٌ، وَ كُلُّ عَالِمٍ غَيْرُهُ مُتَعَلِّمٌ وَ كُلُّ قَادِرٍ غَيْرُهُ يَقْدَرُ وَ يَعِجُزُ، وَ كُلُّ سَمِيعٍ غَيْرُهُ يَصْمُ عَنْ لَطِيفِ الْأَصْوَاتِ وَ يُصَمُّهُ كَبِيرُهَا، وَ يَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعْدَ مِنْهَا، وَ كُلُّ بَصِيرٍ غَيْرُهُ بَغْمِي عَنْ خَفِ الْأَلْوَانِ وَ لَطِيفِ الْأَجْسَامِ، وَ كُلُّ ظَاهِرٍ غَيْرُهُ، غَيْرُ بَاطِنٍ، وَ كُلُّ بَاطِنٍ غَيْرُهُ، غَيْرُ ظَاهِرٍ...»^(۱)

یعنی: تمام حمد و ستایش تنها خداوندی را سزااست که هیچ صفتی از صفات ذاتش بر صفت دیگر و پیشی نگرفته است، پس او پیش از آنکه آخر باشد اول است، و قبل از آنکه پنهان باشد هریدا است (زیر پس و پیش شدن از مختصات زمان است، و زمان از لواحق حرکت، و حرکت از لوازم اجسام است و مبدأ هستی، آفریننده زمان و زمانیات است، پس خود منزّه از زمان و زمانیات، و مقدم بر همه اجسام است، پس نمی توان گفت: مبدأ هستی اول است قبل از آخر، و ظاهر ست پیش از باطن، و هکذا زیرا برای او صفاتی زائد بر ذاتش نیست تا بعضی بر بعضی دیگر تقدّم و پیشی گیرد.

پس صفات جلال و جمال مبدأ هستی عین ذات اوست و گرنه زیاده و نقصان پذیرد، و بعضی علت بعض دیگر، و بعضی معلول و نافص گردد، و این از لوازم ممکنات است، و ذات واجب الوجود از آن منزّه و دور است، پس اولیّت و آخریت او عبارت است از اینکه: تنها اوست مبدأ هستی در نظام آفرینش، و مرجع هر فانی، و مراد از ظاهریّت و باطنیّت او آنستکه: بسبب آیات و مخلوقاتش ظاهر و نمایان است که حضرت مولی الموحّدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالُّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ»^(۱) سپاس خدائی را سزااست که بوسیله آفریده هایش بر وجود و هستی خویش راهنماست (زیرا هر مخلوقی ممکن است، و ممکن بخودی خود دارای وجود و هستی نمی گردد، پس هویدا است که برای او مبدأ هستی هست که او را آفریده است).

و کنه ذات اقدس حق از رؤیت و إدراک و إحاطه اوهام باطن و پنهان است، پس او یکنائی است که مانندی برای و فرض نشود، (از اینرو حصرت مولی الموحّدین می فرماید):

و غیر او هر که بوحدت و یکی بودن نامیده شود کم است (در مقابل بسیار یعنی ماسوای او واحد عددی است که متصف صفت قلت باشد، و مبدأ و جزء کثیر است، بخلاف مبدأ هستی که واحد حقیقی است که دومی و کثرت ندارد: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ...» و حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید: «لَا يُشَمَلُ بِحَدٍّ وَ لَا يُحْسَبُ بِعَدٍّ»^(۲).

یعنی: بعدی محدود نیست زیرا محدودیت شایسته وجود ممکن است نه واجب الوجود، و بعدد و شمار بحساب نیاید زیرا او واحد حقیقی است که درمی برایش فرض نمی شود).

و هر عزیزی غیر از ذات اقدس حق، ذلیل و خوار ست، زیرا غیر او همه معلولند، و هر معلولی ذلیل علت خویش است، و هر توانائی غیر از قادر مطلق، ناتوان است چه اینکه تنها قادر مطلق، منشأ و مبدأ هر قوت و قدرت است، پس چگونه غیر او ضعیف و ناتوان نباشد که یک آن، بقاء و هستی خود را در اختیار ندارد، و هر مالک و متصرفی غیر از مالک حقیقی، مملوک و مقهور براده و مشیت او است، زیرا غیر از مالک حقیقی هر چه هست ممکن است، و هر ممکن، معلول و در اختیار و مغلوب علت خویش می باشد، پس مالک حقیقی، حق مطلق است.

و هر دانائی غیر از عالم مطلق، جاهل و یادگیرنده است، زیرا تنها علم عالم مطلق عین ذات اوست، و علم غیر او زائد بر ذات، و نیازمند به آموختن از غیر تا منتهی گردد بعلم ذات اقدس حق، پس عالم مطلق تنها اوست و بس. و هر قادر و توانائی غیر از قادر مطلق، در بعضی امور توانا و در بعض دیگر ناتوان، و در عین توانائی ناتوان است، و این دلیل بر امکان است، پس قادر مطلق تنها اوست که قدرتش عین ذاتش، و مبدأ قدرت و هر قادر و توانائی در نظام آفرینش است.

و هر شنونده ای غیر از شنونده مطلق را آوازهای بسیار بلند کر می گرداند (مثلاً انسان توان درک آواز حرکت زمین که مافوق صوت و بیش از حد ادراک انسان است، را ندارد) و آوازهای آهسته و دور را نمیشنود (چه اینکه شنوائی غیر خداوند سبحان بنسبت قوه سامعه جسمیه است، و برای آن قوه در درک شنوائی حدود و شرائطی است که گراز حدود تجاوز و یا شرائط موجود ناشد صدائی را نمی شنود، مثلاً صدای بسیار آهسته، و کمتر از حد لازم (چون صدای پای مورچه)، و یا بسیر بلند (و بیش از حد چون صدای حرکت زمین) نباشد که باعث اختلال آن قوه گردد، و مانع از شنوائی باشد، و لکن چون شنوائی ذات اقدس حق بذاته و بدون آلت است (أمر مؤمنان علیهم السلام می فرماید: «وَالسَّمِيعُ لَا يَأْدَاةٌ»^(۱)) و شنواسب نه با آلت گوش) لذا همه صداها: آهسته و بلند و دور و نزدیک نزد او یکسان و آشکار و نمایان است، پس تنها ذات اقدس حق سمیع مطلق و شنوای حقیقی است و بس).

و هر بینائی غیر از بصیر مطلق از دیدن رنگهای پنهان (مانند رنگها در تاریکی...) و از دیدن اجسام بطیفه (چون ذرات نامرئی...) نابینا است (زیرا بینائی هر کس توسط قوه باصرة جسمیه است که آن قوه محدود و دارای شرائط خاصی است، و اما مبدأ هستی بینای مطلق است که نیاز به آلت بینائی ندارد، پس همه اشیاء آشکار و پنهان نزد او یکسان است (حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام) می فرماید: «وَالْبَصِيرُ لَا يَتَفَرَّقُ لَوْنٌ»^(۱) بپیدا است نه با برگردان حدقه چشم).

و غیر از مبدأ هستی، هر آشکاری پنهان نیست، و هر پنهانی آشکار نیست (در حالی که حق مطلق هم آشکار و هم پنهان است، از آن جهت آشکار است که آثار و خودش بر هیچکس پنهان نیست که حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید: «وَظَهَرَتْ فِي الْبَدْرِ الْآثَرُ الَّذِي أَحَدَتْهَا آثَارُ صُنْعِهِ وَأَعْلَامُ حِكْمَتِهِ، فَضَارَ كُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ وَدَلِيلًا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ خَلْقًا ضَامِتًا، فَحُجَّتُهُ بِالتَّدْبِيرِ نَاطِقَةً، وَدَلَالَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ فَائِئَةً...»^(۲)

یعنی: و آثار صنعت و نشانه‌های حکمت ذات اقدس حق در همه مصنوعات که ایجاد کرده آشکار است، پس آنچه آفریده حجت و دلیل بر حقیقت او است اگرچه (مانند جمادات و نباتات و حیوانات) بی‌زبان باشند (و در ظاهر سخنی نگویند) پس تدبیر و نظم در نظام آفرینش حجت قاطع و برهان گویائی است بر خلاقیت او و دلیلی است استوار (بر اساس عقل) بر ایجادکنندگی او... (و از آن جهت پنهان است که محال است کسی بکنه دانش پی برد).

حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي انْحَسَرَتْ الْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ، وَرَدَعَتْ عَظَمَتُهُ الْعُقُولَ فَلَمْ تَجِدْ مَسَاغًا إِلَى بُلُوغِ غَايَةِ مَلَكُوتِهِ، هُوَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ أَحَقُّ وَأَبِينُ مِمَّا تَرَى الْعَيُونَ...»^(۳)

یعنی: تمام حمد و ستایش خداوندی را سزااست که وصفها از پی بردن بکنه ذاتش و حقیقت شناسائی او مانده‌اند، و عظمت و بزرگی او خردها را (از درک ذاتش) باز داشته است، پس عقول راه را برای پی بردن بکنه سلطنتش نیافته‌اند

۲- بهج اسلاعة حطبة ۹۰ ص ۲۳۵

۱- بهج لئلاعة حطبة ۱۵۲ ص ۴۶۸

۳- بهج لئلاعة حطبة ۱۵۳ ص ۴۸۳

(چه اینکه عقلها مخلوق و محدودند، و مبدأ هستی خالق و غیر محدود، مخلوق محدود نمی تواند خالق غیر محدود را درک کند زیرا شرط حتمی درک آنستکه باید سعه وجودی مُدرک فوق مُدرک، و سعه ظرف فوق مضمروف باشد).
وست ذات واجب الوجود مستجمع جمیع صفات جمال و جلال، پادشاه حق و راستی که (حق مطلق بودنش از نظر صاحبان خرد و اندیشه) هویدا است، او سزاوارتر و آشکارتر از آنست که چشمهای سر آدمی او را ببینند».

۶۸۷- حق مطلق در جمیع صفات جمال و جلالش مطلق است:

پس تنها مبدأ هستی و جهان و انسان آفرین، حق مطلق، علیم مطلق، حکیم مطلق، مدبّر مطلق، غنی مطلق، قوی مطلق، قادر مطلق، نور مطلق، و خیر مطلق و دیگر صفات ثبوتیه ذات واجب الوجود مطلق است که باطل و جهل و خطا و فقر و عجز و ضعف و ظلمت و شرّ و ... و دیگر صفات سلبیه مطلقاً در او راه ندارد.

ذات اقدس حق می فرماید:

«ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَهُ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ» لقمان: (۳۰).

یعنی: این علم و حکمت و تدبیر و قدرت مطلق بدین سبب است که او خدای یکتای حق مطلق ست، و آنچه بحز او بحدائی بخوانند همه باطل محض است، و تنها خدا (که حق مطلق، وجود حقیقی و مبدأ هستی است) بلند مرتبه و بزرگوار است.

توصیف خداوندی با حق، منافاتی با حق بودن دیگر موجودات ندارد، زیرا تبعیت هستی دیگر موجودات از آن ذات اعلی است که بدون او باطل و هیچ می باشد.

خداوند متعال می فرماید:

«وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» العنکبوت: (۵۲).
«ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ» محمد ﷺ: (۳).

حضرت مولی‌المرحّدين أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام منشأ کفر بحق مطلق را اینگونه بیان می‌فرماید:

«وَالْكَفْرُ عَلَى أَرْبَعٍ دَعَايِمٍ. عَلَى التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ وَ الزَّيْغِ وَ الشَّقَاقِ، فَتَنْتَعَمَّقُ لَمْ يُنَبِّ إِلَى الْحَقِّ، وَ مَنْ كَثُرَ نَزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ، وَ مَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحُسْنَةُ، وَ حَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ، وَ سَكِرَ سُكْرُ الضَّلَالَةِ، وَ مَنْ شَاقَّ وَ عُرْتُ عَلَيْهِ طُرُقُهُ، وَ أَعْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَ ضَاقَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ»^(۱)

یعنی: و کفر بر روی چهار ستون استوار است:

ألف: کنجکاوی بیجا (و تفکر در ذات اقدس حق، و معرفت بکه ذاتش که از اندازه درک عقل و خرد بیرون است که این کنجکاوی بیجا و عدم درک کنه ذات حق و مطلق باعث کفر شخص کنجکاو می‌گردد)
ب: و مکابره و جدال بیجا در درک حق (که آن در حد افراط یعنی تجاوز از حق است).

ج: و بی‌اعتنائی در درک حق در حد توان (که آن در حد تفریط یعنی کونااهی در بدست آوردن و درک حق و شناخت آن در حد توان است).
د: دشمنی و عناد و زیر بار حق نرفتن با درک حق در حد توان، پس کسی که بیش از حد توان در درک حق کنجکاوی نماید، حق مطلق را نخواهد شناخت، و کسی که بر اثر جهل مکابره و جدال در درک حق نماید، کوری و ناآگاهی او از حق همیشگی خواهد بود، و کسی که از حق دست بکشد، خوبیها نزد او زشت، و زشتیه زیبا گردد و همستی گمراهی مست شود، و کسی که با عداوت و دشمنی زیر بار حق نرود راههایش بر او سخت و کارش بر او دشوار گردد، و طریق بیرون آمدنش (از گرداب ضلالت) تنگ باشد.

از راه حق باید بحقیقت حق دست یابید، و کسی که دقیقه‌ای از حقیقت حق غفلت و یا دور شود، سادها از سعادت محجور گردد همانند راننده‌ای که با یک آن، غفلت و انحراف از جاده یا بکوه زند و یا در تهِ دَرّه قرار گیرد.

۱- بهج بلاءه بحش حکمهای امام عليه السلام، رهم ۳۰ ص ۱۱۰۱.

درس یکم و سی و چهارم:

۶۸۸- نظام آفرینش و تکوین بر اساس حق استوار است:

ب: نزد صاحبان خرد و ایمان با براهین عقلیه ناصحه و ^۱دله نقلیه واضحه از مبدأ هستی مبرهن و ثابت است که: حق مطلق، نظام تکوین و آفرینش را بر اساس حق و خیر استوار نمود، و آسمانها و زمین واقعیهای حقند، یعنی خیال و پندار و سایه و ساخته ذهن بشری نیستند، و واقعیت و حق بودن موجودات هستی را با قاطع ترین لحن مطرح کرده، می فرماید:

«خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ»

العنکبوت: (۴۴).

یعنی: خداوند متعال آسمانها و زمین را به حق (و در کمال حکمت و بایستگی) آفریده است، بتحقیق درین حلقه آسمانها و زمین هر آینه آیت و نشانه‌هائی بر علم و حکمت و تدبیر و قدرت الهی برای اهل ایمان پدیدار است.

نکته بسیار مهم و قابل توجه و حائلی که در بکار بردن کلمه «حق» در آیه کریمه دیده می شود، آنکه: ذات اقدس حق به بیان اینکه نظام آفرینش واقعیت دارد کفایت نمی کند، بلکه واقعیت را با مفهوم حق یاد آور می شود، زیرا در معنای حق به اضافه واقعیت و ثبوت و وجود یا موجود، مفهوم بایستگی و شایستگی نیز وجود دارد، چه اینکه هر واقعیتی حق نیست مثلاً قتل و جنایت و دیگر پدیده‌های مضر و مهلك واقعیت و ثبوت دارند اما حق نیستند، پس علت بکارگیری کلمه حق درباره نظام آفرینش اینست که نه تنها جهان هستی موجود است بلکه واقعیتی شایسته است که ب نظر به فیض عام الهی بوجود آمده و بر طبق حکمت برین خداوندی به جریان افتاده است.

دستگاه آفرینش از کوچکترین جزء آن گرفته تا مجموعه‌اش از جدی‌ترین واقعیت که باری و بیهودگی و عبث و باطل هرگز راهی به آن ندارد برخوردار است:

«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً» آل عمران ۱۹۰ - ۱۹۱

نظر به حکومت مطلقه قوانین عسی در نظام آفرینش از یکسو، و محصول معرفت‌های گوناگون انسان‌های خردمند از ارتباطات متنوعی که با نظام آفرینش دارند از سوی دیگر، جدی بودن و هدفدار بودن عالم وجود با نظر به استناد به خداوند هستی آفرین، به قدری واضح و روشن است که نیازی به طول و تفصیل ندارد، و کسانی که این جهان هستی را معلول تصادف کور یا بازیچه و باطل می‌پندارند باید نخست در خودی خود تجدید نظر و از بیگانگی از خویشتن خویش بدر آیند، و یا همه کتابها و آثار علمی و آزمایشگاهها را نابود و نیروهای مغزی را تباه کنند، سپس به خود جرأت داده تصادف یا بازیچه و باطل بودن نظام آفرینش را مطرح سازند که خود هم از بازیچه خیال خارج نیست.

آفریدگار جهان خطاب چنین انسانهای خیالباف و تهی مغز و از خود بیگانه، باصراحت قاطعانه هدف دار بودن زندگی انسان را گوشرد و با جدی ترین عبارات روی آن تأکید کرده و می‌فرماید:

«أَنصَبْتُمْ أَمْناً خَلَقْنَاكُمْ عِبْتاً وَ أَنتُمْ إِلَيْنَا لَاتَرْجَعُونَ» المؤمنون: (۱۱۵).

یعنی: آب چنین پنداشتید که ما شما را بیهوده، عبث و بازیچه آفریدیم، و شما پس از مرگ بسوی ما باز نمی‌گردید.

خداوند متعال خیال و پندار و گمان این خیالبافان را که با دریافت‌های درونی و با خویشتن خویش بمبارزه برخاسته و حیات خود را ب آن عظمتها و استعدادهایی که تنها با هدف‌یابی به مرحله کمال انسانی می‌رسد، منکر می‌شوند، محکوم و مطرود می‌سازد.

آری این خیالبافان و بیگانگان از خویشتن خویش، این نظام آفرینش را بی‌هدف و بی‌آهنگ میدانند، و فرصت اندیشیدن در پیرامون خود و جهان هستی را از خود گرفته‌اند، و این همه قوانین با عظمت هستی را با آن دقت و چهره ریاضی که در جریانند نمی‌بینند، و حقیقتاً از درون خود این مانگ جدی را نمی‌شنوند که می‌گویند:

کارِ من و تو، بدین درازی کوتاه کنم که نیست بازی |

خداوند متعال در شما کامل گشته، و آنچه را آرزو دارید بشما ارائه داده است (که یقیناً آن حضرت علیه السلام) را خواهید یافت و به آرزوی بحق خود که درک زمان دولت حقه است خواهید رسید) همانطوری که انسان در شب تاریک نمی تواند بدون نور از ماه یا ستارگان یا چراغ در بیابان ظلمانی راه را بیابد، امت بدون امام معصوم علیه السلام نمی تواند از راه جهل و گمراهی نجات یافته و راه کمال را بیابد.

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید:

«إِنَّمَا مَثَلُ بَيْنِكُمْ مَثَلُ السَّرَاجِ فِي الظُّلْمَةِ لَيْسَتْ صَيَّةٌ بِهِ مَنْ وَجَّهًا، فَاسْمَعُوا أَهْلَ النَّاسِ وَاعْوَا وَاحْضَرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ تَفْهَمُوا»^(۱).

یعنی: مثل من در میان شما مانند چراغی است در تاریکی شب که هر کس در آن داخل شود (بدنبال آن حرکت کند) روشنی می گیرد (و ره کمال را می یابد و به هدف عالی می رسد) پس ای مردم گفتار مرا بشنوید و با تمام وجود حفظش کنید، و گوشهای دلهاتان را مهیا و آماده سازید (تا حقائق گفتار و اشارات سخنانم را بفهمید).

۶۶۵- امام معصوم علیه السلام در بین امت همانند قطب آسیا و هسته مرکزی است:

امام معصوم در میان امت همانند قطب آسیا ست که آسیا بدون آن از حرکت باز می ایستد، و همچون هسته مرکزی است که الکترون و پروتون بدون آن از مدار خارج می گردند.

حضرت موسی الموحّدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«وَإِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَى، تَدُورُ عَلَيَّ وَأَنَا بِمَكَانِي، فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَاضْطَرَبَ ثِقَالُهَا»^(۲).

یعنی: و جز این نیست که من (در میان امت اسلام هستند) قطب و میح آسیا هستم که سنگ آسیا دور من در طواف است (انتظام امور دین و دنیای مسلمین به وجود من بستگی دارد) و من در جای خود ثابت هستم، پس اگر جدا شوم مدار آسیا به هم حورده و سنگ بر فائده می ماند (اگر من نباشم رشته امور دین و دنیای ملت اسلام از هم گسیخته می شود چنانچه از سقیفه شد که تاکنون شد).

حافظ گوید:

در اندرون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم وار در فغان و در غوغاست
براستی اینان تـنـجـدان از خـویشـتن خـویش بیگانه شده اند که حتی ندای درونی
خود را هم نمیشنوند:

«لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (الاعراف: ۱۷۹).

گرچه ممکن است انسان از نیکی و بدی متأثر نشود، اما گاهی ار درونش
صدائی بر می خیزد و در فضای روحش طنین میاندازد و سپس خاموش می گردد،
چگونه انسان می تواند این صدای درونی خود را نادیده انگارد؟!
مثنوی گوید:

این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ که پر است رین بانگ این که گه نهی است
هر کجا هست آن حکیم اوستاد — بانگ او ار کوه دل خالی مساد
مهمترین (اگر نگوئیم تنها) عامل باشنوائی این ندای درونی همان باآشنایی
انسان بخود می باشد که متأسفانه گروهی از متفکر نماها و اصطلاحات زده ها، و
فلسفه با فانی این از خود بیگانگی را توجیه کرده و جهن را پوچ و باطل و بیهوده و
عبث می پدارند، این عامل دیرینه تاریخ بشری جز جادیه خودخواهی و خود
کامگی گروهی از خود باختگان نمی تواند باشد.

مثنوی گوید:

آئنه دل چون شود صافی و پاک	نقشها بینی برون از آب و خاک
هم ببینی نقش و هم نفاش را	فرش دولت را و هم فراش را
آئنه دل صاف ساید تا در او	وا شناسی صورت زشت از نکو

جهان آفرین، نظام آفرینش ر یک نظام بر حق و بر اساس واقع و علم و
حکمت و تدبیر و قدرت دانسته، و آنچنان که باید باشد بوده و هست، و هر چیزی
را در بین نظام کلی در جای خود قرار داده، و آنرا عین خیر و نیکی و حُسن شمرده
است که هیچ کاستی و زیادتیی، و باطل و لغو، و هیچ امر نامطلوب و نـبـایـسـتنـی در
نظام کلی عالم وجود ندارد که فرمود:

«الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» (السجدة: ۷).

حضرت مولیٰ الموحّدين امیرالمؤمنین علیؑ می فرماید:
 «فَالْحَدُّ لِحَلْقِهِ مَضْرُوبٌ، وَ إِلَىٰ غَيْرِهِ مَنُوبٌ، لَمْ يَخْلُقِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أَصُولٍ
 أَرْزَلِيَّةٍ، وَلَا مِنْ أَوَائِلٍ أَبَدِيَّةٍ، بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ، وَ صَوَّرَ مَا صَوَّرَ فَأَحْسَنَ
 صُورَتَهُ»^(۱).

یعنی: پس حد و نهایت مخلوق و آفریده شده او را شایسته است، و بغیر او
 (ممکنات) نسبت داده می شود، از کوچکترین جزء نظام آفرینش تا مجموعش را از
 روی اصول و مبادی و نمونه ازل و ابدی نیافریده است (زیرا آفرینش او مبدای
 نداشته) بلکه (بدون نمونه و مبدأ بمحض اراده): «إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ
 فَيَكُونُ» آفرید آنچه را بلبده آفرید و حدش را تعیین نمود، و به آنچه که آفرید،
 صورت و شکل داد، و صورت ترا نیکو و مناسب گردانید.

هستی آفرین می فرماید:

«اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَ صَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ
 صُورَكُمْ وَ رَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» غافر: ۶۴.
 «الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ» طه: ۵۰.
 «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» لقمر: ۵۰.
 «مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ» المدث: ۳.

حق تعالی، وجود شیطان و شیطان صفتان، و بسیاری دیگر از موجودات را
 که بنظر ناآگاهان به اسرار آفرینش باطل و شرّ می باشند، حق و خیر و نیکو آفریده
 است و بر اساس فطرت بحق و خیر و نیکی هدایت فرموده است، چه اینکه از حق
 مطلق، و خیر محض، جز حق و خیر و حسن و بیکی نشاید.

۶۸۹- نظم در نظام آفرینش از بیان حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین

علیؑ:

حضر مولی الموحّدين امام المتفین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبؑ

می فرماید:

«قَدَّرَ مَا خَلَقَ فَأَحْكَمَ تَقْدِيرَهُ، وَ دَبَّرَ فَأَلْطَفَ تَدْبِيرَهُ، وَ وَجَّهَهُ لِرُجْهَتِهِ فَلَمْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ مَنَزِلَتِهِ، وَ لَمْ يَقْصُرْ دُونَ الْإِنْتِهَاءِ إِلَىٰ غَايَتِهِ، وَ لَمْ يَسْتَصْعِبْ إِذْ أُمِرَ بِالْمُضِيِّ

عَلَى إِزَادَتِهِ، وَكَيْفَ وَإِنَّمَا صَدَرَتْ لَأُمُورٍ عَنْ مَشِيئِهِ؟ الْمُنْشِئُ أَصْنَافُ الْأَشْيَاءِ بِلَا رَوِيَّةٍ فِكْرٍ آلِ إِلَيْهَا، وَ لَا قَرِيحَةٍ غَرِيِزَةٍ أَضْمَرَ عَلَيْهَا، وَ لَا تَجَرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثٍ لَدُّهُورٍ، وَ لَا شَرِيكَ أَعَانَهُ عَلَى ابْتِدَاعِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ، فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ، وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ، وَ أَجَابَ إِلَى دَعْوَتِهِ، لَمْ يَغْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْمُنْبِطِيِّ وَ لَا أَنَاةُ الْمُتَلَكِّئِيِّ فَأَقَامَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوْدَهَا، وَ نَهَجَ حُدُودَهَا وَ لَاءَمَ بِقُدْرَتِهِ بَيْنَ مُتَضَادِّهَا، وَ وَصَلَ أَسْبَابَ قَرَائِنِهَا، وَ فَرَّقَهَا أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَاتٍ فِي الْحُدُودِ وَالْأَقْدَارِ وَالْفَرَائِزِ وَالْهَيْئَاتِ، بِدَابَا خَلَائِقٍ أَحْكَمَ صُنْعَهَا، وَ فَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَابْتَدَعَهَا...»^(۱)

یعنی: آفریدگار جهان اندازه و بقای هستی هر چیزی را که آفریده تعیین نموده، و آنرا محکم و استوار گردانیده است بطوریکه زیاده و نقصان و ناپیوستگی در او راه ندارد (خداوند سبحان می فرماید: «وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا» الفرقان: ۲).

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام در این جمله کوتاه جهره ریاضی دستگاه طبیعت را گوشزد می کند که این بیان نمی تواند ساخته ذهن یک فرد معمولی باشد که در آن دوران تاریک جهان روشنائی بنظام آفرینش پیدا کند که جریان محاسبه ریاضی را در متن آن بازگو کند.

پس خداوند متعال از روی لطف (حکمت و مصلحت) هر موجودی از موجودات جهان را منظم ساخته، و هر یک را اختصاص داده به آنچه که برای آن آفریده شده است (مثلاً گوش را برای شنیدن، و چشم را برای دیدن، و زبان را برای سخن گفتن و ... و خورشید را برای تابش، و آب را برای باریدن، و آسمان را سقف محفوظ و ...) پس هیچ یک از آفریده ها از حدودی که برایش تعیین گشته تجاوز نکرده، و در رسیدن به هدف و مقصود از خلقتش کوتاهی نکرده (بوظیفه خود عمل کرده است) وقتی که مأمور شده برای انجام و ایراده و خواست آفریدگارش. مأموریت را دشوار نشمرد و سرکشی نکرده است زیرا:

بهر جزئی ز کل کان نیست گردد	کل اندر دم ز امکان نیست گردد
جهان کل است و در هر طرفه العین	عدم گردد و لا یبقی زمانین
دگر باره شود پیدا جهانی	بهر لحظه زمین و آسمانی

و چگونه می تواند موجودی از موجودات طام هستی در مأموریتش سرکشی کند که همه آنها بمشیت و اراده آفریدگارشان بوجود آمده (پس همه آنها اوامر تکوینی خالقشان را فرمان برده و طوق بندگی و خضوع را برگردن خود بهاده اند: «إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا» مریم: ۹۳) «وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٌ قَانِتُونَ» الروم: ۲۶).

اوست خداوند، ایجاد کننده انواع مخلوقات بدون اینکه فکر و اندیشه ای بکار آندازد، و بی آنکه قبلاً تصوّر کرده بعد بیافریند: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» بس: ۸۲) و بی تجربه و آزمایشی که از پیش آمدهای روزگار استفاده کند، و بی شریک و همتائی که او را در آفرینش نظام شگفت آور کمک و یاری نماید: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ» الفرقان: ۲).

پس طبق فرمان آفریدگار جهان، خلقت و آفرینش او به اتمام رسیده (با مشیت و اراده جهان آفرین، جهان و موجودتش لباس هستی در بر کرده) و طاعت آفریدگارشان را قبول نموده دعوتش را پذیرفته اند، آفریده ای نبود که در امر تکوینی آفریدگارش درنگ و سستی نموده و نافرمانیش نماید.

پس اعوجاج و کجی هر موجودی را راست گردانید هر موجودی را بر اساس حق و حکمت و مصلحت و برای هدف و غرض آفرید) و حدود هر یک را واضح و روشن قرار داد (آنچه که باید و سزاوارشان بوده به آنها افاضه فرمود) و بقدرت و توانائی میان اضداد گوناگون آنها را (مانند دو سپاه (۱۵۰) گنه عس و جهل در انسان، و عناصر چهارگانه: صفرء و بلغم و خون و سوداء در یک مزاج) التسم داده جمع گردانید، و آنها را به هم پیوست که از هم جدا نگردند، و در حدود و اندازه ها و خویها و صفات مختلفه (که هر یک از دیگری امتیاز دارد) قرار داده است.

حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در این بیان بنظم و قانونی که بر جریان اشیاء در نظام آفرینش (که با داشتن اختلاف در ماهیت و خواص با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند) حاکم است؛ اشاره فرمود که از جزئی ترین آنها تا مجموعش دارای سیستم کاملاً حساب شده ایست که باعث می شود بروز و مودها در زمانهای مختلف صورت بگیرد.

جهان چون خط و خال و چشم ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست
اگر یک دره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای

در بسیاری از آیات قرآن کریم بجریان محاسبه دقیق و سیستماتیک در نظام آفرینش و چهره ریاضی دستگاه طبیعت اشاره شده است که از جمله آنها: «وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ» (الرعد: ۸) و همه چیز در نزد ذات اقدس حق اندازه معینی دارد. (و آنچه آفریده) مخلوقات شگفت‌آوری است که خلقت آنها را محکم و استوار گردانید، و بر طبق اراده و خواست خود یجاد و اختراع نمود.

شاعر گوید:

انبیاء حرف حکیمانه زدند از پی نظم جهان چانه ردید

۶۹۰- نظام آفرینش بر اساس حکمت الهی و مصلحت بندگان استوار است:

خداوند متعال جهان و انسان را بر اساس حق و خیر و نیکی آفرید که در اصل هیچ جزئی از اجزای آفرینش باطل و شر و بدی و فساد وجود ندارد، زیرا خلقت کئی جهان، و هر جزئی از اجزای آن، از آن جهت حق و خیر و نیک است که بر اساس حکمت الهی و مصلحت بندگان، و بر اساس واقع و بایستنی و شایستگی استوار و دارای غرض و هدف خاص مطلوبی است، و هر چیزی که مانع از بروز حکمت و مصلحت و رادع از نیل به هدف گردد، و یا موجود را در خلاف مسیر هدف، و در غیر آنچه که برای آن جهت آفریده شده بکارگیرد، باطل و شر و زشت و نابایستنی و نامطلوب است.

انسانی که برای نیل به هدف عالی و کمال انسانی که تنها رهش خود آشنایی و معرفت به آفریدگار جهان و عبادت تنها برای اوست آفریده شده هر چیزی که او را از مسیر بسوی کمال باز دارد، باطل و شر و زشت و نابایستنی است «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ» (الحج: ۶۲) پس هر چیزی که در مقابل حق و کمال قرارگیرد، و مانع از جلوه حق و کمال گردد باطل است، و هر نیرو از قوای ظاهری و باطنی انسان، برای جهت و هدف خاصی آفریده شد که بکارگیری آنرا در غیر آن جهت که منتهی به فساد و نیستی می‌گردد باطل و شر و زشت است، پس حرکت هر جزئی از اجزای آفرینش بسوی غیر آنچه که برای آن آفریده شد، حرکت بسوی باطل و نیستی و بدی و نابایستنی است.

مثلاً کارد و شمشیر و ... برای هدف خاص و غرض معینی ساخته می شوند که بکارگیری آنها ر در غیر مورد نظر، شر و زشت و باطل و فساد آفرین است، پس کارد و شمشیر و ... شریستند بلکه بکارگیری آنها ر در مورد نباید، شر و زشت است، و همچنین نیروی شهوت برای هدف خاص و غرضی در انسان قرار داده شده که بهره گیری از آن در غیر طریق معقول و مشروع، باطل و زشت و شر و فساد آفرین است، پس باطل و شر در ذات نیروی شهوت، و جزء لاینفک آن، چون سایه برای جسم نیست، پس شر و فساد و زشتی و باطل در ذات شهوت نهفته و همراه نیست، چه اینکه وجود شهوت در انسان دارای حکمت و مصلحت و بکارگیری آنرا در طریق معقول و مشروع حق و خیر و زیبا است، پس طریق غیر معقول و نامشروع، باطل و شر و بد ... است که خارج از ذات شهوت است.

حتی بکارگیری سپاه (۷۵) گانه عقل در دو حد افراط و تفریط، و خارج از محدوده خود، باطل و زشت و نامطلوب و نابایستی و فساد آفرین است، پس زشتی و شر و فساد و باطل در ذات آنها نیست بلکه در بکارگیری آنها در بیرون از حد خود می باشد. مثل بکارگیری نیروی حلم در غیر حد خاص خود فساد آفرین، رشت، نامطلوب و نبایستی است چه اینکه حلیم در عین بکارگیری نیروی حلم در امور دین و دنیا باید غیور هم باشد که افراط در حلم موجب سلب غیرت ز انسان می گردد، پس در ذات حلم، شر و زشتی و بطلان و فساد نیست، این حلیم است که در بکارگیری نیروی حلم راه باطل و نبیسی را برگزیده و بی غیرت شد، چنانچه در تفریط آن نیز شر و زشت و نبایستی وجود دارد.

و همچنین بکارگیری عالم، علم را در غیر مقتضایش: سکوت و لب فروپسن در جای گفتن و اصلاح جمعه، و یا گفتن در جای سکوت و فساد جامعه، زشت و باطل و شر است.

دو چیز طبره عقل است دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی پس زشتی و شر و فساد در ذات علم نیست، در عالمی است که طبق علمش عمل نمی کند، علم یک واقعیت و بیسته و حق است، و راهی که باید علم در آن راه بکار گرفته شود بایسته و حق است، و عالمی که علمش را در راهش بکارگیرد بر حق است، یعنی عالمی که در خدمت علم باشد نه علم در خدمت او، چه اینکه شرف انسان بعلم است نه شرف علم به انسان، پس عالمی که علمش ر به استخدام

خود درآورد باطل است، همانند دادن شمشیر بدست دیوانه و حانی... در ذات شمشیر، شر و باطل نیست، خیر و صلاح یا شر و فساد از دست گیرنده شمشیر برمی حیزد، شمشیر در دست حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) حق و خیر محض بود، و در دست عمروبن عبدود باطل و شر محض بود، شمشیر همان شمشیر بود اما گیرنده آن، دو نفر بوده اند که یکی در اِحْماء و اِحْقاق حق، و اِصال باطل بکار گرفته می شد، و دیگری در اِحيای باطل و اِماتة حق، اینست حکمت الهی و فلسفه اسلامی.

یکی از اشتباهات بسیار واضح و روشن بعضی از معاصرین آن است که، باطل را جدا از ذات مخلوق ندانسته بلکه از لزوم لاینفک جسم و مخلوق همانند سایه نسبت بجسم دانسته است، ایست اسلام فلسفی.

در حکمت الهی با عقل ناصح، و نقل قاطع مبرهن است که تمام موجودات در نظام آفرینش از مادیت و اجسام، و معنویات و ارواح بر اساس حق و خیر و خوبی و صلاح استوار، و هر موجودی در راستای وجودیش داری حکمت و مصلحت و بایستگی است، و هیچ باطل و شر و بدی و فساد و لغو و نابایستی در ذات موجود وجود ندارد که پدیدآورنده همه موجودات می فرماید:

«وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَآتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ». (الأنبياء، ۱۶-۱۷).

باطل و شر و بدی و فساد از انحراف و خروج موجود ز مسیر حکمت و مصلحت بروز می کند، چون انحراف و خروج - مثلاً - ماشین از جاده در حال حرکت بسوی مقصد، و سقوط آن در میان درّه که به درّه باطل است و نه جاده، چنانچه، نه دیدن چشم باطل و زشت است، نه صورت زن زیبا، بلکه دیدن بدون حکمت و مصلحت یعنی به نهمرم که فساد آفرین است، باطل و زشت و نابایستی است، چه اینکه خارج از محدوده عقل و دین و خالی از حکمت و مصلحت و دارای مقصده می باشد، و هر چیزی که خارج از محدوده عقل و دین باشد، خالی از حکمت و مصلحت خواهد بود، و هر چیزی که خالی از حکمت و مصلحت باشد، باطل، شر و فساد آفرین است، اینجا است که نیاز بشر به دین را ایجاب می کند تا با عقلا عقل، نفس را مهار و با دین، انسان را کنترل، و از افسار گسیختگی باز دارد، و در مسیر حق سوی هدف عالی و کمال رهمون سازد.

۶۹۱- نظام شریعت و تدوین بر اساس حق استوار است:

ج: بدون تردید همانطوری که آفریدگار جهان نظام نکوین و آفرینش را بر اساس حق و خیر و نیکی و بایستگی استوار نمود، و برای هر جزئی از اجزای جهان هستی حکمت و اسرار و مصلحتی است که اکثر مردم در هر عصر و زمان و مکان از آن غافل و ناگهید، از ایرو هر آنکس از جاده حق و هدف عالی و کمال انسانی خارج، و در مسیر باطل و انحطاط حرکت کند، منتهی بسقوط از انسانیت می‌گردد که جهان آفرین می‌فرماید:

«وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لِأَعْبِدَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» الدخان: ۳۸، ۳۹.

نظام تدوین و شریعت را نیز جهت تطابق دو نظام طبیعت و شریعت - براساس حق و خیر و نیکی و بایستگی استوار نمود، و برای هر اصلی از اصول، و فرعی از فروع دین، و برای هر جزئی از اجزای عمل در فعل یا ترک، حکمت و مصلحتی برای بندگان حسب مقتضیات زمان و احوال بندگان قرار داد، و هیچ باطل و شر و بدی و نامطلوب و ناپایستی، و اجحاف و تکلیف مالا یطاق و عسرو حرج، و نقص و کاستی، حسب نیاز انسان و مقتضیات زمان در آن نبوده است. که می‌فرماید:

«كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» البقرة: ۲۱۳.

خداوند سبحان دینش را توسط بهترین بندگان که در فکر و بیان و عمل و تقریر آنها کمترین خطا و لغزش نبوده برای هدایت انسان بسوی هدف عالی و کمال فرستاده تا انسان به هدایت دو حجت، تکوینی «عقل» و تدوینی «دین» نخست خود را شناخته، و معرفت بنفس خویش و اسرار آفرینش پیدا نموده، آنگاه آفریدگار را شناسد، و تنها او را عبادت کرده، به کمال انسانی نائل آید.

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام) در همگون بودن دو نظام تکوین و تدوین فرمود:

«وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لِعِبَاءٍ، وَلَمْ يُنْزِلِ الْكُتُبَ لِلْعِبَادِ عِبَاءً وَ لَأَخْلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ»^(۱)

یعنی: و خداوند متعال پیامبران خود را بی حکمت و مصلحت بندگان خود نفرستاده، و رسالت و نبوت آنها را باز یچه خود قرار نداده، و کتبهای آسمانی خود را بوسیله رسولانش برای بندگان عیب و بیهوده نفرستاده است (بلکه نبوت پیامبران و رسالت رسولان و فرستادن کتب (۱۰۴) گانه آسمانی برای هدایت بشر بسوی هدف عالی و نیل به کمال انسانی بوده است) و نیز آسمانها و زمین و آنچه از مخلوقات که در آسمان و زمین آفریده، باطل، پوچ، نامطلوب و بی هدف نیافریده است، این باطل و پوچ و بی هدف و بی حکمت و مصلحت بودن دو نظام تکوین و تدوین گمان و پندار کسانی است که نادوری ز خرد و اندیشه، و پیروی از هوای نفس، از خود بیگانه، و از اسرار آفرینش ناگاه، و از علم و حکمت دور، به آفریدگارشان کافر شدند، پس وای بر آنانکه در گرداب ضلالت و گمراهی و جهل و نادانی گرفتار و از انسانیت سقوط کرده، و به آفریدگارشان کافر گشته، و سرانجام، سر از آتش جهنم به در خواهند آورد.

ناصر خسرو گوید:

دین دبستانست و مت کودکان نزد رسول در دبستانست امت ز ابتداء تا انتهاء بدون تردید! ادیان گذشته که به حسب مقتضیات زمان و نیازمندیهای جوامع بشری در مراحل تکامل قرار داشته‌اند - همانند مراحل تحصیلی از کلاس ابتدائی تا آخرین مرحله اکادمی - از یکسو دستخوش انحرافها، کجیها، تحریفها، بدعتها و خلط بین حق و باطلها که از پدیده‌های خارج از طبیعت دین بوده‌اند بوسیله علمای سوء و دین به دنیا فروشان قرار گرفته‌اند:

«وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ - فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ تُمْنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» النقره: (۷۵-۷۹).

«یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تكتبون الحق و انتم تعلمون» آل عمران: (۷۱).

«وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرًا ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ» (التوبة: ۳۰)

و از سوی دیگر نیازمندیهای جدید، حسب مقتضیات زمان، و رشد و شکوفائی استعدادها... موجب شد که دین از ناخالصیها، خالص برای جهان آفرین گردد:

«إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» (الزمر: ۲-۳)

از اینرو خط بطلان بر آدین گذشته کشیده و کاملترین دین را با کاملترین زبان و بدیعترین بیان، توسط کاملترین انسان در نظام آفرینش فرستاده است:

«يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» (الصف: ۸-۹)

چراغی روشن از نور خدائی	جهان را داده از ظلمت رهائی
از او جان را بدانش آشنائیست	وزو چشم جهان را روشنائیست
در گنج معنی برگشاده	وزان صاحبدلان را مایه داده

تا جوا بگوی تمام نیازمندیهای بشر در تمام ابعاد زندگی مادی و معنوی، اعتقادی و اقتصادی اخلاقی و اجتماعی و تربیتی و... تا دامنه قیامت برده، و پیرون آدیان گذشته را به پیروی از آن فرخوانده تا یک دین کامل حق «وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» (الأنفال: ۳۹) که هیچ باطل و کجی و نقص و کاستی و ناپایستگی در آن راه ندارد، برکل جوامع بشری حاکم گردد، و بقای انرا بر اساس حق و حکمت برای همیشه تضمین کرد و فرمود:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» (المائدة: ۳).

«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (ال عمران: ۸۵ و ۸۶).

«وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ - وَهَذَا السَّانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ» (النحل: ۸۹ و ۱۰۳).

«لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» (فصلت: ۴۱).

«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر: ۹).

ابن مغازلی واسطی شافعی در کتاب «مناقب» روایت کرده است که حضرت رسول اکرم ﷺ خطاب به علی بن ابیطالب رضی الله عنه فرمود: «لَوْلَاكَ مَا عُرِفَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي».

یعنی: یا علی اگر تو نبودی پس از من مؤمنان راسنین از مؤمنان دروغین شناخته و جدا نمیشدند.

ابن مغازلی که از مشاهیر عامه است در همین کتاب «مناقب» به اسنادش از رقیه بن مصقلة بن عبداللہ از پدرش از جدش روایت کرده است که:

«دو مردی نزد عمر بن الخطاب آمدند، و از طلاق غلام از عمر سؤال کردند، عمر با دو مرد به مسجد النبی ﷺ آمدند که علی بن ابیطالب رضی الله عنه در آنجا بود، عمر از حضرت امیر مؤمنان علی رضی الله عنه پرسید: طلاق عبد چند تا ست؟ امام رضی الله عنه با دو انگشت خود اشاره فرمود که طلاق عبد «غلام» دو تا می باشد، پس یکی از اندو مرد خطاب به عمر بن الخطاب کرد و گفت: ما نزد تو آمدیم تا مسئله شرعی را از تو که امیر المؤمنین هستی بپرسیم، تو از این مرد: «علی رضی الله عنه» می پرسی و خود مسئله را نمیدانی؟

عمر گفت: وای بر تو آیا می دانی این مرد کیست؟ این علی بن ابیطالب رضی الله عنه است، من از رسول خدا ﷺ شنیدم که می فرمود: اگر آسمانهای هفتگانه و زمین در یک کفه تراز و قرار گیرند، و ایمان علی رضی الله عنه در کفه دیگر ترازو، هر آینه کفه ترازوی ایمان علی رضی الله عنه رجحان داشته و سنگین تر خواهد بود»

با براهین عقلیه قاطعه و ادله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که هیچ یک از مؤمنان راستین از اصحاب حضرت رسول اکرم ﷺ در هیچ فضیلتی از فضائل اخلاقی، و در هیچ کمالی از کمالات انسانی... قابل مقایسه با حضرت مولی المومنین امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب رضی الله عنه نبوده اند، چه اینکه نزد اهل فن و علم و ادب در باب مقایسه دو شرط، لازم و ضروری است:

۱- سنخیت دو شیء طرف مقایسه، یعنی عالم را با عالم در علم مقایسه می کنند، نه جاهل را با عالم در علم.

۲- عرضیت دو شیء، یعنی مجتهدی را با مجتهد دیگر در اجتهاد مقایسه می کنند نه طبع مبتدی را با مجتهد در اجتهاد.

و حضرت مولی الموحدين امام متقی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود:
 «ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، وَ اصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ، وَ
 أَصْفَاهُ خَيْرَةَ خَلْقِهِ، وَ أَقَامَ دَعَايَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ، أَذَلَّ لِلْأَذْيَانِ بِعِزَّتِهِ، وَ وَضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ،
 وَ أَهَانَ أَعْدَائَهُ بِكَرَامَتِهِ، وَ خَذَلَ مُحَادِّيهِ بِنَصْرِهِ وَ هَدَمَ أَرْكَانَ الضَّلَالَةِ بِرُكْنِهِ، وَ سَقَى
 مَنْ عَطَشَ مِنْ حِيَاضِهِ، وَ أَثَقَّ الْحِيَاضَ بِمَوَاتِحِهِ.

ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْقِصَامَ لِعُزَّتِهِ، وَ لَا فَكَّ لِحَلَقَتِهِ وَ لَا انْهَادَامَ لِأَسَاسِهِ، وَ لَا زَوَالَ
 لِدَعَائِهِ، وَ لَا انْقِلَاعَ لِشَجَرَتِهِ، وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ لَا عَفَاءَ لِشَرَّائِعِهِ، وَ لَا جَذْلَ لِقُرُوعِهِ،
 وَ لَا ضَنْكَ لَطُرُوقِهِ، وَ لَا وُعُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ، وَ لَا سَوَادَ لَوَضْحِهِ، وَ لَا عِوَجَ لِانْتِصَابِهِ، وَ
 لَا عَصَلَ فِي عُودِهِ، وَ لَا وَغْتَ لِقَبْجِهِ، وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُضَابِيحِهِ وَ لَا مَرَارَةَ لِحَلَاوَتِهِ
 فَهُوَ دَعَائِمٌ أَسَاحٌ فِي الْحَقِّ أَسْنَاخُهَا، وَ تَبَّتْ لَهُ أَسَاسُهَا، وَ يَنَابِيعُ غَزُرَتْ
 عُيُونُهَا، وَ مَصَابِيحُ شُبَّتْ نِيرَانُهَا، وَ مَنَارٌ اقْتَدَى بِهَا سَفَارُهَا، وَ أَعْلَامٌ قُصِدَ بِهَا
 فِجَاجُهَا، وَ مَنَاهِلُ رَوَى بِهَا وَرَادُهَا، جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مُنْتَهَى رِضْوَانِهِ، وَ ذِرْوَةَ دَعَائِمِهِ، وَ
 سَنَامَ طَاعَتِهِ، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَثِيقُ الْأَرْكَانِ، رَفِيعُ الْبُنْيَانِ، مُنِيرُ الْبُرْهَانِ، مُضِيءُ النُّورِ،
 عَزِيزُ السُّلْطَانِ، مُشْرِفُ الْمَنَارِ، مُغَوِّزُ الْمَنَارِ، فَشَرَفُوهُ، وَ اتَّبِعُوهُ وَ أَذُوا لِنَبِيِّهِ حَقَّهُ، وَ
 وَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ»^(۱).

یعنی: پس بتحقیق دین اسلام دین خداوندی است که آنرا برای خود
 برگزیده، و به نظر عنایت خویش پروریده، و برای تبلیغ آن بهترین آفریدگانش
 (حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله) را اختیار نموده و ستونهایش را بر اساس دوستی
 خویش استوار نموده (پس دوستان خداوند متعال پیرو و متدین به دین مبین
 اسلامند) به أرجمندی دین مبین سلام، دیگر دینها را ذلیل و خوار گردانید (سخ
 فرموده) و به بزرگی آن سایر ملتها را پست نموده و به غلبه آن دشمنان را بی مقدار و
 کوچک شمرده، و به یاری آن محالفین را مغلوب ساخته، و به پایه محکم اصول و
 فواین آن پایه های گمراهی و عقائد و افکار باطل را مفتضح و ویران ساخته، و
 تشنگان علوم و معارف و حکم و اسرار و حقائق را از حوضهای آن سیراب نموده
 است.

و بوسیله کشندگان آب آن (اهل بیت وحی علیهم صلوات الله) حوضها را پر
 کرده (تفسیر و تأویل قرآن کریم و احکام دین را بیان فرموده) پس طوری آنرا محکم
 و استوار نمود که دسته آن جدا و حلقه آن بازشدنی نیست، و بنیانش ویران و

ستونهایش خراب نمی‌گردد، و درخت آن کنده نخواهد شد، و مدت آنرا پایانی نمی‌باشد (تا روز قیامت باقی و برقرار است و پیغمبری مبعوث نمی‌گردد و دینی پس از آن نمی‌آید که آنرا نسخ نماید) و احکامش کهنه و شاخه‌هایش کنده نمی‌شود (هیچ دانائی با مبانی علمی در هیچ زمانی نمی‌تواند درستی حکمی از احکامش را نکار نماید) و راههایش تنگ و آسایش دشوار و سفیدش سیاه و راست بودنش کج و چویش پیچیده و راه گشاده‌اش را ریگستان و چراغهایش را خاموشی و شیریش را تلخی نمی‌باشد

پس اسلام را ستونهای است که پایه آنها را خداوند در عمق حق و حقیقت کار گذارده است (باطل و نادرستی در آن راه ندارد) و بنیان آن ستونها را ثابت و استوار گردانیده، و چشمه‌هایی است که نهرهای آنها پر از آب زلال است و چراغهایی که روشنیهای آنها تابان است، و نشانه‌ای که روندگان به آن راه می‌جویند (براهین عقلیه قاطعه و أدلة ثقلیه واضحه دارد که محققان و پژوهشگران در اصول اعتقادی و فروع دینی به آنها استدلال می‌کنند، چنانچه مسافر در بیابان از روی نشانه راه می‌یابد) و علامتهایی که به آنها راهها یافته می‌شود، و آبشخورهایی که واردین به آنها سیراب می‌گردند (پیروان آن به هدف عالی و کمال انسانی نائل می‌آیند).

خداوند متعال نهایت رضاء و خشنودیش و برترین احکامش و بالاترین طاعت و فرمانبرداریش را در دین مسن اسلام قرر داده است، پس پایه‌های این دین نرد خداوند سبحان استوار و بنایش بلند و دلیلش آشکار و روشنیهایش درخشان، و سلطنتش ارجمند و نشانه‌اش بلند است، و از بین بردنش ممکن نخواهد بود (کسی قدرت و توانائی نابودی و یا طعن زدن بر اسلام را ندارد) پس ای مسلمانان راستین، دین مبین اسلام را محترم و بزرگ داشته از آن پیروی نمائید، و حق آنرا اداء کنید (او امر آنرا انجام داده، گرد نواھیش نگردید) و آنرا در مواضعش قرار دهید (از معارف و حکمش از آنچه که باید بهره‌گیرید و به احکام و دستوراتش آنگونه که باید عمل کنید).

آری! إقامة دین حق، بعجز به دین حق نباید، و اساس راستی و درستی، جز بر راستی و درستی نشاید، و راه واجب را از طریق حرام نباید پیمود: «لَا يُطَاعُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ يُغْضَى».

درس یکصد و سی و پنجم:

۶۹۲- حقوق آفریدگار جهان بر بندگان:

ببراهین عقلیه قاطعه و أدله نقبیه واضحه ثابت و مبرهن است که تنها ذات اقدس حق، حق مطلق است: «اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ» یونس: ۳۲ و برای اوست حق ولایت مصلقه بر بندگان: «الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ» الکهف: ۴۴ و برای اوست حق هدایت و دعوت بندگان بر بسوی حق: «اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ» یونس: ۳۵ و «لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ» الرعد: ۱۴ و برای او است إحقاق حق: «اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ وَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ» الشوری: ۱۷ و ۲۴ و بازگشت همه تنها بسوی اوست: «وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ» یونس: ۳۰.

آفریدگار جهان حقوقی را برای خود بر انسان واجب گردانده است که أهم آنها- پس از معرفت انسان به آفریدگارش، و ایمان به پروردگارش - تقوی است: «وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى» الفتح: ۲۶ سپس عبادت تنها برای او، و جلب رضایش: «وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ» النوبة: ۶۲ و ترس تنها از او: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» اتوبه: ۱۳ و پیروی از دعوتش: «أَقْنِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ» یونس: ۳۵ و جز سخن حق درباره حق مطلق نگفتن: «حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ» لأعراف: ۱۰۵.

آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین در این مقام بقدری زیاد است که بیان آنها نیاز به اوقاف فراوان و طول زمان، و کتابت چندین جلد کتاب دارد که در بحث اجمالی مانگنجد، پس ما در این بحث بفرازهائی ز فرمایشات معیار حق و میزان حکمت الهی حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (علیه السلام) که در نهج البلاغه: «أحو القرآن الكريم» آمده ببرک میجوئیم:

۶۹۳- حقوق خداوند سبحان بر بندگان از بیان حضرت امیرمؤمنان علیه السلام:

۱- «مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَنِ مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً، وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَانَوِيٍّ مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ، وَ قَامَتِ النَّيَّةُ مَقَامَ إِصْلَاحِهِ لِسَيِّفِهِ، فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةً وَ أَجَلاً»^(۱).

یعنی: ای بندگان خداوند سبحان! هر که از شما بر خوابگاه خود بمیرد، در حالی که معرفت بحق پروردگارش داشته، و معرفت بحق رسولش صلی الله علیه و آله و آشنا بحق اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله باشد؛ او شهید مرده و آحرش با خدوند متعال است، و او سزاوار پاداش کردار نیکوئی است که در فکر و اندیشه خود داشته است، و این اندیشه و فکر معرفت بحق پروردگار و رسولش و بحق اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله حای شمشیر زدن در میدان جنگ با کفار را می گیرد (ثوابش همان ثواب شمشیر زدن در میدان جنگ می باشد) و برای هر چیزی مدت و بسر رسیدنی است که قطعاً خواهد رسید (که تا آن مدت بسر نرسد کوشش بیجا سودی ندارد، پس در صورت ناتوانی یا بدون سود معنوی در ستیز و جنگ با دشمن در خانه نشسته، و تنها به بیزاری از دشمن اکتفاء کنید که این برائت از دشمن در حکم جهاد و کشته شدن در راه خداوند متعال است).

۲- «أَوْصِيَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا حَقُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ الْمَوْجِبَةُ عَلَى اللَّهِ حَقِّكُمْ، وَ أَنْ تَسْتَعِينُوا عَلَى اللَّهِ وَ تَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْيَوْمِ الْحِزْزُ وَ الْجَنَّةُ، وَ فِي غَدِ الطَّرِيقُ إِلَى الْجَنَّةِ، مَسْكُهَا وَاضِحٌ وَ سَالِكُهَا زَابِحٌ، وَ مُسْتَوْدَعُهَا حَافِظٌ»^(۲).

یعنی: ای بندگان خداوند متعال! شما را تقوی و پرهیزکاری و ترس از خداوند سبحان سفارش می کنم، زیرا تقوی حق خداوند منان بر شما است (تقوی که عبارت از عمل به واجبات و ترک منہیات است، خداوند متعال آنرا حق خود بر بندگان، و ادای شکر و حق شناسی و سپاسگزاری از نعمتهایش قرار داده است) و همین تقوی حق شما (اجر و پاداش کردارنان) را بر خداوند سبحان لازم و برقرار می نماید، و شما را سفارش می کنم به اینکه از خداوند متعال برای تقوی کمک و یاری بطلبید (تنها از او بخواهید تا شما را بتقوی و پرهیزکاری یاری داده، موفقتان بدارد) و از تقوی برای (قرب به) خداوند سبحان همراهی در خواست نمائید (زیرا تنها راه تمرب بخداوند سبحان، تقوی است).

۲- بهج سلاعه حطه ۲۳۳ ص ۷۱۰

۱- بهج سلاعه حطه ۲۳۲ ص ۷۶۵-۷۶۶

پس بتحقیق تقوی در امروز (دنیا) پناه و دژ محکمی برای شماسست و (در برابر سختیها و حوادث و گرفتاریها و فشار و رنجها و فراز و نشیبها...) سپری برای شماست، و همیس تقوی، در فردا (روز قیامت) راه بهشت را برای شما هموار می‌سازد، بهشتی که با تقوی راهش آشکار، و رونده آن سود برد، و امانت دار آن (خداوند) حافظ و نگهداراست (امانت هرگز نزد او تباه نمی‌شود، بلکه با سود فراوان، روز رستخیز آنرا پشما پس می‌دهد).

۳- «وَأَسْتَعِينُوا اللَّهَ عَلَىٰ أَدَاءِ وَاجِبِ حَقِّهِ، وَ مَا لَا يُخْصِي مِنْ أَعْدَادِ نِعْمِهِ وَ إِحْسَانِهِ».^(۱)

یعنی: و ای بندگان خداوند متعال! از خداوند سحان یاری و کمک بطلبید (توفیق بخورید به آماده بودن) جهت بجای آوردن حق واجش (معرفت و طاعت و عبادت) و (شکر و سپاس از) بسیاری نعمتها و احسان و نیکوئیهایش که بشمار نیابند.

۴ «إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقًّا، فَمَنْ آدَاهَا زَادَهُ مِنْهَا، وَ مَنْ قَصَرَ فِيهِ خَاطَرَ يَزُولِ نِعْمَتُهُ».^(۲)

یعنی: بتحقیق برای خداوند متعال در هر نعمتی که به انسان عطاء فرموده حقی است بر او (که منعم را بشناسد و سپاسش گیرد و عبادت و بندگیش نماید) پس هر که آنرا بجای آورد خداوند متعال آن را بیافزاید، و هر که حق الهی را آداء ننماید، خداوند متعال آن نعمت را در معرض خطر ندبودی قرار دهد.

۵- حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام در نامه‌ای خطاب به معاویه بن ابی سفیان می‌فرماید:

«فَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا لَدَيْكَ، وَ انْظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَيْكَ، وَ ارْجِعْ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ مَا لَا تُعْذَرُ بِجَهْلَتِهِ، فَإِنَّ لِلطَّاعَةِ أَغْلَامًا وَاضِحَةً، وَ سُبُلًا نَّيِّرَةً، وَ مَحَجَّةً نَهْجَةً وَ غَايَةً مَطْلُوبَةً، يَرُدُّهَا الْأَكْبَاسُ وَ يُخَالِفُهَا الْأَنْكَاسُ، مَنْ نَكَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ، وَ حَبَطَ فِي النَّيِّهِ، وَ غَيَّرَ اللَّهُ نِعْمَتَهُ وَ أَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ...».^(۳)

یعنی: پس ای معاویه ز خداوند متعال بترس درباره آنچه (نعمتهای الهی) نزد تو است، و بنگر در حقی (معرفت و سپاسگزاری و عبادتی) که بر تو دارد، و

۱- نهج البلاعة خطبة ۹۸ ص ۲۹۳

۲- نهج البلاعة بحش حکمتهای امام علیه السلام رقم ۲۳۶ ص ۱۱۹۲

۳- نهج بلاعه بحش نامه های امام علیه السلام رقم ۳۰ ص ۹۰۵

برگردد به معرفت و شناسائی چیزی (معرفت بخداوند متعال و رسولش و اهل بیت رسولش علیهم السلام) که بجهل و نادانی آن هرگز معذور نخواهی بود (پس شناس بخداوند سبحان و رسولش و اهل بیت رسولش علیهم السلام را و اطاعتشان کن) زیرا برای طاعت از خداوند متعال و رسولش و اهل بیت وحی علیهم صلوات الله نشانه های آشکار و راههای روشن و جاده های راست و هویدا و پایانی است (بهشت) که ارزو می شود، زیرکن با معرفت و اطاعت وارد بهشت می شوند، و سفلگان و طاغیان از رفتن و ورود به آن سرباز میزنند، هر که از راه بهشت (که جز از طریق معرفت بخداوند متعال و رسولش و اهل بیتش علیهم السلام) و اطاعت از آنان میسر نگردد) پرت شود از راه حق بیرون رفته و ندانسته پادر بیابان گمراهی نهاده و در گرداب ضلالت فرو رفته، و خداوند متعال نعمتش را از او تغییر داده (گرفته) و عذاب و سختیش را به او روا دارد.

۶- «أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِلْخَيْرِ أَهْلًا وَ لِلْحَقِّ دَعَائِمَ وَ لِلطَّاعَةِ عِصْمًا، وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ كُلِّ طَاعَةٍ عَوْنًا مِنَ اللَّهِ يَقُولُ عَلَى الْإِلْسِنَةِ، وَ يُثَبِّتُ بِهِ الْأَفْقِدَةَ، فِيهِ كِفَاءٌ لِمُكْتَفٍ، وَ شِفَاءٌ لِمُسْتَفٍ»^(۱)

یعنی: ای مردم جهان بدانید و آگاه باشید! بتحقیق خداوند متعال برای کارهای خیر اهلی (مؤمنان و پرهیزکران) و برای دین حق ستونهایی (پیامبران) و برای طاعت و بندگی دژینان و نگاه دارندگانی (اهل بیت وحی علیهم السلام) قرار داده است (پس طاعت خداوند متعال از روی زمین یکباره برنیفتد، زیرا اگر گروهی رها کنند گروه دیگر آنرا بگیرند، و اگر برخی مخالفت نمایند، دیگران از آن حمایت کرده مراعات نمایند) و شمارا در هر طاعت (کار نیک) از سوی خداوند متعال مددی است (توفیق الهی و لطف خداوندی شامل است) که زبانها را گویا و دلها را بحق مطمئن می سازد (پس اگر توفیق الهی و لطف خداوندی نبود، هنگام هجوم باطل و افکار فاسد و انحرافات و تبییغات سوء، مردم دست ز حق کشیده و دل به آن نمی دادند، و معرفت بخداوند متعال و رسولش و اهل بیتش علیهم السلام و اطاعت و بندگی بکلی رخت برمیپشت) و در آن مدد الهی بی نیازی است برای طالب بی نیاری، و بهبودی (از بیماری روانی) است برای خواهان بهبودی (نه کسانی که به بیماریهای کفر و ضلالت و گناه و جهالت تن داده و به اندک چیزی دست ز اطاعت خدا و رسولش و اهل بیت وحی علیهم السلام کشیده و محط شده اند).

۷ «وَإِنَّ لِلْإِسْلَامِ غَايَةً فَتَنَّهُوا إِلَى غَايَتِهِ، وَ أَخْرِجُوا إِلَى اللَّهِ مِمَّا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ، وَ بَيِّنْ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ، أَنَا شَاهِدُكُمْ وَ حَاجِبُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ»^(۱)

یعنی: ای مردم جهان بدانید! که بتحقیق برای دین مبین سلام فائده و سودی (سیادت و سعادت همیشگی دنیا و آخرت است) پس آرا بدست آورید، و بسوی خداوند متعال روی آورید، و حق او را آنچه بر شما واجب کرده و احکام خود را که برایتان (در قرآن کریم و سنت رسولش ﷺ) بیان فرموده انحام دهید، من روز قیامت برای شما گواهم، و (برای حجات و رهائی شما از احوال و عذاب آن روز) از طرف شما حجت و دلیل میآورم (که شما طبق کتاب و سنت حقوق خداوند متعال را اداء کرده اید).

۸- «فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَفَعَّلُكُمْ بِمَوْعِظَتِهِ، وَ وَعَظَكُمْ بِرِسَالَتِهِ، وَ اَمَنَّ عَلَيْكُمْ بِبِنِعْمَتِهِ، فَعَبَدُوا أَنْفُسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ، وَ أَخْرَجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَقِّ طَاعَتِهِ»^(۲)

یعنی: پس ای مردم جهان بترسید از خداوندی که شما را به پند خود (در قرآن کریم) بهره‌مند فرمود، و بوسیله رسالت رسولش ﷺ شما را به دستورات خویش اندرز داد، و بنعمت دادنش بر شما مست نهاد، پس برای عبادت و بندگیش نفسهای خود را رام و خوار نمائید، و حق فرمانبری از خداوند متعال را بجا آورید (آنچه امر کرده فرمان برید، و از آنچه نهی کرده است دوری جوئید، و از چیزهایی که سکوت کرده، شما احکام جعل نکنید).

۹- «إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ قَرَأَيْصَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَ نَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَ سَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَدْعُهَا نِسْيَانًا فَلَا تَسْكُلُوهَا»^(۳)

یعنی: ای بندگان خدا بدانید! بتحقیق خداوند متعال واجب کرده بر شما واجباتی را (از اصول و فروع دین) پس آنها را ضایع مسازید، و معین فرمود برای شما حدودی را (مانند احکام بیع و نکاح و طلاق و ارث و ...) پس از حدود الهی تجاوز ننمائید و بر آراء و خواهشهای نفسانی خود، احکام و حدود جعل نکنید، و نهی کرده شما را از چیزها (گناهانی مانند زن و لواط و قمار و شراب و رباخواری و لهو و لعب و موسیقی و غنا و سرفت و ...) پس پرده حرمت آنها را ندرید، و سکوت

۱ - بهج البلاغه، حطه ۱۷۵ ص ۵۶۹-۵۷۰

۲ - بهج البلاغه، حطه ۱۸۹ ص ۵۳۶

۳ - بهج البلاغه، بحث حکمتی، م م ﷺ، رقم ۱۰۲ ص ۱۱۲۵

کرد برای شما از چیزهایی، و آنها را از روی فراموشی ترك نکرده است، پس برای بدست آوردن نگفته‌ها و نایستیها خود را برنج نیدازید (و تنها بهمان گفته شده‌ها و بین‌گردیده‌ها از اوامر و نواهی و احکام و حدود و... بسنده کنید و بیش از آنها با آراء و امیال نفسانی خود، احکام و نواهی و اوامر جعل نکنید).

۱۰- «وَأَوْضَاكُم بِالتَّقْوَىٰ وَجَعَلَهَا مُمْتَنِي رِضَاءٍ وَحَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ، فَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِعَيْنِهِ وَنَوَاصِيكُم بِيَدِهِ وَتَقَلُّبُكُم فِي قَبْضَتِهِ إِنَّ أَسْرَرُكُمْ عَلَيْهِ، وَ إِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ، قَدْ وَكَّلَ بِكُمْ حَفَظَةً كِرَاماً لَا يُسْقِطُونَ حَقّاً وَلَا يُثْبِتُونَ بَاطِلاً، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً مِنَ الْفِتَنِ، وَ نُوراً مِنَ الظُّلُمِ، وَ يُخَلِّدْهُ فِيهَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ، وَ يُنْزِلْهُ مَنَزَلَةً الْكَرَامَةِ عِنْدَهُ فِي دَارِ اصْطِنَاعِهَا لِنَفْسِهِ: ظِلُّهَا عَرْشُهُ وَ نُورُهَا مَهْجَتُهُ، وَ زُؤَانُهَا مَلَأَتْ كُتُبَهُ، وَ رُفَقَاؤُهَا رُسُلُهُ»^(۱).

یعنی: و خداوند متعال شما را بتقوی و پرهیزکاری سفارش فرموده، و آخرین مرتبه رضاء و خشنودی خود قرار داده و از بندگاش خواسته است (که از گناهان پرهیز نموده و از او بترسند و بطاعت و بندگی او بکوشند) پس بترسید از خداوند سبحان که شما همواره در برابر نظر او هستید، و موهای پیشانی و خفت و خیز و نشست و برخاست شما در دست او است (غالب و توانا است که آنچه درباره شما براده فرماید فوری انجام پذیرد) اگر راز خویش را پنهان نمائید و به هیچکس نگوئید، آنرا میداند (و خوب را پاداش و بد را کیفر می‌دهد) و اگر آشکار نمائید، مینویسد، یعنی نگهبانان گرامی (فرشتگانی) را بر شما روا داشته تا گفتار و کردار شما را بنویسند، و حقی را از قلم نمایاندارند (بطوری مواظب هستند که هر عملی از انسان صادر گردد، خوب یا بد از قلمشان نمایافتد) «وَ إِنْ عَلَيْنَاكُمْ لِحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» (الانفصاف: ۱۰-۱۲).

و بدانید هر که راه تقوی را پیشه گرفته از خدا بترسد، خداوند متعال راه بیرون شدن از فتنه‌ها و تباهیها، و راه روشنائی و نجات از تاریکیهای ضلالت و جهالت را به او نشان می‌دهد، و در آنچه آرزو داشته: بهشت جاودان، نگاهش می‌دارد، و او را نزد خود در منزل گرامی، در سرائی که برای دوستداران خویش اختیار فرموده وارد نمید، سایه آن سرا، عرش، و روشنائی آن، رضای خداوند متعال است، و زیارت کنندگان آن فرشتگان و دوستان آن پیامبرش می‌باشند.

۶۹۴- حقوق بندگان بر خداوند سبحان:

حق الله تعالی بر بندگان معنی واجب و لازم، و بایسته و حق بندگان بر خداوند سبحان به معنی سزاوار و شایسته می باشد چه ایکه نیکی و إعطاء و إحسان به کسی که غیر خدا را إله خود قرار نداده، مطابق با حکمت إلهی است که سزاوار ذات اقدس حق است، یا اینکه حق بندگان بر خداوند سبحان از آن جهت گفته شده است که حق بندگان بر خداوند متعال، در مقابل حق خداوند مدد بر بندگان از جهت ثواب است

حضرت مولی المومنین امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) می فرماید:

«وَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ، لَا يَجْزِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ، وَ لَا يَجْزِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ، وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْزِيَ لَهُ وَ لَا يَجْزِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ، وَ لِكَيْتَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلاً مِنْهُ وَ تَوْسَعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهُ»^(۱)

یعنی: و حق فراخترین چیزها است در وصف، و تنگترین چیزها است در عمل (همه دم از حق میزنند، اما در عمل کمتر کسی بچشم میخورد) کسی را در جهان هستی بر کسی حقی نیست مگر اینکه برای او هم حقی است، و بر کسی حقی نیست مگر آنکه برای او هم حقی است (اگر برای پدر بر فرزند حقی است، برای فرزند هم حقی بر پدر است، و اگر حقی برای شوهر بر زن است که زن إطاعت شوهر نماید، حقی نیز برای زن بر شوهر است که نفقه اش دهد و ..) و اگر برای کسی حقی بر کسی باشد که برای آنکس بر آن دیگری نباشد، چنین حقی مختص بخداوند سبحان است که برای خداوند متعال حقی بر بندگان است که برای بندگان بر خداوند سبحان نیست، زیرا او قدرت بر بندگان دارد، و در هر چه قضاء و قدر گوناگون او بر بندگان جاری گردد بر اساس عدل است (پس می تواند بندگان را باطاعت مجبور نماید و پاداش به آنان ندهد، و إطاعت آنانرا در مقابل نعمتهائی که به آنان داده، بحساب آورد و حال آنکه هیچکس نمی تواند حق یکی از نعمتهایش را آداء نماید).

جه نیکو و بهتر از شیخ سعدی گفت، میرسید شریف حرحانی:
من چون شکر کم که همه نعمت تو ام نعمت چگونه شکر کند از زبان خویش
که سعدی گفت:

از دست و زبان که بر آید کز عهده شکرش بدر آید
ولکن خداوند متعال از روی فضل و کرم خود (چون اهل جود و بخشش
سیار است) حق خود را بر بندگان این قرار داده که او را اطاعت کنند، و پاداش آنها
را بر خود چند بربر کردن ثواب گردانید

(و در قرآن کریم فرمود «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» النساء: ۱۷۳).

و در حدیث آمده است: «أَتَدْرِي مَا حَقُّ لِعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ أَى تَوْبِهِمُ الَّذِي
وَعَدَهُمْ بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ الْإِنْجَازِ ثَابِتٌ بِوَعْدِهِ الْحَقُّ»

در آیت قرآن کریم و روایت صحیح و آمده از اهل بیت و حی صلوات الله
علیهم أجمعین حقوقی بری بندگان بر خداوند سبحان آمده است که اهم آنها:

هدایت و رزق و تربیت بندگان را عموماً، و نجات و نصرت مؤمنان را در دنیا
و آخرت خصوصاً، و بهره مند ساختن متقیان و صالحان را از انواع نعمتهای بهشت
است، که می فرماید:

«قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ بِمَلِكُ السَّمْعِ وَ الْأَبْصَارِ وَ
مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ
أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ - قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَمَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ - ثُمَّ
نُنَجِّي رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ» بونس: ۳۱ و ۳۲ و ۳۵ و ۱۰۳.

و می فرماید

«فَأَنْتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» الروم: ۴۷.

«إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ»

غافر: ۵۱.

«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَ عَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَ الْأَنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفَى
بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ» لتوبة: ۱۱۱.

بر هیچ اندیشمند حلال زاده‌ای پوشیده نیست که در میان اصحاب حضرت رسول اکرم ﷺ هیچکس به سنخ امیرمؤمنان علی ﷺ بود و نه در عرض او، از اینرو او مقیاس، میزان، متد، معیار و الگو در جمیع فضائل و کمالات بود نه یکی از دو طرف مقایسه، چشم و گوش دل را باز کن تا خوب بفهمی که چرا امیرمؤمنان علی ﷺ مولی الموحّدين امام المتّقين امیرالمؤمنين لقب گرفت.

روایات از طریق شیعه و عامه در اینکه: حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنين علی ﷺ میزان معرفت و ایمان خداوند سبحان، و مقیاس علم و عمل به قرآن کریم و سنت رسول الله ﷺ و محور تمام فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی در دنیا و آخرت برای امت اسلامی، و اینکه اعمال امت اگر با ولایت امیرمؤمنان علی ﷺ همراه بود مقبول و الا مردود است؛ به اندازه ای زیاد می باشد که جای ذکر یک صدم بلکه یک هزارم آن در بیان مختصر ما نیست، و ما اکثر آنرا در تفسیر کبیر البصائر آورده ایم.

در زیارت مطلقه حضرت امیرالمؤمنين ﷺ می خوانیم:

«السَّلَامُ عَلَى أَبِي الْأَئِمَّةِ، وَ خَلِيلِ النَّبُوَّةِ، وَ الْمُخْصُوصِ بِالْأَخُوَّةِ، السَّلَامُ عَلَى يَغْسُوبِ الْإِيْمَانِ، وَ مِيزَانِ الْأَعْمَالِ.....».

۶۶۶- چگونه مسلمان شدن یک بودائی، و شیعه شدن یک سنی:

بعد از ظهر روز عید غدیر سال ۱۴۱۳ هـ ق = ۱۳۷۱ هـ ش یک نفر طلبه آشنای پاکستانی همراه دو نفر بمنزل در شهر مقدس قم آمده بودند، طلبه اشاره به یکی از دو نفر که حدود ۳۰ سال داشت کرد و گفت. این آقا یک بودائی از کشور پاکستان، دارای زن و فرزند و پدر و مادر و ... می باشد، ناگهان نور دین مبین اسلام بر قلبش تابید و سخت به اسلام علاقه مند شد، و آنرا با افراد خانواده اش مطرح کرد، آنها وی را تهدید به قتل کردند، ایشان بدون توجه به تهدید آنان از پاکستان به ایران آمده نا مسلمان شود.

وی ابتداءً به ایرانشهر آمده و در جستجوی عالم اسلامی بر آمد، وی را نزد یکی از علمای معروف عامه ایران شهر برده اند، عالم سنی، اصول و فروع اسلام را بر او عرضه کرد اما او گفت: اسلامی که من در پی آن هستم و نورش بر دلم تابید این نیست که تو بیان کردی، چون قبول نکرد، و خواست بسراغ عالم دیگری برود، عالم

«أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ - فَادْكُرُونِي أَدْكُرْكُمْ» البقرة: ۴۰ و ۱۵۲.

حضرت مولی الموحّدين أميرالمؤمنين عليّ (عليه السلام) در حزای متقیان فرمود:

«فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَأْبَأً وَ الْجَزَاءَ ثَوَاباً وَ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلُهَا فِي مُلْكٍ دَائِمٍ، وَ نَعِيمٍ قَائِمٍ، فَارْعَوْا عِبَادَ اللَّهِ مَا بَرِعَائِهِ يَفُوزُوا فَائِزُكُمْ وَ بِإِضَاعَتِهِ يَخْسِرُ مُبْطِلُكُمْ، وَ بَادِرُوا أَجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، فَإِنَّكُمْ مُزْتَهِنُونَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ، وَ مَدِينُونَ بِمَا قَدَّمْتُمْ، وَ كَانَ قَدْ نَزَلَ بِكُمْ الْمَخُوفُ، فَلَا رَجْعَةَ تَتَأَلَوْنَ، وَ لَا عَثْرَةَ تُقَالُونَ، اسْتَغْمَلْنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ وَ طَاعَةِ رَسُولِهِ، وَ عَفَى عَنَّا وَ عَنكُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ»^(۱)

یعنی: «پس قرار داد خداوند متعال بهشت را جای بزرگشت و خوشی را پاداشی برای اهل تقوی و یقین، و اهل آن سزاوارتر و شایسته تر هستند بیادشاهی همیشگی و نعمت و خوشی ثابت و برقرار، پس ای بندگان خداوند متعال! مواظبت نمائید آنچه را که بمواظبت آن، رستگار شما سود می برد، و به تباه ساختن آن تبهکار شما زیان می بیند، و باکردارتان بر مرگهای خود پیشی گیرید (طوری زندگی کنید که در هنگام مرگ، اضطراب و نگرانی نداشته باشید).

زیرا شما گروگان چیزی (از کردار و گفتار و رفتار) هستید که آنها را پیش فرستاده اید «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» المذثر: ۳۸ و جزاء داده می شوید به آنچه که بجا آورده اید: «لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ» ابراهیم: ۵۱ و مانند آنست که مرگ شما را در بافته، پس بازگشتی برای شما به دنیا نیست تا (به مدارک کردارها، گفتارها، و رفتارهای زشت خود) نائل شده است، و نه از لغزش و گناهی (که کرده اید) وارهیده شوید (ریا و ارهیدن از لغزشها و گناهان بر اثر توبه و بازگشت است، و آن در دنیا ممکن است که دار تکلیف و عمل است، نه در آخرت که دار جزاء است).

در آن روز کز فعل پرسند و قول اولوالعزم را تن بلرزد ز هول

بجائی که دهشت خورد انبیاء تو عذرگنه را چه داری بسا

خداوند متعال ما و شما را بطاعت، و پیروی از خود و رسولش (صلی الله علیه و آله) و اداری

نماید، و به افزوسی رحمتش ارگناهان ما و شما گذرد».

درس یکم و سی و ششم:

۶۹۵ حضرت امیرمؤمنان علیؓ محور حق و معیار حکمت الهی:

طبق نصّ قرآن کریم، و بسیاری از روایات متواتره از طریق عامه و شیعه، دین مبین اسلام بولایت عیسی بن ابیطالبؓ کامل، و نعمت بر مؤمنان تمام شده، و تبیغ رسالت رسول الله ﷺ با آن فعلیت و تحقق و پایان یافت، و عیسی بن ابیطالبؓ که نفس رسول الله ﷺ و معصوم از هر خطاً و لغزش، و عالم به اسرار دو نظام تکوین و تدوین بوده و یت آن از حق جدا نبوده است، محور حق و حکمت الهی و میزان ایمان و هدایت و معیار کمال و سعادت انسان تا روز قیامت قرار گرفته است.

مرحوم ابن شهر آشوب سروری مازندرانی در کتاب شریف «مذقب» از ابی بن کعب روایت کرده که گفت:

«نزلت «والعصر» فی امیرالمؤمنینؓ و أعدائه، بینه: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا» لقوله: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» المائدة: ۵۵ و قوله: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ» المائدة: ۵۵ و قوله: «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ» لقوله ﷺ: «الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَ عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ» و قوله: «وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» لقوله تعالى: «وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ» البقرة: ۱۷۷.

و از مسند ابی یعلی نقل کرده است که حضرت رسول خدا ﷺ فرمود: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ، وَ الْحَقُّ مَعَهُ وَ عَلَى لِسَانِهِ، وَ الْحَقُّ يَدُورُ حَيْثُ دَارَ عَلِيٌّ».

محمد بن ابی بکر در جنگ جمل بر عائشه سلام کرد، پس عائشه جواب سلام برادرش را نداد، محمد بن ابی بکر گفت: تو را بخداوند یکتا سوگند آیا از تو شنیدم که به من می گفتی: دست از علی بن ابیطالبؓ برمدار زیرا شنیدم از رسول خدا ﷺ که می فرمود: «الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَ عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْخَوْضِ؟» عائشه گفت: چرا شنیدم این سخن را از رسول خدا ﷺ.

و عبدالله و محمد دو پسر بدیل نزد عائشه آمدند و همین روایت عائشه از رسول خدا ﷺ را به رخ کشیدند، عائشه به آن اعتراف نمود.

و از اصبغ بن نباته روایت کرده که گفت: شنیدم امیرالمؤمنین علیه السلام را که می فرمود: «وَيْلٌ لِّمَنْ جَهِلَ مَعْرِفَتِي وَلَمْ يَعْرِفْ حَقِّي، أَلَا إِنَّ حَقِّي هُوَ حَقُّ اللَّهِ، أَلَا إِنَّ حَقَّ اللَّهِ هُوَ حَقِّي».

و حاکم نیشابوری که از اعظم عامه بشمار می رود در کتاب (مستدرک ج ۶ ص ۱۲۴) آورده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روز غدیر خم برای علی بن ابیطالب علیه السلام دعاء کرد: «وَأَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ».

و در جمع بین صحاح سته از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده که فرمود: «رَحِمَ اللَّهُ عَيْنًا أَلَلَهُمَّ أَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ».

پرواضح و روشن است که این روایات در معتبرترین کتب روایی عمه و شیعه آمده است و ز روایات متوتره نزد فرقس شمار می رود و ما در تفسیر کبیر «البصائر» از مآخذ معتبره آنها آورده و تفصیلاً بحث کرده ایم.
ما به نقل چند روایت ترك می خوئیم:

۱ مرحوم برقی در کتاب شریف «محاسن» به اسنادش از محمد بن مسلم روایت کرده است که حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: «أَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقٌّ وَلَا صَوَابٌ إِلَّا شَيْءٌ أَخَذُوهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَلَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَقْضِي بِحَقٍّ وَعَدْلٍ وَلَا صَوَابٍ إِلَّا مِفْتَاحُ ذَلِكَ الْقَضَاءِ وَبَابُهُ وَأَوَّلُهُ وَ سَبَبُهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام، فَإِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ كَانَ الْخَطَأُ مِنْ قَبْلِهِمْ إِذَا أَخْطَؤُوا، وَالصَّوَابُ مِنْ قَبْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام».

یعنی: ای مردم بدانید و آگاه باشید! بتحقیق نزد هیچکس از مردم اعتقاد حق، و گفتار درست و عمل صحیحی نیست، مگر آنکه آنرا از ما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله گرفته اند (زیرا اعتقاد و سخن و عمل بدون هدایت اهل بیت وحی صلی الله علیه و آله باطل و حطاً است) و هیچکس از مردم قضاوت بر اساس حق و عدل و درستی نمی کند مگر آنکه کلید و درش، و آغاز و سببش علی بن ابیطالب علیه السلام بوده است، و هر گاه اموری بر آنان مشتبّه گردد، و آنان در آنها خطا کنند از ناحیه خودشان خواهد بود، و درستی آن از جانب علی بن ابیطالب علیه السلام است.

۲ جمهور عامه نقل کرده اند که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به عمار یاسر فرمود: «سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي بَعْدِي هَنَاءٌ وَ اخْتِلَافٌ حَتَّى يَخْتَلِفَ السَّيْفُ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَ يَتَّبِعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، يَا عَمَارُ تَقْتُلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ، وَ أَنْتَ إِذْ ذَاكَ

مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَكَ إِنَّ عَلِيًّا لَّنْ يَدْنِيكَ مِنْ رَدَى، وَلَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ هُدَى، يَا عَمَّارُ مَنْ تَقَلَّدَ سَيْفًا أَعَانَ بِهِ عَلِيًّا عَلَى عَدُوِّهِ قَلَّدَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَ شَاحِينَ مِنْ دُرٍّ، وَمَنْ تَقَلَّدَ سَيْفًا أَعَانَ بِهِ عَدُوُّهُ قَلَّدَهُ اللَّهُ وَ شَاحِينَ مِنْ نَارٍ، فَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الَّذِي عَنْ يَمِينِي يَعْنِي عَلِيًّا وَ إِنْ سَلَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَاِذِيًّا وَ سَلَكَ عَلِيٌّ وَاِذِيًّا فَاسْلُكْ وَاِذِيًّا سَلَكَهُ عَلِيٌّ، وَخَلَّ النَّاسَ طُرًّا، يَا عَمَّارُ إِنَّ عَلِيًّا لَا يَزَالُ عَلَى هُدَى، يَا عَمَّارُ إِنَّ طَاعَةَ عَلِيٍّ مِنْ طَاعَتِي وَ طَاعَتِي مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى».

یعنی: پس از من بزودی در میان امتم فتنه و نیرنگ و اختلاف پدید می آید (آغاز آن در روز رحلت حضرت رسول اکرم ﷺ) از سقیفه سخیفه بسی ساعده (بود) تا اینکه این فتنه و اختلاف موجب اختلاف شمشیرها بین امت می گردد که برخی یکدیگر را خواهند کشت، که بعضی از آنها بعضی را میکشد، و بعضی از بعض دیگر بیزاری می جویند، ای عمار! تو را گروه طغیانگر (معاویه و مزدورانش در جنگ صفین) بقتل میرسانند، و حال آنکه تو در آن زمان با حق، و حق با تو است، بتحقیق علی بن ابیطالب ﷺ هرگز تو را بگمراهی و انحطاط سوق نمی دهد، و تو را از هدایت و مسیر کمال خارج نمی گرداند.

ای عمار! کسی که در زمان درگیری حق با باطل شمشیری را بخود بیاویزد و به یاری علی ﷺ برخیزد و بر دشمن علی ﷺ بتازد خداوند متعال روز قیامت دژی را بر او بیاویزد که مورد توجه مردم آنروز قرار گیرد، و هر که شمشیری بر خود بیاویزد و به یاری دشمن علی ﷺ برخیزد، خداوند متعال روز قیامت آتشی را بر او بیاویزد که مورد توجه مردم آنروز قرار گیرد.

پس ای عمار! هرگاه چنین روزی را دیدی، پس بر تو باد به پیروی از علی بن ابیطالب ﷺ که در طرف راست من است، اگر روزی همه مردم دنیا به یک سو حرکت کنند، و علی ﷺ به تنهایی بسوی دیگری رود، تو رهی را برگزین که علی ﷺ می رود و همه مردم را رها کن، ای عمار بتحقیق علی ﷺ بر جاده هدایت ثابت است، ای عمار بتحقیق اطاعت و پیروی از علی ﷺ همان پیروی و اطاعت از من است، اطاعت و پیروی از من همان اطاعت از خداوند متعال است.

خداوند سبحان می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ - مَنْ

يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» النساء: ۵۹-۸۰

۶۹۶- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بر جاده حق استوار، و مخالفان بر لغزشگاه باطل قرار داشته‌اند:

«حضرت مولی‌الموحدین امام‌المؤمنین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام)»

می‌فرماید:

«قَوْلَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلِّي جَادَّةٌ الْحَقِّ، وَإِنَّهُمْ لَعَلِّي مَزَلَّةٌ الْبَاطِلِ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ»^(۱)

یعنی: پس سوگند به آنکه جز او خدائی نیست هر آینه من بر جاده حق استوارم (رفتار و گفتار و کردارم همانست که خداوند سبحان و رسولش (صلی الله علیه و آله) فرموده و خوسته‌اند) و حال آنکه غاصبان خلافت و دشمنان طغیانگر، و مخالفان بی رحم ما بر لغزشگاه باطل، و سرایشی انحطاط قرار گرفته‌اند (پیرو هوای نفس آماره و مرکب شیطانند) می‌گویم آنچه می‌شنوید (تا شما راه حق و روندگانش را از راه باطل و روندگانش تمیز دهید) و از خداوند متعال برای خود که مبتلای شما شده‌ام، و برای شما (از گذشته‌ها تا آنکه گرفتار دهم باطل و در سرایشی سقوط قرار گرفته‌اید) آمرزش می‌طلبم (که بار دیگر در راه گمراهی گام نهاده و در دام باطل گرفتار نشده از امام بحق پیروی نمائید).

و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«وَإِنِّي لَعَلِّي بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّي، وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِيِّ، وَإِنِّي لَعَلِّي الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ الْقَطُّ لَقَطًا»^(۲)

یعنی: و بتحقیق من هر آینه از جانب پروردگارم بر حق بودن و درستی خود، حجت و گواه دارم، و بدستور پیغمبر خویش در راه حق و راست سیر می‌کنم (از طرف خداوند متعال بوسیله رسولش (صلی الله علیه و آله) بخلافت منصوب گردیدم) و بتحقیق من هر آینه به رویت واضح و آشکار (آنچه که دین مقدس اسلام دستور فرموده) رفتار مینمایم، و راه حق را از روی بینائی در میان رهای نادریست پیدانمودم در آن میروم.

و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«وَإِنَّ مَعِيَ لَبَصِيرَتِي: مَا لُبَّسْتُ وَلَا لُبَّسَ عَلَيَّ»^(۳)

۱- بهج‌البلاغه حطه ۱۸۸ ص ۶۳۴

۲- بهج‌البلاغه بحث سجد امام (علیه السلام) رقم ۹۶ ص ۲۸۶

۳- بهج‌البلاغه بحث سجد امام (علیه السلام) رقم ۱۳۷ ص ۴۱۸

یعنی: و بتحقیق بصیرت و بینائی من هر آینه با وجودم همراه و همگام است و هرگز از من جدا نیست (زیان گفتار بر خلاف کردار را بخوبی میدانم، از اینرو امری را بر کسی) مشتبه نکرده‌ام (چه اینکه چیزی نگفتم که بر خلاف آن رفتار نمایم) و امری هم که از طرف خداوند متعال بوسیله رسولش ﷺ به من رسیده بر من مشتبه نشده است (پس نه فریب کسی را خوردم، و نه خود را فریب دادم، و نه درصدد فریب دادن کسی هستم)

و امیرمؤمنان علیؑ فرمود:

«مَا كَذَبْتُ وَلَا كَذِبْتُ، وَلَا ضَلَلْتُ وَلَا ضَلُّ بِي»^(۱).

یعنی: هرگز به کسی دروغ نگفتم، و دروغ گفته نشدم (از حضرت رسول اکرم ﷺ دروغ نشنیدم، زیرا پیغمبر و امام منزّه و آراسته از دروغ هستند) و گمراه نشدم، و کسی بوسیله من گمراه نگشت.

۶۹۷- چه کسی غیر از امیرمؤمنان علیؑ بمواقع حق آگاه بود؟

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علیؑ فرمود:

«وَلَا يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ وَالْعِلْمِ بِمَوَاقِعِ الْحَقِّ»^(۲).

یعنی: و کسی شایستگی و لیافت حمل این بیرق امامت، و پرچم ولایت و حنشینی حضرت رسول اکرم ﷺ را ندارد، مگر آن که بحقائق دین و اسرار آفرینش بینا، و در آدای چنین مسئولیت الهی شکیبیا، و آگاه به آنچه که حق و درست است، و دانا و آگاه بواقع امور باشد (و این حمیقت حکمت الهی است و عالم به آن حکیم الهی است، چه کسی حتی صحابه راستین حضرت رسول الله ﷺ چون سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد و عمار یاسر و ... همانند حضرت امیرمؤمنان علیؑ دارای چنین خصائص بوده ند چه رسد به صحابه دروغین؟!)

و حضرت امیرمؤمنان علیؑ می فرماید:

«لَمْ يُسْرِعْ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَى دَعْوَةِ حَقٍّ، وَصَلَةِ رَحِمٍ، وَغَائِدَةِ كَرَمٍ، فَاسْمَعُوا قَوْلِي، وَغُوْ مَنْطِقِي، عَسَى أَنْ تَرَوْا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْيَوْمِ تُنْتَضِي فِيهِ السُّيُوفُ، وَتُخَانُ فِيهِ الْعُهُودُ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَمَّةً لِأَهْلِ الضَّلَالَةِ وَشِيعَةً لِأَهْلِ الْجَهَالَةِ»^(۳).

۱- نهج البلاغه، بحث حکمت‌های امام ﷺ، رقم ۱۱۶ ص ۱۱۷۲

۲- نهج البلاغه حطه ۱۷۲ ص ۵۵۹

۳- نهج البلاغه بحث سجدات امام ﷺ، رقم ۱۳۹ ص ۴۲۱

یعنی: حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از مرگ عمر بن الخطاب هنگامی که به دستور عمر برای امر خلافت، شورائی تشکیل شد، امام علیه السلام در ضرر و زیان این مجلس در واقع اسلام شورائی، نه شورای اسلامی فرمود:

«هیچکس از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله بیش از من بدعوت حق پاسخ مثبت نگفته، و پیوند با خویشاوندان را حفظ نکرده، و به احسان و کرم بقیمت جان در راه حق نشتافته است پس (در آنچه اقدام نمی‌نمایم، مانند این مجلس اسلام شورائی که عمر بن الخطاب امر به تشکیل آن پس از مرگش را داده، حق و حقیقتی نمی‌بینم که نه تنها نفعی برای اسلام و مسلمین ندارد، ضرر و زیان آن جبران ناپذیر است، بنابراین) سخنم را بشنوید، و گفتارم را با دل و جان و تمام وجود در نظر داشته باشید که.

به زودی بعد از امروز (که این مجلس اسلام شورائی منعقد می‌شود) امر خلافت را می‌بینید که شمشیرها در آن کشیده می‌شود، و عهد‌ها و پیمان‌ها شکسته می‌گردد تا جائی که بعضی از شما (که ادعای صحابه بودن رسول الله صلی الله علیه و آله را می‌کنید) پیشوایان گمراهان شده، و برخی پیرو نادانان (حلفای غاصبین مثلث شوم) می‌گردید (و این همه فتنه‌ها، فسادها، ستمگریها، ظلمها، بیدادگریها، انحرافها، بدعت‌ها و خوریزیها و ... نتیجه این مجلس اسلام شورائی ولید نامشروع سقیفه سخیفه شومه بنی ساعده‌ای که عمر بن الخطاب اساس آنرا بر باطل و نادرسنی قرار داده است).

حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از بیعت طلحه و زبیر با آن حضرت علیه السلام به خلافت، و شکایت آن دو از آن بزرگوار علیه السلام در اینکه چرا با آنها در امور مشورت نمی‌کند خطاب به آن دو فرمود:

«لَقَدْ نَقَمْتُ يَسِيرًا، وَ أَرْجَأْتُ كَثِيرًا، أَلَا تُخْبِرَانِي أَيُّ شَيْءٍ لَكُمْ فِيهِ حَقٌّ دَفَعْتُكُمْ عَنْهُ؟ أَمْ أَيُّ قِسْمٍ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْكُمَا بِهِ؟ أَمْ أَيُّ حَقٍّ رَفَعْتُ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَعُفْتُ عَنْهُ أَمْ جَهَلْتُهُ أَمْ أَخْطَأْتُ بَابَهُ؟...» (۱)

یعنی: هر آینه شما از اندک (شور نکردن و بمی و خواهش شما رفتار نکردن که سظرتان بزرگ آمده و آنرا بهانه گرفتید) ناراضی شدید، و حال آنکه بسیار را نادیده انگاشته، و پشت سر انداختید (از رضای خداوند متعال که باید با رعایت

حقوق واجبه و پیروی از من بدست آورد، چشم پوشیده‌اید) به من بگوئید که: شما در چه چیز حق داشته‌اید که من شما را از آن منع کرده‌ام؟ یا کدام نصیب و بهره‌ای (از بیت‌المال مسلمین) بوده که خود برداشته و شما را محروم ساخته‌ام؟ یا کدام حق و دعوائی بوده که یکی از مسلمانان نزد من آورده از (بیان حکم) آن عاجز و ناتوان مانده‌ام؟ یا به آن نادان بوده در بیان حکم آن اشتباه کرده‌ام؟!.

پرواضح و روشن است که: مشورت با کسی از یکسو در مواقع و مواردیست که دارای حکمت و مصلحت باشد، و از سوی دیگر، کسی مشورت می‌کند که راه کار و واقع‌أمر را نداند، و کسی کمک می‌طلبد که عاجز و ناتوان به مدد، و هیچ یک از امور متحقق نبود، با حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با آنان مشورت نماید.

۶۹۸- حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) لحظه‌ای از حق غافل نبوده و از جاده حق بیرون نرفته است:

حضرت مولی‌الموحدین امام‌المؤمنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بعد از کشته شدن طلحه و زبیر، و فتنه‌هایی که از سقیفه سخیفه شومه برخاست و موجب اسارت اسلام در دست تباہگران، و انحطاط مسلمین تا کنون شده است اشاره فرمود:

«بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاءِ، وَ تَسَنَّمْتُمُ الْعُلْيَاءَ، وَ بِنَا انْفَجَرْتُمْ عَنِ السَّرَارِ، وَ قَرَّ سَمْعُ لَمْ يَقَعِ الْوَاعِيَةُ، وَ كَيْفَ يُرَاعِي النَّبَاةَ مَنْ أَصَمَّتْهُ الصَّيْحَةُ؟ رَبَطَ جَنَانٌ لَمْ يَقَارِقَهُ الْحَقَّقَانِ، مَا زِلْتُ أَنْتَظِرُ بِكُمْ عَوَاقِبَ الْغَدْرِ، وَ أَتَوَسَّمُكُمْ بِحِلْيَةِ الْمُغْتَرِّينَ، سَتَرَنِي عَنْكُمْ جِلْبَابُ الدِّينِ، وَ بَصَّرَنِيكُمْ صِدْقُ النَّبِيِّ، أَقْتُ لَكُمْ عَلَى سُنَنِ الْحَقِّ فِي جَوَادِ الْمَضَلَّةِ، حَيْثُ تَلْتَقُونَ وَ لَا دَلِيلَ، وَ تَحْتَفِرُونَ وَ لَا قِيَمُونَ، الْيَوْمَ أَنْطِقُ لَكُمْ الْعَجَمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ، غَرَبَ رَأْيُ امْرِئٍ تَخَلَّفَ عَنِّي.

مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مَذَارِبَتُهُ، لَمْ يُوجِضْ مُوسَى (علیه السلام) خَيْفَةً عَلَى نَفْسِهِ، أَشْفَقَ مِنْ غَلْبَةِ الْجُهَالِ وَ دَوَلِ الضَّلَالِ، الْيَوْمَ تَوَافَقْنَا عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ، مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْمَأْ» (۱)

یعنی: شما ای مردم زمانی که در تاریکی کفر و ضلالت و در گرداب فساد و جهالت گرفتار بودید بوسیله ما أهل بیت وحی علیهم صلوات الله هدایت شدید، و به راه حق و کمال انسانی گام نهادید، و بر کوهان سعادت قرار گرفتید (بوسیله ما

بعزت و بزرگی رسیده‌اید) و بواسطه ما از تیرگهی شبهای آخر ماه (منتهی درجه شرک و طغیان و کفر و عصیان) داخل روشنائی صبح اسلام و روز روشن ایمان شدید (فروغ بامداد اسلام بر عقلها و دلهای شما درخشیدن گرفت، تا اینکه از گرداب جهل و باطل و بدبختی نجات یافتید، پس ما را بر شما حق بسیار بزرگی است که باید قدر آرا بدانید).

کرو ناشنوا گردد گوش‌ی که از فریاد رهنمای بحق پند نگیرد، و نصایح رسا و سازنده را در نیابد، و در سخنانش تدبیر ننماید (این نفرین بر صحابه دروغین است، که اسلام را با سارت خود در آورده و سعی در اطفاء نور حق و احیای باطل نموده و مانع از بیان حقائق سلام گشته، و بنام اسلام، حقیقت اسلام را کوبیده، و برای قرن‌ها موجب انحراف و گمراهی مسلمانان شده‌اند) و گوش‌ی که از صدای رسا (کلمات خداوند متعال و سخنان رسولش ﷺ) سنگین و کرگشته، چگونه صدای ضعیف و آهسته را می‌شنود؟ (وقتی موعظه و پند، بشارت و إنذار، و وعد و وعید خداوند سبحان و رسولش ﷺ در آنها تأثیر نکرده، البته پند و اندرز من در آنها تأثیر نخواهد داشت).

پیوسته با خدایش باد و مطمئن باشد دلی که از خوف و ترس خداوند سبحان مضطرب و نگران است، و از لرزش و هیجان محبت الهی و احساس عظمت خداوندی جدا نمی‌گردد (این دعاء برای کسانی است که از عذاب الهی ترسیده، در راه حق ثابت قدم هستند) من همواره انتظار نتایج خیانت و نقض عهد و بی وفائی شما را می‌کشم، و بفراس است شما را نشان کرده درک می‌کنم، و آثار فریب خوردگی شما را می‌بینم که زینت فریبنده (نوبد سلطان) شما را فریفته است (پس شگفت نیست که از من چشم پوشیده به دیگری که او را از حق و حقیقت بهره‌ای نیست، روی آورده‌اید).

پیراهن دین داری و لباس تقوی مرا از دیدگان شما پوشیده و پنهان کرد (که دست از من برداشته با غاصبان خلافت بیعت کرده و تسلیم ناکسان شده، و از ناکثین و اهل باطل پیروی کردید، بسبب آنکه من هرگز لباس باطل و فسق را در بر نکرده، و برخلاف رضای خداوند سبحان در هیچ کاری گام نهادم).

بپند کرد مرا بر حال شما صفای باطنم (حبله و مکرو و نفاق و دین بدیع فروشی شما را دانستم، از اینرو جهت اتمام حجت بر شما) برحاستم برای راهنمایی شما، زمانی که در راههای باطل و ضلالت همگی به دور هم گرد آمده و راه حق و هدایت

را گم کرده رهمائی نداشتید (و در گرداب باطل و نادانی و نفاق و گمراهی گرفتار بودید، و از تشنگی علم و دانائی نزدیک به هلاکت بودید) چاه می‌کندید و آب بدست نمی‌آوردید (شما را از هلاکت و بدبختی نجات دادم)

امروز برای شما زیاده‌بسته صاحب بیان را گویا نمودم، و کلمات و رویدادهای گنگ و بی‌زبان را که تنها برای گوش‌های شنواگویی دارند، بسخن گفتن و ادار ساختن (برای هدایت و اطمینان شما در این خطبه رمور و اسرار را که زبان حال من گویا بود بیان کردم، بنابراین حجت را بر همه تمام کردم، پس) دورباد اندیشه کسی که پس از این بین مرا مخالفت کند و از دریافت حق و حقیقت به دور افتد (از اطاعتم خارج شود، زیرا من جز حق فکر نکرده و جز حق سخن نگفته و جر حق عمل نکردم، و هیچگاه لحظه‌ای در راه غیر حق قدم نهاده‌ام).

چه اینکه من از آن هنگام که حق را یافته و به دیدار حقیقت نائل آمدم، هرگز شك و تردیدی در آن ننموده‌م (پوسته ثابت قدم بوده هرگز باطل در من راه نیافته و از معارضة غاصبین خلافت و عوغای نكسار و هیاهوی ناكثان نمی‌هراسم، بلکه ترس من این بود که مبدا مردم تازه مسلمان بسبب معارضة من با ان عاصبان و پندگان شهوت و شهرت و شکم گمراه گردند، و به محو آثار اسلام و نابودی دین و تباهی مسلمین منتهی گردد) چنانچه حضرت موسی بن عمران علیه السلام از خود ترس و از فرعون باکی نداشت، و از فرعونیان نمی‌هراسید (زیرا او بحقیقت و راستی خود، و باطل بودن دشمنان و مغلوب شدن ساحران یقین داشت).

موسی علیه السلام ترسید که مبدا نادانان و ارباب ضلالت و گمراهی در گمراه کردن مردم بر او پیشی گیرند، و مردم را با بیرنگ و فریب گمراه کنند، و فرم‌نروایان طغیانگر بر مردم حکومت نمایند، و مردم بر اثر گمراهی و نادانی هلاک و نابود گردند (چنانچه وقتی موسی علیه السلام با ساحران روبرو شد، پس هر که ایمان آورد نجات یافت و هر که مخالفت نمود در دنیا هلاک و در آخرت بعداب‌الهی گرفتار شد).

امروز ما و شما بر راه حق و باطل مصادفیم، و راه حق و باطل را تفکیک نمودیم، و هر کسی ره خود را پیش گرفت (من بر راه حق و شما بر راه باطل قرار دارید) کسی که اطمینان و اعتماد به آب داشته باشد (از گفار و کردار من پیروی نماید، هرگز) تشنه نمی‌شود (در وادی شرك و طغیان و كفر و عصیان، و جهل و سرگردانی، و انحطاط و حیران نمی‌ماند)

سنّی ابن آقا: «فرد دوم» را که خود منّی است مراقب این آقای «بودائی» قرار داد تا مباد با علمای شیعه تماس بگیرد که در نتیجه شیعه شود، ولی «بودائی» قبول نکرد، و مراقب: «سنّی» هم او را رها نکرده تا اینکه با هم بمشهد مقدس، خدمت بعضی از علماء رسیده ام بخواسته اش نرسیده است، و با مراقب بشهر مقدس قم آمده اند، و در بین راه به من برخورد و مرا در جریان گذاشته اند اکنون بخدمت شما رسیدیم گفتم: قبل از آنکه مطالبی را پیرامون اصول و فروع دین مبین اسلام برای این آقای بودائی بیان کنم لازم می دانم چند سؤال بسیار ساده ولی پرمحتوی از این آقای مراقب «سنّی» که ظاهراً درس خوانده و اهل مطالعه و جدال بود» کنم که خطاب به آن شخص گفتم:

الف: اگر شما یک چراغ والورشکسته داشته باشید، و بخواهید درست کنید، در بازار شکسته بندها که چند نفر، چراغ والور شکسته درست می کنند، آیا شما سؤال می کنید که کدام بهتر درست می کند؟ گفت: چرا سؤال می کنیم. گفتم: آیا حاضرید با پول بیشتر، و با (۳) روز دیگر (زمان بیشتر) والور شما را درست کنند؟

گفت: بلی.

گفتم: شما برای بهتر درست کردن یک چراغ والورشکسته این همه دقت نظر، و پول زیادتر، و وقت بیشتری را صرف می کنید، و چه بسا با چند بار آمد و رفت، و چند روز تأخیر در بهتر درست کردن والور شکسته شما و کشیدن منّت شکسته بد.. آیا به راستی معتقدات شما به اندازه یک والور شکسته هم ارزش ندارد که تحقیق بیشتر، و وقت زیادتری را در به دست آوردن معتقدات درست، صرف نمائید؟

گفت: چرا

گفتم مگر این کلام خداوند متعل نیست که می فرماید:

«الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (المر، ۱۸)؟

ب: اگر در دسترس شما، سرچشمه آب زلال جوشانی باشد که از آن جویهای متعددی منشعب می گردد که پس از انشعاب، آلوده به انواع کثافات می شود آیا شما از سرچشمه آب می نوشید؟ یا از یکی از جویهای آلوده؟

۶۹۹- حق حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بر امت اسلام و بر همه انسانها:

در بسیاری از آیات قرآن کریم، و روایات صحیحه و وارده از طریق عامه و شیعه، حقوقی برای حضرت مرلی الموحّدین امام المتّقین امیرالمؤمنین عی بن أبیطالب (علیه السلام) بر همه انسانها عموماً، و مسلمین جهان خاصه، و بر مؤمنان بطور اخص بیان گردیده است که ذکر تمامی آنها در بیان مختصر ما نگنجد از جمله آن حقوق:

الف: معرفت نام انسانها بشخصیت و شناخت بفضائل اخلاقی و کمالات نفسانی آن حضرت (علیه السلام) است.

ب: علم و آگاهی بگفته‌های آن حضرت (علیه السلام) در ابعاد گوناگون اعتقادی و اقتصادی، فردی و اجتماعی و دینی و دیوی و تربیتی ...

ج: ایمان و اعتقاد بولایت و امامت و جانشینی بلافصل آن حضرت (علیه السلام) پس از رحلت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله).

د: اطاعت و پیروی از آن حضرت (علیه السلام) در تمام ابعاد زندگی مادی و معنوی ..

چه اینکه حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) طریق معرفت بخداوند سبحان، و نفس رسول الله (صلی الله علیه و آله) و محور حق، و معیار حکمت الهی، و میزان ایمان و علم و عمل، و مظهر اسماء حسنی الهی، و طاعش عین طاعت خداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله) بوده است که خداوند سبحان می فرماید:

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ - مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» النساء: ۵۹ و ۸۰

روایات وارده از دو طریق عامه و شیعه بسیار است که ما بنقل چند روایت از هر دو طریق تبرک میجوئیم:

اما روایات وارده از طریق عامه که اعظم آنها در مآخذ معتبره خود آورده اند از جمله آنها:

۱- خطیب خوارزمی در کتاب «مناقب ص ۲۲۴ ط تبریز» به اسنادش از عمار یاسر و ابویوب انصاری روایت کرده که گفتند: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله): حَقُّ عَلِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَلَدِهِ».

این روایت را عده زیادی از بزرگان عامه نقل کرده‌اند که از جمله آنها:
 طبری در کتاب «الریاض النضره: ج ۲ ص ۱۷۲ ط لخنجی بمصر»
 و صفوری در کتاب «نزهة المجالس: ج ۲ ص ۲۱۲ ط قاهره»
 و قدوزی در کتاب «ینابیع المودة: ص ۱۲۳ ط اسلامبول»
 و الأمر تسری در کتاب «أرجح المطالب: ص ۵۰۰ ط لا هور» و دیگران ...
 ۲- جُورینی در کتاب «فرائد السمطین» به اسنادش از انس بن مالک روایت
 کرده است که گفت: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَقُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ عَلَى هَذِهِ
 الْأُمَّةِ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ».

این روایت را جمع کثیری از مشاهیر عامه نقل کرده‌اند که از جمله آنها:
 مناوی در کتاب «کنوز الحقائق: ص ۵۶۹ ط بولاق مصر»
 و قدوزی حنفی در کتاب «ینابیع المودة: ص ۱۲۳ و ۱۸۱ ط اسلامبول» و دیگران ...
 ۳- ابن حجر عسقلانی در کتاب «لسان المیزان: ج ۴ ص ۳۹۹ ط حیدر
 آباد الدکن» به اسنادش از علی بن ابیطالب ﷺ روایت کرده که فرمود: «قَالَ لِي
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَقُّ عَلِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ».
 این روایت را جماعتی از اعظام عامه در کتب معتبره خود آورده‌اند که از جمله آنها:
 ذهبی در کتاب «میزان الاعتدال: ج ۲ ص ۳۱۳»
 و عبدالله شافعی در کتاب «المناقب»
 و قدوزی حنفی در کتاب «مناقب أمير المؤمنين ﷺ» و دیگران ...
 ۴- ابوبکر بن مؤمن شیرازی در کتاب «رسالة الاعتقاد: ص ۲۱۷» روایت کرده
 است که رسول خدا ﷺ فرمود: «فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طَاعَةَ عَلِيٍّ بَعْدِي كَمَا فَرَضَ
 عَلَيْكُمْ طَاعَتِي، وَ نَهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ كَمَا نَهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَتِي: حُبُّ إِيْمَانٍ، وَ بُغْضُهُ كُفْرٌ،
 أَنَا وَ هُوَ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ».

روایات در این معنی از طریق عامه بسیار است که در بیان مختصر ما نگنجد و
 ما آنها را در تفسیر کبیر «البصائر» آورده ایم.

و اما روایات وارده از طریق شیعه بسیار است که از جمله آنها:
 ۱- مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف «أمالی» به اسنادش از جابر بن
 عبدالله انصاری روایت کرده که گفت: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَقُّ عَلِيٍّ عَلَى هَذِهِ
 الْأُمَّةِ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ».

۲ در همین کتاب به اسنادش از حضرت علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: «فَالرَّسُولُ اللَّهُ ﷺ: حَقُّ عَلِيٍّ عَلَى النَّاسِ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ».

۳ در همین کتاب به اسنادش از حضرت علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: «فَالرَّسُولُ اللَّهُ ﷺ: حَقُّ عَلِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ».

۴- مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف «بحار الانوار» ج ۳۶- باب ۲۶- اَنْ الوالدین: رسول الله و أمير المؤمنين صلوات الله عليهما از تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده است که: «وَقَالَتْ فَاطِمَةُ علیها السلام: اَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ يَقِيَانِ أَوْذَهُمْ، وَ يُنْقِذَانِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ الدَّائِمِ إِنْ أَطَاعُوهُمَا، وَ يُبِيحَانِهِمُ النَّعِيمَ الدَّائِمَ إِنْ أَفْقَوْهُمَا».

یعنی: و فرمود حضرت فاطمه زهراء سلام الله عليها: حضرت محمد و علی صلوات الله عليهما دو پدرین امت می باشند که کجیها و انحرافهای آنها را برطرف و به راه راست رهنمونشان می سازند، و اگر امت آنها را اطاعت نمایند، آنها را از عذاب دائم نجاتشان می دهند، و اگر همگونی به آنها ندهند، آنها نعمتهای دائم الهی (بهشت) را برای آنها مباح میسازند.

۵- و در همین کتاب آورده است: «وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ علیه السلام: مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ بِحَقِّهِمَا عَارِفًا، وَ لَهَا فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ مُطِيعًا، يَجْعَلُهُ اللَّهُ مِنْ أَفْضَلِ سُكَّانِ جَنَانِهِ وَ يُسْعِدُهُ بِكَرَامَاتِهِ وَ رِضْوَانِهِ».

یعنی: و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: حضرت محمد و علی صلوات الله عليهما دو پدر این امتند، پس خوشا بحال کسی که حق ایندو را شناسد، و در تمام حالات زندگی از آنها اطاعت کند، که قرار می دهد خداوند متعال او را برترین ساکنان بهشتش، و سعادتمند سازد او را بکرامات و رضوانش.

۶ و در همین کتاب آورده است که: «وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ علیه السلام: «مَنْ عَرَفَ حَقَّ أَبَوَيْهِ الْأَفْضَلِ (الْأَفْضَلَيْنِ خ) مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ علیه السلام وَ أَطَاعَهُمَا حَقَّ الطَّاعَةِ، قَبِلَ لَهُ تَبَحُّجٌ فِي أَيِّ الْجَنَانِ شِئْتِ».

یعنی: و فرمود حضرت حسین بن علی علیه السلام کسی که بشناسد حق دو پدر برتر را که آنها حضرت محمد و علی علیه السلام هستند و بدستی از آنها اطاعت نماید، روز قیامت به او گفته می شود: هر کجای بهشت را خواستی برای خود انتخاب کن.

۷- و در همین کتب آورده است که: «وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرَّضَا علیه السلام: أَمَّا يَكْرَهُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُنْفَى عَنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ الَّذِينَ وَلَدَاهُ؟ بَلَى وَاللَّهِ، قَالَ: فَلْيَجْتَهِدْ أَنْ لَا يُنْفَى عَنْ أَبِيهِ وَ الَّذِينَ هُمَا أَبَوَاهُ أَفْضَلُ مِنْ أَبَوَيْ نَفْسِهِ».

یعنی: و فرمود حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام: آیا کراهت ندارد یکی از شما که نفی شود از پدر و مادری که از او بدنی آمد (مثلاً به او بگویند: بی پدر و بی مادر یا بی پدر و مادر؟) عرض کردند: بلی بخداوند متعال سوگند، حضرت علیه السلام فرمود: پس باید بکوشد از اینکه نفی نشود از پدر و مادری که آن دو (یعنی محمد و علی علیهما السلام) پدرانی هستند برتر و بالاتر از پدر و مادری که او را) به دنیا آوردند.

۷۰۰- حق امیرمؤمنان علی علیه السلام بر مردم، و حق مردم بر امیرمؤمنان علی علیه السلام:

حضرت مولی الموحّدين امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام در زمان فرمانروائی، چهار حق خود بر مردم، و چهار حق مردم بر خود را برشمرده است و فرمود:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَ لَكُمْ عَنِّي حَقٌّ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ، وَ تَوْفِيرُ فِتْنَتِكُمْ عَلَيْنَا، وَ تَغْلِيمُكُمْ كَيْلًا تَجْهَلُوا، وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْلًا تَعْلَمُوا، وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ، وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ، وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ، وَ الطَّاعَةُ حِينَ أَمُرُّكُمْ»^(۱).

یعنی: ای مردم! بتحقیق رای من حقی بر شما است، و برای شما حقی بر من است، اما حق شما بر من.

الف: نصیحت کردن من بشما است در ارشاد و هدایت شما را بسوی هدف عالی و کمال انسانی، حق شما بر من آنستکه: همواره خیرخواه شما در تمام ابعاد زندگی شما باشم، و شما را همانند اجزاء و عناصر شخصیت خود تلقی کنم، و خوشیها و ناخوشیهای شما را در درون خود احساس کنم، و آنچه را که برای خود می خواهم برای شما بخواهم، تا اعتقاد شما کامل گردد.

ب: و رساندن غیبت و تمامی حقوق شما را از بیت لمال مسلمین، بدون کمترین اجحاف و حیف و میل در آن، جهت تهیه معیشت سالم برای شما تا اقتصاد و امر معاش شما کامل گردد.

ج. و آموختن و یاد دادن شما را از علوم و معارف اسلامی براساس کتب آسمانی قرآن کریم و سنت رسول الله ﷺ تا جاهل و نادان ننماید، چه اینکه جامعه اسلامی بدون شناخت اصولی، و بینش و آگاهی به آنچه که باید، نه آنچه که هست، رو به انحطاط و نابودی خواهد بود.

د: تربیت نمودن شما را به آداب شرعی انسانی تا بید موزید و بر طبق آن عمل کنید، زیرا تعلیم و آموزش بدون تمرین عملی نه تنها مفید بحال جامعه نیست که چه بسا باعث انحطاط افراد و سقوط جامعه می گردد.

با دقت کامل در چهار حق: اعتقاد، اقتصاد، تعلیم و عمل به این نتیجه قطعی می رسیم که حقوق در دین مبین اسلام در بُعد مادی خلاصه نمی شود، و اقتصاد و علم بدون اعتقاد و عمل نمی تواند انسان ساز باشد.

پس حق مسلم جامعه اسلامی بر فرمانروا آنستکه: اعتماد صحیح، و اقتصاد سالم را تأمین کردن، و سطح علم و بینش و آگاهی را بالا برده و تمرین عملی به مردم دهد.

و اما حقی که من بر شما دارم:

الف: باقی ماندن شما به بیعت با من در امر امامت و خلافت و جانشینی بلافصل پس از رسول الله ﷺ است.

همانطوری که نخستین حق مردم بر امام ﷺ اعتقاد اصولی بود، نخستین حق امام ﷺ بر مردم وفای به بیعت است، چه اینکه بیعت با امام ﷺ بطور مستقیم بیعت با رسول الله ﷺ و بطور غیر مستقیم بیعت با خداوند متعال است، و در اهمیت بیعت با امام ﷺ همان بس که طبق نص قرآن کریم: اسلام بدون امانت ناتمام، و رسالت بدون ولایت ناقص است، پس وفای به بیعت با امام معصوم ﷺ و التزام به لوازم آن نیز همانند بیعت با خداوند متعال و رسولش ﷺ حتمی و الزامی است.

ب: و إحلاص و دوستی و محبت شما به من در پنهان و آشکار (دومین حق امام ﷺ بر مردم دور و دور و نزدیک و چند چهره نبودن مردم با فرمانروا است، هم نماز علی ﷺ و هم سفره معاویه نباشند).

ج: و اجابت شما مرا در آنچه که شما را به آن می خواهم (از حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی که إحابت دعوت امام ﷺ همان اجابت دعوت

خداوند متعال و رسولش ﷺ می باشد که می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» (الأنفال: ۲۴).

د: و اطاعت و پیروی شما از من به آنچه شما را به آن امر می کنم (و اطاعت از حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ) همان اطاعت خداوند متعال و رسولش ﷺ می باشد که فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء: ۵۹).

حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی ﷺ در این بیان کوتاه چهار حق اصولی متقابل را برای خود و مردم بر شمرده که رعایت از سوی مردم می توانست فرد و جامعه اسلامی را به اوج کمال انسانی و سعادت دنیا و آخرت برساند، که متأسفانه هیچیک از آنها از طرف مسلمانان جهان، نه در زمان امیرمؤمنان علی ﷺ و نه تاکنون توجه به آن شده و نه رعایت گردیده است، از یثرو امیرمؤمنان علی ﷺ یک موجود ناشناخته باقی مانده و اولین مظلوم تاریخ شناخته شده است، و جوامع بشری تاکنون در گرداب جهل و ضلالت گرفتار و منحط شده اند.

تو چون خود کنی دفتر خویش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را

۷۰۱- حقوق ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بر مردم:

پر واضح و روشن است حقوقی که برای حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی ﷺ بر مردم بوده و تا روز قیامت خواهد بود، برای یازده امام معصوم صلوات الله علیهم اجمعین نیز بوده و خواهد بود، چه اینکه همه آنها علت مبقیه دین مبین اسلام و دامنه نبوت و در راستای رسالت و معیار حق و میزان حکمت، و مظهر اسماء حسناى الهی می باشند.

حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی ﷺ در باره آن فرمود: «فَأَيْنَ يَتَاهُ بِكُمْ! وَ كَيْفَ نَغْمَهُونَ وَ بَيْنَكُمْ عِثْرَةٌ بَيْنَكُمْ! وَ هُمْ أَرْمَةٌ الْحَقِّ. وَ أَعْلَامُ الدِّينِ، وَالسِّنَةُ الصَّدَقِ! فَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، وَرِدُّوهُمْ وَرُودَ آلِهِمِ الْعِطَاشِ.

أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا عَنْ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ﷺ «إِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَ لَيْسَ بِمَيِّتٍ، وَ يَبْلَى مَنْ بَلَى مِنَّا وَ لَيْسَ بِبَالٍ».

«فَلَا تَقُولُوا بِأَلَا تَعْرِفُونَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ الْخَلْقِ فِيهَا تُكْرَهُونَ، وَأَعْذِرُوا مَنْ لَا حُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ - وَ أَنَا هُوَ، أَلَمْ أَعْمَلْ فِيكُمْ بِالثَّقَلِ الْأَكْبَرِ! وَ أَتْرُكُ فِيكُمْ الثَّقَلَ الْأَصْغَرَ، رَكَزْتُ فِيكُمْ رَايَةَ الْإِيمَانِ، وَ وَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، وَ أَلْبَسْتُكُمْ الْغَافِيَةَ مِنْ عَذْلِي، وَ فَرَشْتُكُمْ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي، وَ أَرَيْتُكُمْ كَرَامَةَ الْأَخْلَاقِ مِنْ نَفْسِي، فَلَا تَسْتَعْمِلُوا الرَّأْيَ فِيهَا لَا يُدْرِكُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ، وَلَا يَتَغَلَّغُلُ إِلَيْهِ الْفِكْرُ»^(۱).

یعنی: پس ای ملت اسلام کجا شما را حیران و سرگردان کرده‌اند؟ و منشأ انحطاط شما ار کجا است؟ بلکه چگونه و چرا شما حیران و سرگردان و منحط شده‌اند؟ (که راه حق و کمال انسانی را نمی بینید و عقل و اندیشه خود را بکار نمی گیرید؟) و حال آنکه عنرت پیغمبر شما (أئمة أطهار عليهم صلوات الله) در میان شما هستند؟ و تنها آنان پیشوایانی هستند که مردم را به راه حق می‌کشند (همانند شخصی که مهر شتر را بدست گرفته به راه می‌برد) و آنها نشانه‌های دین و زبانه‌های راستگوی اسلام می‌باشند (هرگز باطل و خلاف و خطا و سهوی در گفتار و رفتار آنها راه ندارد، و آنها طبق کتاب و سنت، مردم را بحقائق دین و معارف اسلام آشنا می‌سازند).

پس ای مردم! شما اهل بیت وحی صلوات الله عليهم أجمعین را به نیکوترین منزلهای قرآن کریم فرود آورید (چه اینکه منزلت آنها در قرآن مجید بالاترین منزلتهاست) و (چون آنها سرچشمه علوم و معارف و حکم الهی هستند) بسوی آنان بشنابید (و از علم و کمالشان بهره گیرید) مانند ورود و شتاب شترهای بسیار تشنه بر سرچشمه آب.

ای مردم! این روایت را از حضرت حاتم النبیین عليه السلام فرا گیرید که در مدح و بزرگواری اهل بیتش عليهم السلام فرمود: «در ظاهر مرده است آنکه از ما اهل بیت وحی عليهم صلوات الله می‌میرد، و حال آنکه نمرده (بعد از مرگ - که برای همه خلایق حتی برای حضرت رسول اکرم و عنرتش عليهم السلام حنمی است - با بدن مثالی، بلکه با بدن اصلی هم در این عالم زنده‌اند، و مانند زمان حیاتشان می‌بینند و میشوند و سخن می‌گویند) و (بر طبق عقیده باطل گمراهان و نادانان) پوسیده شده آنکه از ما پوسیده می‌شود، و حال آنکه پوسیده نشده (بدنش باقی و برقرار است)».

پس نگوئید در باره عترت حضرت رسول خدا ﷺ آنچه نمیشناسید (به آن دانا نیستید) زیرا بیشتر حق در آن است که شما انکار می‌نمائید، و (هنگامی که بعد از الهی گرفتار شوید) معذور دارید کسی را که برای شما بر او هیچ حجت و دلیلی نیست، و او منم (پس عذری ندارید، و در آن موقع نمی‌توانید بگوئید: پروردگارا! آیا ما را به آنچه که ندانسته و نفهمیده‌ایم مؤخذه و بازخواست می‌نمایی، زیرا من آنچه که برای کمال و سعادت و رستگاری شما بکار آید بیان نمودم، و در ارشاد و راهنمایی شما بسوی کمال انسانی کوتاهی نکردم، لکن شما از سخنانم پیروی نکرده و در گرداب ضلالت و جهالت گرفتار و منحط شده‌اید.

آیا براستی من در میان شما طبق بارگراهای بزرگ (قرآن کریم) رفتار نکردم؟ (قرآن را به شما نیاموخته و معارف و احکامش را برای شما بیان نکردم؟) و آیا در میان شما بارگراهای کوچک (عترت حضرت رسول خدا ﷺ) حسن و حسین ﷺ را نگذاشتم (تا هادی و راهنمای شما بسوی هدف عالی و کمال انسانی باشند؟).

و من پرچم و نشانه ایمان را در میان شما نصب نمودم (تا گمراه نشوید) و شما را بر حدود و مراتب حلال و حرام واقف ساختم، و از عدل و دادگری خود لباس عافیت را بشما پوشانیدم (راه‌هایی از ظلم و بیدادگری را بشما آموختم) و با گفتار و کردار خویش، معروف را (که رضاء و خشنودی خداوند متعال و رسولش ﷺ در آن بوده) گسترانیدم (بشما نشان دادم) و اخلاق پسندیده خود را برای شما آشکار کردم (بفضائل اخلاقی و کمالات نفسانی آشناتان نمودم).

پس رأی و تدبیر (نادرست خود) را در چیزی که کینه آنرا دیده‌باشم در نمی‌یابد، و فکر و اندیشه به آن راه ندارد، بکار نبرید (پس در این باب از پیش خود سخنی نگوئید، زیرا دانستن آن برای هیچکس جز از طریق وحی و الهام ممکن نیست، و وحی و الهام هم مختصّ بأشخاص است که خداوند متعال آنها را برای این مقام معین فرموده است، پس آموختن معارف و حکم و علوم از آنها، و تنها پیروی ز آنان سبب کمال و سعادت و رستگاری انسان، و از پیش خود سخن گفتن و مراجعه به غیر آنها موجب انحطاط و شقاوت و بدبختی است).

و حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:
 «أَنْظَرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ، وَاتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ، فَلَئِنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى، وَلَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي رَدًى، فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَإِنْ نَهَضُوا، فَانْهَضُوا، وَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا، وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا»^(۱).

یعنی: «ای مسلمانان جهان که در هر عصر و زمان و مکان زندگی میکنید با بینش و دیده دل نگاه کنید به اهل بیت پیغمبر خود (امیرالمؤمنین و فاطمه و یازده امام معصوم ز فرزند آن دو علیهم صلوات الله) و از طریقه بحق آنان جدا نشوید، و از گفتار و رفتارشان پیروی کنید (چه اینکه تنها آنها هستند که تقریر و فعل و قولشان حجت است) که هرگز شما را از راه حق و طریق کمال و سعادت و هدایت بیرون نمی‌برند، و به راه باطل و گمراهی و انحطاط و هلاکت نمی‌کشند.

پس اگر اهل بیت پیغمبرتان علیهم السلام (در امری مثلاً در موضوع خلافت و یا جهاد و یا در امر دیگری سکوت و راه صبر در پیش گرفته، در خانه) نشستند (و قیام نکردند) شما (نیز با پیروی از آنها سکوت و راه صبر را انتخاب کنید، چنانچه در مدت (۲۵) سال خلافت خلفای غاصبین، و امام حسن علیه السلام در رمانش) و اگر در کاری قیام نمودند (چون (۵) سال خلافت حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام در رمانش) شما نیز برخیزید و آنها را یاری و همراهی کنید، و از آنها سبقت نگیرید (به رأی خود رفتار ننمائید) که گمراه شده و در مسیر ضلالت سرگردان خواهید ماند، و از آنها پس نمانید (از اوامر آنها غفلت نکرده و از اطاعت از آنها سر باز نزنید و نافرمانیشان نکنید) که هلاک و بچاره خواهید شد».

۷۰۲- فرازی از زیارت جامعه کبیره در پیرامون حق ائمه معصومین علیهم السلام:

و در زیارت جامعه کسره خطاب به اهل بیت وحی علیهم السلام می‌خوانیم:
 «وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفِيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ...».

برای این فراز می‌توان معانی بسیاری را بیان نمود که ما به بیان دو معنی

بسنده می‌کنیم.

۱- «وَالْحَقُّ مَعَكُمْ» و حق با ذات شما اهل بیت وحی صلوات الله علیکم أجمعین عجین شده است، زیرا شما در مرتبه نورانیت حق تعالی حقیقت دلبسته‌ای هستید که حقیقت تمام هستی بشما نسبت داده شده است «وَفِيكُمْ» و حق در شما است، چه اینکه حق تعالی بلا واسطه در هویت و عین ثابت شما تجلی کرده است،

«وَمِنْكُمْ» و حق از شما است، زیرا تابش حق تعالی بر عوالم وجود از روزنه وجود شما است همانند نور خورشید که بلاواسطه در آئینه تبیذه و شعاع آن تابش از آئینه بر دیوار مقابل می افتد (نور خورشید از آئینه به دیوار افتاد) پس شما مظاهر حق تعالی در نظام آفرینش هستید که حضرت سیدالسدقین امام زین لعابدین علیه السلام فرمود: «لَحْنُ مَظَاهِرُهُ فَيَكُمُ».

«وَإِلَيْكُمْ» و حق بشما باز می گردد، چه اینکه تجلی حق از آئینه وجود شما که بر دیوار عالم هستی افتاده نیز به خودتان باز می گردد.

إرجعی بشیید نور آفتاب سوی أصل خویش باز آمدشتاب
۲ «وَالْحَقُّ مَعَكُمْ» و آنچه میگوئید و خبر میدید و عمل میکنید همه حق است و ثابت و مطابق با واقع، و بایسته گفتار، و شایسته اخبار و سزاوار عمل، پس هر چیزی که مطابق با واقع بوده و بایسته و شایسته او با شما است نه با غیر شما، پس قرآن کریم و عدل و اسلام و راستی و ایمان و تقوی و ... همه آنها با شما است که نه شما از آنها جدا شده، و نه آنها از شما جدا می گردند، پس حق ملازم با شما است و هر که طالب حق باشد باید آنرا از شما گیرد، چه اینکه شما محور حق، معیار حق، میزان حق، متد حق و هسته مرکزی حقیق.

«وَفِيكُمْ» و هر چیزی که مطابق با واقع و شایسته و بایسته باشد در وجود شما محقق و نزد شما است، و شما متصف به آن و اتم مصادیق آن هستید، و همچنین حق در گفتار و متابعت از شما است نه در گفتار و متابعت غیر شما.
«وَمِنْكُمْ» و هر چه از شما بیان و صادر گردد حق است، زیرا شما منشأ حق، عقیده حق، و علم و اندیشه حق، و مظهر صفات شایسته و افعال برجسته حق هستید نه غیر شما.

«وَإِلَيْكُمْ» و حق سوی شما باز می گردد، زیرا هر چیز ثابت و مطابق با واقع شایسته و بایسته از علوم و فنون، از معارف و حکم، ر احکام و اسرار، از اصون و فروع که در دست مردم یافت شود بازگشت همه آنها بسوی شما است.
«وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَ مَعِينُهُ» و تنها شما اهل حق، مظهر حق، بید حق، صاحب حق، اساس حق، پایه حق و جای حق و مرکز هر حق و واقعی شایسته و بایسته هستید، رفتار آن حق، گفتار آن حق، و پندارتان حق است، و سرچشمه علوم انبیاء و رسولان الهی و فرشتگان هستید پس شما مختص بحق، و حق مختص بشما، شما سزاوار حق، و حق سزاوار شما است که هیچ باطل و غیر حق و ناشایسته و نابایسته در حریم شما وجود ندارد.

درس یکصد و سی و هشتم:

۷۰۳- حقوق فرمانروایان و مردم بر یکدیگر:

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) در بسیاری از خطبه‌ها و نامه‌ها و کلماتش حقوق فرمانروایان بر مردم، و حقوق مردم بر فرمانروایان را بیان فرموده است، و مراد از فرمانروایان، فرمانروایان دینی اسلامی است که در خدمت دیانت و بر اساس حق بر مردم حکومت می‌کنند، نه فرمانروایان غیر اسلامی، خواه بر اساس کفر حکومت کنند و فرمانروایانی که دیانت را به اسارت و ابزار توجیه کارها، و به استخدام حکومت خود در آورده‌اند همچون فرمانروایان ثلاثه و بنی امیه و بنی العباس... که در نامه‌ای که به مالک اشتر نحعی نوشته، فرمود: «فَإِنَّ هَذَا الَّذِي قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَىٰ وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا»^(۱) این دین مبین اسلام (بمدت ۲۵ سال) در دست اشرار و بدکرداران اسیر و گرفتار بود که در آن از روی هواها و هوس‌ها و امال نفسانی رفتار می‌شده و با آن متاع دنیا را می‌طلبیدند»

و ما بجهت رعایت اختصار بچند مورد اربیان حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) که در نهج البلاغه شریف آمده است اشاره می‌کنیم:

۷۰۴- بیان حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در حقوق فرمانروایان و مردم بر یکدیگر:

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) در خطبه‌ای که در صمین ایراد کرد فرمود

«ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَقِّهِ حَقُّقًا افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ، فَجَعَلَهَا تَكَافُؤًا فِي وُجُوهِهَا، وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي، فَرِيضَةُ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ، فَجَعَلَهَا نِظَامًا لَا لَفْتَهُمْ وَعِزًّا لِدِينِهِمْ، فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوَلَاةِ، وَلَا تَصْلُحُ الْوَلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ

کار شما را اصلاح می فرماید ببخشید (آنها را بن حق خوار و ذلیل ننمائید تا به کمک آنان بر دشمن غالب شوید) و درود بر شایستگان.

۵ حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين علي (علیه السلام) در نامه ای که برای مالک اشتر فرمانروای مصر نوشته، در بخش انتخاب افراد شایسته در امر قضاوت آمده است:

«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ، مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تَحْكُمُهُ لِحُصُومٍ، وَلَا يَتَادَى فِي الرِّزْلَةِ وَلَا يَحْضُرُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلَا تَشْرَفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ، وَلَا يَكْتَنِي بِأَدْنَى فُهُمٍ دُونَ أَقْضَاهُ، وَأَوْقَفُهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ، وَآخِذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَأَقْلَهُمْ تَبَرُّماً بِمَرَاجِعَةِ الْخُصَمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكْشِيفِ الْأُمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ، مِمَّنْ لَا يَزِدُّهُمُ إِطْرَاءٌ، وَلَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ، وَأُولَئِكَ قَلِيلٌ. ثُمَّ أَكْثَرُ تَعَاهُدٍ قَضَائِهِ، وَأَفْسَحُ لَهُ فِي الْبَدَلِ مَا يُزِيلُ عِشَّتَهُ، وَثِقَلُ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ، وَأَعْطَاهُ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ، مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ، لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَابَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ، فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظْراً بَدِيعاً، فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ، يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى، وَتُطَلَّبُ بِهِ الدُّنْيَا.»^(۱)

یعنی: ای مالک پس رای قضاوت سن مردم بهترین رعیتت را انتخاب کن، کسی که کارها بر او دشوار نیاید (از عهده هر حکمی سراید نه آنکه جاهل و ناتوان باشد) و نزاع کنندگان در ستیزه و لجاج رأی خود را بر او تحمیل ننمایند، و در لغزش پایداری نکند، و از بازگشت حق هرگاه آنرا شناخت در مانده نشود (هرگاه به خطای خود پی برد، یا او را بلغزشش آگاه نمودند باز گردد، نه آنکه بر اشتباهش اصرار ورزد) و نفسش بطمع و آرمائل نباشد (زیرا اگر طمع داشته باشد نمی تواند بحق حکم کند) و (در حکم دادن) به اندک فهم بدون بکارگیری فکر و اندیشه کافی اکتفاء نکند (بلکه باید در امر قضاء نهایت جستجو نماید تا آنچه را که باید بدست آورد). و هر که در شبهات تأمل و درنگش از همه بیشتر باشد (در امر مشتبه تا حقیقت را بدست نیاورده حکم ندهد) و حجت و دلیلهای بیش از همه فراگیر، و کمتر از همه از مراجعه دادخواه دلتنگ گردد، و بر (رنج بردن در) آشکار ساختن کارها از همه شکیباز، و هنگام روشن شدن حکم از همه برنده تر باشد (چون بمطلب پی برد فوراً حکم نماید و تأخیر بیاندازد که باعث سرگردانی نزاع کننده ها

گردد) کسی که بسیار سودن او را به خودبینی و ندارد، و برانگیختن و گول زدن او را مائل (به یکی زد و طرف) نگرداند، و حکم دهندگان آراسته به ایس صفت، کم بدست می آیند (باید چنین افراد لائق و شایسته را پید نمود).

پس از آن از قضاوت او بسیار خبر گیر و واریسی کن (که مبادا خطائی از او سرزند که نتوانی خبر آن نمائی) و آنقدر به او ببخش و زندگیش را فراح ساز که عذر او را از بین ببرد، و نیازش به مردم با آن بخشش کم باشد (تا بهانه ای برای رشوه گرفتن نداشته، بدرستی در کارها حکم نمید) و نزد خویش آنچنان منزلت و بررگی به او بده که دیگری از نزدیکان تو در (از بین بردن) او طمع نکند، تا به این سبب از تاه کردن ناگهانی مردم او را نزد تو ایمن و آسوده باشد (زیر دشمن و رشکیر قاضی بسیار است و گر مقام و منزلتی نداشته باشد؛ آسوده نبوده، از بیان حکم حق میترسد).

پس درباره برگردن قضات و صمائی را که برای آنها برشمردم از هر جهت اندیشه کن، زیرا این دین مبین اسلام (پس از رحلت رسول الله ﷺ تا کنون) مدت (۲۵) سال در دست آشزار و بدکردان آسیر و گرفتار بوده که در آن از روی هوا و هوس ها رفتار می شده و آنها را وسیله نیل بدنیاشان قرر داده بودند.

۷۰۸- ارتباط مستقیم فرمانروایان با مردم:

۶ حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ عليه السلام در لزوم ارتباط

مستقیم فرمانروایان با مردم خطاب به مالک شتر فرمود

«وَاجْعَلْ لِدَوِي لِحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْمًا تُفَرِّغْ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ، وَتَجْلِسْ لَهُمْ بِجَلِيسٍ عَامًّا فَتَوَضَّعْ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ، وَتُقْعِدْ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَاعْوَانَكَ مِنْ أَخْرَاسِكَ وَشُرَطِكَ، حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُنْكَلَمُهُمْ غَيْرَ مُسْتَعْنِعٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ: «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُوْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُسْتَعْنِعٍ» ثُمَّ اخْتَلِلَ الْخَرْقُ مِنْهُمْ وَالْعِيَّ، وَنَحَّ عَنْهُمْ الضِّيقَ وَالْأَنْفَ، يَسْطُرُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ أَكْثَافَ رَحْمَتِهِ، وَيُوجِبُ لَكَ ثَوَابَ طَاعَتِهِ. وَأَعْطِ مَا أَعْطَيْتَ هَنِيئًا، وَامْنَعْ فِي إِجْمَالٍ وَإِعْذَرٍ»^(۱)

یعنی: و پاره‌ای از وقت خود را برای نیازمندان و ارتباط با مردم قرار ده که در آن وقت خویشتن را برای رسیدگی بخواست آنها آماده ساخته، در مجلس عمومی نشین (تا شخصاً مشکلات را حل و حرفهای آنها را شنیده و آگاهی به احوال مردم پیدا کنی) پس برای رضای خدائی که تو را آفریده با آنان فروتنی کن، و لشگریان و درباریان از نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگیری آنها بازدار، تا حرفها و خواسته‌های خود را بدون ترس و نگرانی مستقیماً با تو بگویند که من از حضرت رسول اکرم ﷺ برها شنیدم که می‌فرمود: «هرگز ملتی به کمال انسانی و به بایستگیها نرسیده که در آن امت، حق باتوان بی لکنت زبان و بدون ترس و نگرانی از توانا گرفته نشود».

پس درشتی و ناهمواری و آداب سخن ندانستن را از آنان تحمل کر و به روی خود نیاور (زیرا بسیاری از حاجتمندان تنگدل و در سخن ناتوانند، و اگر والی خوشخو و بردبار نباشد مشکلات حل نمی‌گردد و حق احقاق و باطل ابطال نمی‌شود و دست ستمگران و زورمداران کوتاه نمی‌گردد) و تندى (بدحوئی) و خودپسندى و استبداد و خودکامگی را (با نشست و برخاست و گفتگوی با آنها) از خود دور ساز، تا خدای متعال درهای رحمتش را به روی تو بگشاید، و پاداش طاعت و فرمانبرداری را به تو ارزانی فرماید، و (اگر خواستی چیزی به یکی از آنان بدهی) آنچه می‌بخشی به خوشروئی بخش (تا گیرنده بخشش تو را گوارا آید) و (اگر به انجام خواهش کسی توانا نبودی و یا مصلحت ندانستی) با مهربانی و عذرخواهی منع کر (تا از تو نرنجد و کینه‌ات را در دل نگیرد).

۷ حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تساوی همه مردم

در برابر اجرای حق، خطاب به مالک اشتر فرمود:

«وَأَلْزِمَ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ، وَ كُنْ فِي ذَلِكَ صَابِرًا مُخْتَسِبًا، وَ اقْبَلْ ذَلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَ خَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ، وَ ابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَتَّقُ عَلَيْكَ مِنْهُ، فَإِنَّ مَعَبَّةَ ذَلِكَ مُحْمُودَةٌ، وَ إِنْ ظَنَنْتَ الرَّعِيَّةَ بِكَ حَقِيقًا فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ، وَ اعْدِلْ عَنْكَ طُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ، وَ رِفْقًا بِرَعِيَّتِكَ، وَ إِعْذَارًا تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيهِمْ عَلَى الْحَقِّ»^(۱)

۱- هیچ تلاطم بخش ملامی امام علیه السلام رقم ۵۳ ص ۱۰۲۶

یعنی: و حق را برای آنکه شایسته است از نزدیک و دور (خویش و بیگانه) اجرا کن، و در آن کار شکبیا و از خداوند متعال پاداش خواه باش، اگرچه از بکار بردن حق بخویشان و نزدیکان برسد هرچه برسد.

(خداوند سبحان می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ» لنساء: ۱۳۵).

«وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى» (الأعم: ۱۵۲). (مثلاً لازم آید که از روی حق یکی از خویشان را قصاص نمائی) و پایان حق را با آنچه بر تو گران (و بر نزدیکان سخت و دشوار) آید بنگر که پسندیده و فرخنده است.

و اگر رعیت به تو گمان ستمگری بردد و دلیل را برای ایشان آشکار کن، و گمانهای آنها را با آشکار کردن از خویشان دور نما، زیرا در آن کار ریاضت و عادت داد است به خود (عدل و انصاف را) و مهربانی است به رعیت، و عذر آوردنی است که با آن به آنچه خواستاری از وادار نمودن آنها بحق میرسی (تو که می خواهی از گمان بد آنها نسبت به خود برهی، عذر خود را بیان نما، تا از اشتباه بیرون آمده و دوستیت را در دل خود جا دهد).

۸- حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) در نامه ای که به أسود ابن قُطَيبَة سردار سپاه حُلوان (شهری بود در عراق) نوشته و او را بدادگری امر، و ستم بر خود و رعیت نهی می فرماید.

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْوَالِيَّ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَتَعَهُ ذَلِكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَدْلِ، فَلْيَكُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ سَوَاءً، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَوْرِ عَوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ، فَاجْتَنِبْ مَا تَنْكَرُ أَمْثَالَهُ، وَاتَّبِعْ نَفْسَكَ فِي افْتِرَاضِ اللَّهِ عَلَيْكَ، زَاجِيًا ثَوَابَهُ، وَتَخَوُّفًا عِقَابَهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ لَمْ يَفْرُغْ صَاحِبُهَا فِيهَا قَطُّ سَاعَةً إِلَّا كَانَتْ فَرَعَتْهُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ لَنْ يُغْنِيَكَ عَنِ الْحَقِّ شَيْءٌ أَبَدًا، وَمَنْ لَحَقَّ عَلَيْكَ حِفْظُ نَفْسِكَ، وَالْإِحْتِسَابُ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِجَهْدِكَ، فَإِنَّ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ بِكَ، وَالسَّلَامُ»^(۱).

یعنی: پس از ستایش خدوند متعال و درود بر رسول اکرمش (ﷺ) هرگاه میب و حواست فرمانروا (نسبت به هرکس و هر امر) یکسان نباشد، این روش او را از بسیاری از دادگری باز می دارد، پس باید کار مردم (خویش و بیگانه، ثروتمند و فقیر، مالک و مملوک و ...) در حق نزد تو یکسان باشد، زیرا بحای ستم، نتیجه و سود عدل و داد بدست نمی آید (با ستم نمی توان میان مردم عدل برقرار نمود) و دوری کن از کاری که نظائر آنرا نمی پسندیدی (کاری را که شایسته نمیدانی دیگران انجام دهند، خود بجا نیور) و نفس خود را وادار در آنچه خداوند معال بر تو واجب گردانیده، به امید پاداش، و ترس از کبهرش.

و بدان که دنیا سرای گرفتاری است که آدمی هرگز در آن ساعتی آسوده نیست مگر آنکه آسودگی آن ساعت، در روز قیامت باعث بدو هوش می گردد (اندوه خورد که چرا در آن ساعت توشه ای برای آخرت نیاندوخته، و اگر آن ساعت به گناه مشغول بوده، بدو هوش دوچندان شود) و بدان هرگز تو را جبری از حق بی نیاز نمی گرداند (پس هیچگاه گرد باطل نگردد) و از جمله حق بر تو نگاهداری نفس خویش است (از هوا و هوس و نافرمانی) و کوشش در کار رعیت و اصلاح مفاسد و حل مشکلات آنها، زیرا سود و پاداشی که از این راه (از خداوند متعال) به تو می رسد بیشتر است از سودی که بوسیله تو به رعیت می رسد و درود بر شایسته آن.

درس یکصد و سی و هشتم:

۷۰۹- حقوق مسلمانان بر یکدیگر:

پس از بیان حقوق خداوند سبحان بر بندگان، و حقوق اهل بیت و حی صلوٰات لَّه علیهم اجمعین بر مردم جهان، و حقوق فرمانروایان بر مردم و بحسب بطور بسیار فشرده و گذرا، لازم میدانم در این بحث اشاره اجمالی بحقوق مسلمانان بر یکدیگر نمائیم، و چون حقوق سابق باید همواره مورد توجه و توصیه بین مسلمانان قرار گیرد که سومین رکن کمال فرد و جامعه را تشکیل می دهد، و غفلت از آن موجب انحطاط انسان، و سقوط از انسانیت می گردد.

حقوق مسلمانان بر یکدیگر نخست از خانواده آغاز می شود و بجامعه و جهان گسترش می یابد، که مهمترین آنها، حقوق افراد خانواده بر یکدیگر است: حق والدین بر فرزندان، و بعکس و حق مردان بر زنان و بعکس.

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«إِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا، وَإِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقًّا فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُطِيعَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَحَقُّ لَوْلَدٍ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ إِسْمَهُ، وَ يُحَسِّنَ أَدَبَهُ، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ»^(۱).

یعنی: بتحقیق برای فرزند حقی بر پدر، و براستی برای پدر حقی بر فرزند است، پس حق پدر بر فرزند آنستکه: پدر را در هر چیزی اطاعت کرده و فرمانبرد، مگر در نافرمانی از خداوند سبحان (که فرمود: «وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ» لقمان: ۱۵).

و حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: «لَا طَاعَةَ لِلْخُلُقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»^(۲) و حق فرزند بر پدر آنستکه: نام بیکو برای فرزندش قرار دهد (بسم یکی از معصومان علیهم صلوٰات الله یا یکی از نامهای فرزندان و خاندان آنها) و فرزندش را نکو تربیت کند و با آداب و آراسته بار آورد، و قرآن کریم را به او بیاموزد.

۱- بهج سلاعه بحش حکمتهای امام (علیه السلام) رقم ۳۹۱ ص ۱۲۷۴

۲- بهج سلاعه بحش حکمتهای امام (علیه السلام) رقم ۱۵۶ ص ۱۱۶۷

مرحوم کراچکی در کتاب شریف (کنز الفوائد) به اسنادش از حضرت امیرالمؤمنین عی بن ابیطالب علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ثَلَاثُونَ حَقًّا لَا بَرَاءَةَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَذَاءِ أَوْ الْعَفْوِ: يَغْفِرُ زَلَّتْهُ، وَ يَرْحَمُ عَثْرَتَهُ، وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَ يَقْبَلُ عَثْرَتَهُ، وَ يَقْبَلُ مَعْدِرَتَهُ، وَ يَزِدُّ غَيْبَتَهُ، وَ يَدِيمُ نَصِيحَتَهُ، وَ يَحْفَظُ خَلَّتَهُ، وَ يَرْعَى ذِمَّتَهُ، وَ يَعُوذُ مَرَضَتَهُ، وَ بِشَهْدِ مَنَّتَهُ، وَ يُجِيبُ دَعْوَتَهُ، وَ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ، وَ يُكَافِي صَلَّتَهُ، وَ يَشْكُرُ نِعْمَتَهُ، وَ يُحْسِنُ نَصْرَتَهُ، وَ يَحْفَظُ حَلِيقَتَهُ، وَ يَقْضِي خَاجَتَهُ، وَ يَشْفَعُ مَسْئَلَتَهُ، وَ يَقْبَلُ شَفَاعَتَهُ، وَ لَا يُخَيِّبُ مَقْصَدَهُ، وَ يُسَبِّحُ عَطَسَتَهُ، وَ يُرْشِدُ ضَالَّتَهُ، وَ يَزِدُّ سَلَامَتَهُ، وَ يَطِيبُ كَلَامَهُ، وَ يَزِيدُ إِنْعَامَهُ، وَ يُصَدِّقُ أَقْسَامَهُ وَ يَنْصُرُهُ ظَالِمًا وَ مَظْلُومًا.

أَمَّا نَصْرُهُ ظَالِمًا فَيَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ، وَ أَمَّا نَصْرُهُ مَظْلُومًا فَيُعِينُهُ عَلَى اخْتِزِ حَقِّهِ، وَ يُؤَالِيهِ وَ لَا يُعَادِيهِ (يُؤَالِي وَلِيَّهُ، وَ يُعَادِي عَدُوَّهُ وَ لَا يُعَادِيهِ خ) وَ لَا يُسْلِمُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ، وَ يُحِبُّ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَ يَكْرَهُ لَهُ مِنَ الشَّرِّ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ».

سپس حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: شنیدم از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله

که می فرمود

«إِنَّ أَخَذَكُمْ لِيَدْعُ مِنْ حُقُوقِ أَخِيهِ شَيْئًا فَيُطَالِبْهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقْضَى لَهُ

عَلَيْهِ»

و حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«يَمْنُهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِيهِ وَثِيقَةَ دِينٍ وَ سَدَادَ طَرِيقٍ، فَلَا يَسْمَعَنَّ فِيهِ أَقَاوِيلَ الرِّجَالِ، أَمَّا إِنَّهُ قَدْ يَزِمِي الزَّامِي، وَ تَخْطِيءُ السَّهَامُ، وَ يُحْيِيكَ الْكَلَامُ، وَ بَاطِلُ ذَلِكَ يَبُورُ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ وَ شَهِيدٌ، أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إِلَّا أَرْبَعُ أَصَابِعٍ، فَسُئِلَ علیه السلام عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ هَذَا، فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ وَ وَضَعَهَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: الْبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سَمِعْتُ، وَ الْحَقُّ أَنْ تَقُولَ رَأَيْتُ»^(۱).

یعنی: ای مردم! هر کس از شما که برادر دینی خود را شناخت، و دانست که در دین (در اصول دین محکم و در فروع آن عامل و) استوار است، و در گفتار و کردار در راه حق گام می نهد، نباید گفتار (بدگوئی) مردم را درباره او گوش فرا دهد، ای مردم بدانید و آگاه باشید (اثر سوء و زیان کلام بدحق درباره کسی از زیان تیر سخت تر و بیشتر است، زیرا) گاهی ترانداز، تیر میندازد، و تیر بخطاء رفته بنشانه

نمی خورد، و لکن کلام گرچه دروغ هم باشد بی اثر خواهد بود، و باطل و نادراستی آن اگرچه از بین می رود، (و لکن گنده آن برای گوینده باقی و برقرار خواهد ماند) و خداوند سبحان (گفتار) شنوا و گواه است، آگاه باشید! میان حق و باطل فاصله ای نیست مگر بقدر چهار انگشت.

معنی این فرمایش را از حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام پرسیدند: حضرت علیه السلام در پاسخ به آن، انگشتهای خود را به هم چسانیده بیرگوش و چشمش نهاد، سپس فرمود: باطل و نادراست آنستکه: بگوئی: با گوش شنیدم، و حق و درست آنستکه: بگوئی با چشم خود دیدم.

بنابراین مؤمن نباید در عیب برادر مؤمن خود بگفتار شخص فاسق و بدگو اگرچه راست هم بگوید اعتماد کند، و بمجرد شنیدن باور کرده و اثر برای دیگران بازگو کند) که حداقل موجب سوءظن دیگران به او شود.

خداوند متعال در قرآن شریف می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ» (الحجرات: ۱۲ و ۱۳).

۷۱- از جمله حقوق مسلمانان بر یکدیگر احسان بمورد است:

خداوند متعال می فرماید:

«وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلنَّسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ» (المعارف: ۲۴-۲۵).

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید:

«وَلَيْسَ لِوَاضِعِ الْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَعِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ، مِنْ لُحْظٍ فِيمَا أَتَى إِلَّا مُحَمَّدٌهُ اللَّتَامُ، وَتَنَاءُ الْأَشْرَارِ، وَمَقَالَةُ الْجُهَالِ، مَاذَا مَنَعَهُمْ عَنْهُ: مَا أَجُودَ يَدُهُ وَهُوَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَمَنْ أَنَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ، وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ الضَّيَافَةَ، وَلْيَفْلِكْ بِهِ الْأَسِيرَ وَالْعَانِي، وَلْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَالْغَارِمَ، وَلْيَضَرْ نَفْسَهُ عَلَى الْحَقِّوقِ وَالتَّوَاتِبِ، أَبْغَاءَ لثَوَابٍ: فَإِنَّ قَوْزًا بِهِذِهِ الْخِصَالِ شَرَفٌ مَكَارِمِ الدُّنْيَا، وَدَرْكُ فَضَائِلِ الْآخِرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»^(۱).

یعنی: برای کسی که در غیر راه حق احسان کند، و بغیر مستحق ببخشد از آنچه بخشیده حظّ و بهره‌ای نیست مگر تمجید و ستودن مردم فرومایه و بدکار و گفتار نادانان درباره او مادامی که به آنها بخشش می‌کند، چه بسیار جواد و بخشنده است و حال آنکه (در حقیقت جودی نکرده بلکه مال خود را تلف نموده که بیجا مصرف کرده و از دست داده است) و در راه خداوند متعال بخل ورزیده است (حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَنْذِيرٌ وَإِسْرَافٌ، وَ هُوَ يَرْفَعُ ضَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَ يَضَعُهُ فِي الْآخِرَةِ، وَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَ يُهِنُّهُ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَمْ يَضَعْ أَمْرُؤُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ، وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وَ دُهُمُ، فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ التَّغْلُ يَوْمًا فَآخُنَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَدِينٍ وَ أَلَا مُ حَلِيلٍ»^(۱)

یعنی: آگاه باشید که بخشیدن مال بغیر مستحق ناروا و اسراف است (که می‌ذران برادران شیطانند: «إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ» (الاسراء: ۲۶) و اسراف کنندگان اهل نیراند: «وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ» (غافر: ۲۳) و دادن مال بغیر مستحق، دهنده‌اش را در دنیا (بر حسب ظاهر) بلند مرتبه می‌گرداند (گیرنده نزد او برای خوش آمد اظهار کوچکی و فروتنی می‌کند) و در آخرت او را پائین می‌آورد (پست می‌سازد چون عقاب دارد) و در میان مردم او را گرامی داشته و در نزد خداوند متعال خوارش می‌نماید (زیرا ارجمند نزد حق تعالی کسی است که طبق دستورش عمل کند).

و هیچ مردی ماس را بیجا صرف نکرد و بغیر مستحق نداد مگر آنکه خداوند متعال او را از سپاسگزاری ایشان باز داشت، و دوستی آنها برای غیر او بود، پس اگر روزی نعل (کفش) او بلعزد (پیش آمد بدی برایش رخ دهد) و به باری و همراهیشان نیازمند باشد آنها بدترین یار، و سرزنش کننده‌ترین دوست خواهند بود.

پس خداوند متعال به کسی که ثروت و مالی عطاء فرموده باید با آن مال خویشان نیازمند خود را کمک و یاری کند، و از آن مال (دوستان خود را) مهمانی شایسته نماید، و با آن مال، اسیر و گرفتار را رهائی بخشد، و از آن مال نیازمند و مدیون را بر بخورد، و باید در ادای حقوق (واجبه مانند زکات و خمس، و مسحبه مانند صدقات و خیرات) راه صبر و شکیبائی را در پیش گیرد، و باید اینها را برای بدست آوردن ثواب و پاداش الهی انجام دهد (نه از روی ریا و خودنمایی).

۱- بهج سلاعه بحث سبحانه م علیه السلام رقم ۱۲۶ ص ۳۹۰

پس بتحقیق پیروزمند شدن به این بخششها که بیان گردید، در دنیا باعث بزرگ شدن و نیک نامی، و در آخرت وسیله رسیدن بدرجات عالیّه خواهد شد، گر خداوند متعال بخواهد.

و حضرت مولی الموحّدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از مراجعت از صفیر در حاضرین (موضعی در نواحی صفین) وصیت نامه ای برای فرزندش حضرت حسن بن علی علیه السلام نوشته است گرچه خطابش به امام حسن علیه السلام است و لکن مراد آن حضرت علیه السلام تمام مردم در هر عصر و زمان و مکان است که از جمله وصایا این است:

«إِجْلِ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صَرَمِهِ عَلَى الصَّلَةِ، وَ عِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللُّطْفِ وَ الْمُقَارَبَةِ، وَ عِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ، وَ عِنْدَ تَبَاعُدِهِ عَلَى الدُّنُوِّ، وَ عِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَى اللَّيْنِ، وَ عِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ، حَتَّى كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ، وَ كَأَنَّهُ ذُو نِعْمَةٍ عَلَيْكَ، وَ إِيَّاكَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ، - وَ لَا تُضِيعَنَّ حَقَّ أَخِيكَ اتِّكَالاً عَلَى مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ أَضَعْتَ حَقَّهُ...»^(۱)

یعنی: وادار خود را درباره برادر دینیت (همکیش و دوست) خود بر پیوستن هنگام جدائی او، و بر مهربانی و دوستی با او هنگام دوری او از تو، و بر بخشش هنگام بخل و خودداری او، و بر نزدیکی هنگام دوری نمودن او، و بر نرمی زمان درشتی او، و بر عذر هنگام بدکاری و (در مقابل بدیهای او نیکی کن) بطوری که گویا تو بنده او و او بر تو صاحب بخشش است، و بر حذر باش زاینکه آنچه بیان شد در غیر جای خود بکاربری (با افراد چند چهره و منافق چنین رفتار نمائی) یا آنها را درباره کسی که شایسته نیست (اوباش و اراذل) بجای آوری (زیرا نیکی با افراد چند چهره و منافق و نااهل تخم در شوره زار افکندن است).

و هرگز حق برادرت را ضایع و تباه مکن، به اعتماد و بستگی به دوستی که بین تو و او است، زیرا کسی که تو حق او را ضایع نمائی، برادرت بشمار نمی رود. و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام درباره کسی که شایستگی نیکی ندارد فرمود:

«مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لَا يَقْضِي حَقَّهُ فَقَدْ غَبَدَهُ»^(۲)

۱. بهج سلاعه از بخش سندهای امام علیه السلام رقم ۳۱ ص ۹۳۲ - ۹۳۳

۲. بهج سلاعه بخش حکمتهای امام علیه السلام رقم ۱۵۵ ص ۱۱۶۶

فَإِذَا آدَّتِ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ، وَأَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الدِّينُ بَيْنَهُمْ، وَفَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ، وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ، وَجَزَتْ عَلَى أَذْلَاهَا الشَّنْ، فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ، وَطُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ، وَيَسَسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ، وَإِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالْبَهَا، أَوْ أَجَحَفَ الْوَالِي بِرَعِيَّتِهِ، اخْتَلَقَتْ هُنَالِكَ الْكَلِمَةُ وَظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ، وَكَثُرَ الْأَدْغَالُ فِي الدِّينِ، وَتُرِكَتْ حِمَاةُ الشَّنِ، فَعَمِلَ بِأَهْوَى، وَعُطِّلَتِ الْأَحْكَامُ، وَكَثُرَتْ عِلَلُ النَّفُوسِ، فَلَا يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمِ حَقِّ عَطْلٍ، وَلَا لِعَظِيمِ بَاطِلٍ فُعِلَ! فَهُنَالِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ، وَتَعَزُّ الْأَشْرَارُ، وَتَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ.

فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ، وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ حَدٌّ وَإِنْ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّهِ جِزْئُهُ، وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ بِبَالِغِ حَقِيقَةِ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ، وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّصِيحَةُ بِبَلَّغِ جُهِدِهِمْ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ أَمْرٌ وَإِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنَزِلَتُهُ، وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ بِقَوِّ أَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ، وَلَا أَمْرٌ وَإِنْ صَغُرَتْهُ النَّفُوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُ الْعُيُونُ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ»^(۱).

یعنی: پس خداوند سبحان از حمله حقوق خود برای بعضی مردم بر بعضی دیگر حقوقی واجب فرموده، و حقوقی را در حالات مختلفه برابر یکدیگر قرار داده، و بعضی از آنها را در مقابل بعضی دیگر واجب نموده است، و بعضی از آن حقوق و قورع نمی یابد و آداء نمی شود مگر به إزای بعضی دیگر (مثلاً زن نسبت بشوهر حق نفقه ندارد مگر در برابر اطاعت از او، و همچنین سایر حقوق... همانند حق والدین بر فرزندان، و مالک بر مملوک و همسایه بر همسایه و خویشاوندان بر یکدیگر... و دیگر حقوق متقابل...).

و بزرگترین حقوقی که خداوند متعال واجب گردانیده است: حق فرمانروا بر رعیت، و حق رعیت بر فرمانروا است (زیرا فتنه و فساد و تباهکاری در رعایت نکردن این نوع از حقوق، عمومیت داشته و دامگیر همه از حکومت و ملت و مملکت می گردد، و در سائر حقوق جزئی و به افراد بازمی گردد) و این حکم را خداوند سبحان برای هر یک از فرمانروا و رعیت واجب فرموده است، و آنرا سبب نظم جامعه، و آرامش برای دوستداری فرمانروا و مردم یکدیگر را و أرجمندی و

یعنی: کسی که بجا آورد حق کسی را که او حقش را بجا نمی آورد (به کسی احترام کند که او حرمتش را نگه نمی دارد) او را بندگی نموده است (که شایسته بندگی نیست) و در بعض نسخ «عبده» از باب تفعیل آمده است. یعنی: هر که بجا آورد حق کسی را که او حقش را نادیده انگارد، او را بنده خویش گردانیده است. زیرا در بجا آوردن حق او پاداشی را در نظر نگرفته، بلکه هدفش احسان و نیکی به او بوده است که «الْإِنْسَانُ عَبِيدٌ لِلْخَسَنِ».

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام درباره دست انداری بحق دیگری، فرمود: «لَا يُغَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ، إِنَّمَا يُغَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ».^(۱)

یعنی: کسی که در گرفتن حقش سهل انگاری کند، یا کسی که حقش را ضایع کرده باشند، سرزنش نمی گردد، بلکه سرزنش برای کسی است که بحق دیگری دستبرد زده و تجاوز کند.

۷۱۱- شناخت اهل حق و باطل بشناخت آن دو بستگی دارد:

با أدله نقلیه واصله، و براهین عقلیه قاطعه ثابت و مبرهن است که برای هر یک از حق و باطل اهلی است که تنها راه شناخت آنها، شناخت و اشنایی بخود حق و باطل مرتبط است که تا انسان آندو را نشناسد، نمی تواند اهل آندو را آنچنان که باید بشناسد نه آنچنان که هستند.

در نهج البلاغه شریف آمده است که: حارث بن حوط نزد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمده و گفت: آیا گمان میکنی که من گمان دارم اصحاب جمل: (عائشه و طلحه و زبیر و پیروانشان) بر ضلالت و گمراهی بوده اند؟

پس حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام در نکوهش او فرمود:

«يَا حَارِثُ، إِنَّكَ نَظَرْتَ تَحْتَكَ وَلَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ فَحِزْتُ! إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ أَهْلَهُ وَلَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفَ مَنْ أَنَاهُ» فَقَالَ الْحَارِثُ: فَإِنِّي أُعْتَرِلُ مَعَ سَعْدِ ابْنِ مَالِكٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ علیه السلام: إِنَّ سَعْدًا وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَمْ يَنْصُرَا الْحَقَّ، وَلَمْ يَخْذُلَا الْبَاطِلَ»^(۲)

۱- نهج البلاغه بخش حکمتی امام علیه السلام رقم ۲۵۴ ص ۱۲۱۳

۲- نهج البلاغه بخش حکمتی امام علیه السلام رقم ۲۵۴ ص ۱۲۱۳

یعنی: ای حارث توبه زیر پایت نگه کردی (از اینرو گفتار باطل آنها را پسندیدی) و بالای سرت را نظر نکردی (در سخنان حق من اندیشه نمودی) از اینرو حیران و سرگردان ماندی، تو حق را نشناختی تا اهلش را شناسی، و باطل را نشناختی تا پیروش را بشناسی. حارث گفت من با سعد بن مالک (سعد بن ابی وقاص) و عبدالله بن عمر بن الخطاب کناره گرفته بگوشه‌ای میروم، امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: سعد و عبدالله بن عمر، حق را یری ننمودند و باطل را هم ره نکردند (زیرا کناره‌گیری آنها از باطل برای رهائی آن و یاری نکردن آن نبوده، بلکه از روی شک و دو دلی بحق بوده است، بنابراین تو نباید از آنان پیروی نمائی).

مرحوم برقی در کتاب شریف «محاسن» از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه‌ای فرمود:

«إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَ الشَّيْطَانُ، وَ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلُ، وَ الْهُدَى وَ الضَّلَالُ، وَ الرُّشْدُ وَ الْغَى، وَ الْعَاجِلَةُ وَ الْآخِرَةُ، وَ الْحَسَنَاتُ وَ السَّيِّئَاتُ، فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَلِلَّهِ، وَ مَا كَانَ مِنْ سَيِّئَاتٍ فَلِلشَّيْطَانِ».

یعنی. جز این نیست دوست خداوند سبحان، و در مقابلش شیطان است، و از یکسو حق، و از سوی دیگر باطل، و از یکسو هدایت و از سوی دیگر ضلالت، و از یکسو کمال، و از سوی دیگر انحطاط، و از یکسو دنیا و متاع آن، و از سوی دیگر آخرت و نعمتهایش، و از یکسو نیکیها و از سوی دیگر بدیها است، پس هرچه از نیکیها باشد برای خداوند سبحان، و هرچه از بدیها باشد از جانب شیطان است.

شیبانی احسانی در کتاب «غوالی الثالی» روایت کرده است که «مردی بنام مجاشع وارد بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله شد و عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و آله راه شناخت حق کدام است؟ حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: شناخت نفس (هرگاه تو از خود بیگانگی به در آمدی و خود را شناختی آنگاه حق را خواهی شناخت) عرض کرد: راه موافقت با حق کدام است؟ حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: مخالفت با نفس، عرض کرد: راه رضاء و خشنودی حق تعالی کدام است؟ حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: غضب و ناخشنودی نفس، عرض کرد: راه رسیدن بحق کدام است؟ حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: دوری از هوای نفس، عرض کرد: راه اطاعت حق کدام است؟ حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: معصیت نفس (تا از نفست نافرمانی نکنی، فرمان حق نتوانی برد).

عرض کرد: راه ذکر و یاد حق کدام است؟ حضرت علیه السلام فرمود: فراموشی نفس، عرض کرد: راه نزدیک شدن بحق کدام است؟ حضرت علیه السلام فرمود: دوری از هوای نفس، عرض کرد: راه انس بحق کدام است؟ حضرت علیه السلام فرمود: ترس و وحشت از نفس، عرض کرد: راه رسیدن به این امور یاد شده کدام است؟ حضرت علیه السلام فرمود: استعانت بحق بر نفس»

۷۱۲- هیچکس بدون استعانت از حق مطلق نمی‌تواند حقیقت خود را دریابد:

بدون تردید! هیچ کس بدون استعانت بحق جلّ و علا نمی‌تواند حقیقت خود را ارزیابی کرده از بیگانگی به در آید، و به خویشتن خویش آشنا گردد، و حق را آنگونه که باید بشناسد، و آنگاه موافقت با حق و مخالفت با نفس ... نماید، اما متأسفانه اکثریت مردم در هر عصر و زمان و مکن، حق را ان میدانند که هست نه آنکه باید باشد، از اینرو اهل حق همواره در اقلیت، و اهل باطل در اکثریت هستند. خداوند متعال می‌فرماید:

«إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ» هود: (۱۷).

حضرت موسی الموحّدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«حَقٌّ وَ بَاطِلٌ، وَ لِكُلِّ أَهْلٍ، فَلِئِنْ أَمَرَ الْبَاطِلُ لَقَدْ يَأْتِي فَعْلًا، وَ لَئِنْ قُلَّ الْحَقُّ فَتَرَبَّأَ وَ لَعَلَّ، وَ لَقَلَّ أَدْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ».^(۱)

یعنی: حق و باطلی وجود دارد، و برای هر یک اهل مخصوصی است، پس اگر باطل در اکثریت قرار گرفت تازگی ندارد، و اگر حق در اقلیت باشد (نقصی برای حق نیست) با این حال حق قابل تحقق بوده، اجرایش امکان‌پذیر است (پس اکثریت باطل و باطل‌گراان، و اقلیت حق و اهل آن تازگی ندارد).

بسوزد شمع دنیا خویشتن را ز بهر خاطر پروانه‌ای چند

چه اینکه مرکز حقیقی دایره بیش از یک نقطه ندارد، و وزد مغر انسان در حدود یک همتادم وزن همه بدن اوست، و محاسبه مقدار یک موج اندیشه‌ای که می‌تواند جهشی را آباد کند در مقابل همه مغز نه تنها بسیار ناچیز است، بلکه اصلاً ایندو قابل مقایسه کمی نیستند، پس با این مشاهدات عینی که در نظام آفرینش وجود دارد، موضوع عظمت‌ها و ارزش‌ها فوق کمیت را مبرهن می‌سازد، پس اکثریت نمودهای باطل و اهلش هرگز دلیلی بر واقعیت و ب ارزش آن دو نخواهد بود، چنانچه اقلیت نمودهای حق و اهلش هیچگاه دلیلی بر عدم واقعیت و بی‌ارزشی آن تلقی نمی‌گردد.

پرواضح و روشن است که هر اندازه بری بوجود آمدن و یا استمرار یک شیء نیاز به دخالت عوامل بیشتری با کیفیت‌های متنوعی وجود داشته باشد، معلوم می‌شود که آن شیء دارای واقعیتهای پرمعنی و با عظمت است، همچون پدیده حیات و بالاتر از آن روان و برتر از هر دو روح بکامل یافته انسانی زیرا:

صبر بسیار بساید پدر پیر فلک را

تا که از مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

سایه باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع

عالمی گردد بگو با شاعری شیرین سخن

آری! میلیاردها انسان در این کره خاکی آمده و هر یک ممکن است تا شصت

یا صد و بیست سال عمر کرده و مواد جهان طبیعت را برای زندگی خود مستهلک

ساخته و روی خاک غلطیده و دیده از آن فرو بسته و رفتند، تا یک فرد بنام «ابراهیم

خلیل الرحمن (علیه السلام)» از خاک برخاسته و با آگاهی از جان پاک رهسپار کوی کمال

گردید، و عظمت ابراهیم فوق گذشت (۱۲۰) سال عمر و (۷۰) کیلو وزن و مشنی

رگ و استخوان و خون بود.

پس هراسان آشنا بخویشتن خویش، ملاک حق و باطل و ارزش اهل هر یک از آن دورا فوق اقلیت و اکثریت میدانند، و هرگز فریب اکثریت باطل و هواخواهان آنرا نخورده، و دست از اقلیت حق و حق‌گرایان بر نمی‌دارد.

حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«فَلَا تَنْفَرُوا مِنَ الْحَقِّ نِفَارَ الصَّحِيحِ مِنَ الْأَجْزَبِ، وَالْبَارِئُ مِنْ ذِي السَّقَمِ، وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ، وَلَنْ تَأْخُذُوا بِمِثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ، وَلَنْ تَمْسُكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ، فَالْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُمْ عَبَسُوا الْعِلْمَ، وَمَوْتُ الْجَهْلِ...»^(۱)

یعنی: پس ای مردم! از حق (و اهل آن) دوری نکنید همانند دوری جستن شخص تندرست از انسان مجرب‌دار (گرگرفته) و دوری جستن شخص شفاء یافته از بیمار، و بدانید: بتحقیق شما هرگز راه راست (و حق) را بدست نخواهید آورد تا کسی را که حق را ره کرده و بیاطل پیوسته بشناسید، و هرگز بعهد و پیمان قرآن کریم وفاء نمیکنند تا کسی را که نقض عهد و پیمان قرآن مجید نموده بشناسید، و هرگز بکتاب خداوند متعال (قرآن شریف) چنگ نمی‌زنید (و حقائق و معارف و احکام و اسرار آنرا نخواهید فهمید) تا کسی را که آنرا دور انداخته بشناسید، راه راست و وفای به عهد و پیمان و کیفیت وابسته شدن بقرآن مجید را از اهلش (اهل بیت و وحی علیهم صلوات الله) درخواست نمائید، زیرا آنها احبب کسندۀ علم و مرانندۀ جهل هستند.

درس یکصد و سی و نهم:

۷۱۳- معانی حقوق از دیدگاه حقوق دانان متجدد:

ما در آوائل بحث حقوق وعده دادیم که اشاره اجمالی و بسیار کوتاهی بنظرات و آراء حقوق دانان متجدد داشته باشیم:

بر پژوهشگران اندیشمند پوشیده نیست که کتابهای فراوانی در رشته های متنوع حقوق نوشته شده و در سطوح مختلف دانشکده ها و آکادمیهای جهان تدریس می گردد، و معانی بسیار مختلف و احیاناً متضاد و متناقض با دیدهای گوناگون فلسفی، سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی و انسان شناسی و ... را دربر دارد، و در نهایت بعضیها با دیده انصاف زبان عجز ستاوسی از درک مفهیم درست حقوق گشوده اند:

(در آغاز این کتب: «فلسفه حقوق» دشواریهای یافتن تعریفی مناسب برای حقوق را یادآور شدیم، اکنون که بحثها و داوریهای گوناگون را درباره مبنا و هدف و اوصاف قاعده حقوقی دیده ایم، بهتر میتوان این دشواری را احساس کرد، دیده و اعتقادها به اندازه ای متفاوت است که قدر مشترکی برای همه آنها نمی توان یافت، و بر فرض که چنین قدر مشترکی نیز بدست آید، چندان کنی و مجرد است که هیچ کمکی به شناسائی ماهیت حقوق نمی کند، پس ناچار هرکس تعریفی از حقوق می کند، در واقع مفهومی را که خود از این نظام دارد ارائه کرده است، به بیان دیگر، اینگونه تعریفها نمودار عقده ها و بارتابی از تار پدیده های خارجی در ذهن نویسنده است»^(۱)

برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون و مختلفی برشمرده اند، اما درباره اساسی بودن هیچ یک از آنها اتفاق نظر وجود ندارد. ما بچند مورد از نظرات اشاره می کنیم:

الف: دکتر ابولفضل شریعت پناهی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در کتاب (بایسته های حقوق اساسی ص ۱۷ چاپ اول) می گوید:

«در تعریف حقوق میتوان گفت: مجموعه ای از قواعد و دستورهای رفتاری الزام آوری که هدف اساسی آن حکومت نظم و عدل در روابط اجتماعی است».

۱- کتب «فلسفه حقوق ج ۱ ص ۴۵۷» تألیف دکتر ناصر کزازی استاد دانشگاه تهران

و در پاوری (ص ۲۵) می‌گوید: «هانری لوی برون مینویسد: «حقوق مجموعه قواعد لازم الاجرائی است که روابط اجتماعی را شکل می‌دهد، و در هر زمان توسط گروه انسانی مورد تعلق تحمیل می‌گردد».

و می‌گوید: «امیل دورکیم پدر جامعه شناسی فرانسه نیز معتقد است که: «قاعده حقوق دیگر امری تغییرناپذیر و مقدس نیست، بلکه همانند گروه انسانی در معرض پویائی و دگرگونی است ناکم و بیش خواسته‌های تحول پذیر این گروه را بین می‌کند».

پ: دکتر ناصر کانوریان در کتاب «مقدمه علم حقوق ص ۱ چاپ بیستم و فلسفه حقوق ص ۱۴-۱۶» می‌گوید: «در زبان فارسی واژه «حقوق» به معنی گوناگون بکار می‌رود که از جمله مهمترین آنها است:

۱- «مجموع مقرراتی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند».

۲- «برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد، و توان خاصی به او می‌بخشد، این امتیاز و توانائی را «حق» می‌نامند که جمع آن حقوق است، و «حقوق فردی» نیز گفته می‌شود، حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل، و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که با عنوان «حقوق بشر» مورد حمایت قرار می‌گیرد.

سپس می‌گوید: «حقوق معانی دیگری هم دارد برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می‌شود، مقصود دستمرد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می‌گیرد، این معانی که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری بکار می‌رود در واقع از شاخه‌های «حق» است که رنگ اصطلاح پذیرفته».

۳ «گاه مقصود از واژه «حقوق» علم حقوق است یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد، «دانشکده حقوق» و شعبه‌های گوناگون حقوق «مانند حقوق مدنی و اساسی و کیفری» از شایعترین موارد استعمال همین معنی است که به آن می‌پردازیم».

و در پیشگفتار «فلسفه حقوق» می‌گوید: «حقوق علم به قواعد زندگی در اجتماع است».

و در «مقدمه علم حقوق» ص ۶۷ و ۲۱۲ می‌گوید: «حقوق مجموع قواعد زندگی م (اجتماع) است».

و در «صفحه ۲۶۴» می‌گوید: «همانگونه که در آغاز این درس آمد حقوق در زبان فارسی به دو معنی اصلی بکار می‌رود. ۱- مجموع قواعدی که بر اشخاص حکومت می‌کند» ۲ «امتیازی که قواعد حقوق برای تنصیب روابط اشخاص به سود پاره‌ای از آنان در برابر دیگران ایجاد می‌کند».

سپس می‌گوید: «بر خلاف آنچه بیرون حقوق فطری می‌پنداشتند، حق ودیعه فطری یا موهبت الهی نیست که همه موظف به رعایت آن باشند، امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می‌شناسد، و تنها در اجتماع است که بوجود می‌آید، حقوق هر کشور، مفهوم حق، و چگونگی اجرای آنرا معین می‌کند، و صاحب حق در حدود قوانین می‌تواند از آن استفاده کند نه بدلتخواه خود، بنابراین ممکن است امری در زمانی از جمله حقوق فردی بشمار رود و در زمان دیگر حق نباشد

و در (صفحه ۲۶۵) می‌گوید: «در باره مبای حق گفتگو بسیار است، پاره‌ای از نویسندگان اراده را منبع حق شمرده‌اند و گفته‌اند: حق عبارت از توانایی است که به اراده اشخاص داده شده، بنابراین، عنصر اصلی حق اراده‌ای است که بوسیله قوانین حاکمیت یافته است.

گروه دیگر در تعریف حق گفته‌اند: «نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شده» بر طبق این نظر، صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود میبرد نه آنکه اراده می‌کند. ولی بیشتر نویسندگان حقوق مدنی مفهوم حق را از شخصیت جدا نمی‌بیند، و آنرا در اختیار شخص خلاصه می‌کنند، و بنظر اینان، حق از اختیارهای شخص است، خواه طبیعی باشد یا حقوقی.

هر انسانی شخصی طبیعی است، هر چند که اراده نداشته باشد، دیوانه و کودک نیز میتواند صاحب حق شوند، منتهی این حق را بوسیله نمایندگان خود (ولی یا وصی یا قیم) اجرا می‌کنند. یعنی «أهلیت تمدک حق» را دارند ولی از اهلیت تصرف در حق بی بهره‌اند.

در باره «شخص حقوقی» بحث و انتقاد بیشتر است، ولی به اجمال باید گفت: در مواردی که گروهی هدف و نفع مشترکی را به اجتماع دنبال می‌کنند، یا دسته‌ای از اموال و حقوق برای رسیدن به منظور معین اختصاص داده می‌شود، ممکن است قانونگذار شخصیت مستقلی را برای جمع آن اشخاص یا اموال بشناسد که آن را «شخصیت حقوقی» میدانند: مانند دولت، شرکت تجاری، انجمن‌ها و وقف،

بنابراین دربارهٔ مبنا و جوهر حق میتوان نتیجه گرفت. «سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می‌دهد» و بر همین پایه تعریف حق و آثار آنرا استوار ساخت.

ج: گروهی گویند: «قاعده‌ای که برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود زندگی او سودمند باشد حق است، و اگر زیان‌بار باشد در رمرهٔ امور باطل است. به عبارت دیگر همهٔ حقایق نسبی و اضافی هستند، و هیچ ملاک ثابت و مطلقی در این باب وجود ندارد» پس حق و حقیقت در نظر آنها آنستکه «سودمند یا مصلحت» باشد و این نظریه را نظریهٔ مصلحت‌گرایی (پراگماتیسم) مینامند که بوسیلهٔ ویلیام جیمز آمریکائی بیان شد و به مکتب «مصلحت‌گرایی» شهرت یافت. و هومز استاد حقوقی و فاضی مشهور آمریکائی که از پیروان این مکتب است می‌گوید:

«زندگی حقوقی هیچگاه منطقی نبوده، این زندگی همیشه تحریمی بوده است، و من بی هیچ تردید اعتقاد دارم که دادرسان ایجاد حقوق می‌کنند و باید نیز چنین کنند».

بر همین اساس، حقوق ثابت خدادادی ملتها، قربانی مصلحت‌اندیشی گروه خاصی قرار می‌گیرد، و بنام شورای مصلحت و نامهای فریبندهٔ دیگر ایجاد حقوق و ابطال حقوق ملت می‌کنند.

ن گفته نماند. در دین مبین اسلام حق بر اساس حقیقت استوار است و دادرسان باید احقاق حق کنند نه ایجاد حق. و هرکسی هر عملی را انجام می‌دهد آنرا سودمند یا بمصلحت خویش میدانند، بنابراین هیچ باطلی در جوامع بشری وجود ندارد، آنکه دست بسرقت می‌زند، سود خود میداند، و آنکس که دروغ می‌گوید بمصلحت خویش می‌پندارد.

د: ژرژ ریپر حقوق‌دان فرانسوی در کتاب «قاعدهٔ اخلاقی در تعهدات مدنی» حقوق طبیعی را بشدت انکار می‌کند، و آنرا با واقعیت‌های خارجی ناسازگار میداند، و با شگفتی می‌پرسد: «با این همه اختلاف که در قوانین کشورها وجود دارد، و تحولاتی که مفاهیم حقوقی در طول تاریخ پیدا کرده است چگونه میتوان ادعا کرد که حقوق ثابتی بر همهٔ اجتماعات حکومت می‌کند، و هیچ تحولی نمی‌تواند به اعتبار آنها خلل برساند؟!».

و می‌گوید: «زمانی که همه اعتقاد داشتند حقوق از فرامین الهی ناشی می‌شود، تمیز قواعد حقوق با توجه به چگونگی ایمان مدهی آسان مینمود، پس

از این دوره نیز، آنانکه حقوق را از مذهب جدا انگاشتند، چنین می‌پنداشتند که عقل آدمی قواعد حقوق طبیعی همگانی و تغییر ناپذیر را به او تلقین و تحمیل می‌کند، و بنابراین باز هم از راه رجوع بوجدان، معیاری برای تمیز قواعد حقوق در دست بود. ولی در دوران ما که (نه از دیر خبری و نه از عقل اثری ست) چنین اتفاق نظری وجود ندارد، برای اینکه آزادی سیاسی و مدنی باقی به ماند، باید نظم حقوقی را از مفاهیم مذهبی و اخلاقی جدا کرد تا اشخاص بتوانند در عین حال که از قوانین اطاعت می‌کنند، در وجدان خود آزادانه در باره آن دوری کنند، و از این نظر تعهدی نداشته باشند»

وضاحت این تئوری بر هیچ صاحب وجدان رو تکامل انسانی پوشیده نیست.
 ه: فرانک قاصی آمریکائی می‌گوید: «قواعد، خواه بوسیلهٔ دادرسان یا قوانین و عقائد علماء مقرر شده باشد، حقوق نیست، بلکه تنها یکی از منابع متعددی است که فضات هنگام ایجاد حقوق برای دعاوی به آن توجه دارند... بنابراین حقوق عبارت از تصمیماتی است که دربارهٔ دعاوی گرفته می‌شود، نه قواعدی که وضع شده است».^(۱)

و: گروهی می‌گویند: «حق عبارت است از هر واقعیتی که مطابق قانون بوده

باشد»

ناگفته نماند: در تطابق قانون طبیعی با حق جای تردید نیست، اما تطابق حق با کل قانون قراردادی غیر دینی هرگز قابل قبول برای هیچ صاحب وجدانی نمی‌باشد

ز: بعضیها گویند: «حقوق همان مجموع قواعدی است که از طرف دولت تضمین شده است که اگر از پشتیبانی دولت محروم باشد، و قدرت عمومی را بدنبال نداشته باشد مفهومی است بی حیات که در نظم واقعی جامعه کمترین نقشی را نخواهد داشت، پس باید حقوق را سیاست زور نامید».

و دیگر آراء و نظرات و تئوریهایی که ارزش آنها در حدّ یک تئوری بی پایه بوده و کمترین ارزش علمی ندارد که خداوند متعال در بارهٔ تئوری پردازان و خیال بافان می‌فرماید «مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» (الرّخرف: ۲۰) تأسّف اینجا است که اینان درحالی دّم از حقوق و طرفدار حقوق و استناد حقوق بودن می‌زنند که هنوز مفهوم و معنی آن را نمیدانند

پیشرفت و سربلندی برای دینشان قرار داده است، پس حال رعیت نیکو نمی‌گردد مگر بخوش رفتاری فرمانروایان با رعیت بر اساس حق و عدالت، و حال فرمانروایان نیکو نمی‌شود مگر به ایستادگی رعیت در انجام دستورات فرمانروایان بر اساس عقل و دین.

پس هرگاه رعیت حق فرمانروا، و فرمانروا حق رعیت را آداء نمود (هر دو متقابلاً حقوق یکدیگر را رعایت کرده‌اند) تنها در این صورت، حق در بین آنها أرجمند، و قواعد دینشان محکم و برقرار، و نشانه‌های عدل و درستکاری برپا و سنتها (احکام حضرت رسول اکرم ﷺ) در مواضع خود جاری می‌گردد، و بر اثر آن روزگارشان (اعتقاد و اقتصاد، معاد و معاش، و دنیا و آخرتشان آباد و) اصلاح می‌شود، و به پایداری دولت و سلطنت و استقرار حکومت امید می‌رود، و طمعهای دشمنان از بین می‌رود (أجنب و بیگانگان و استثمارگران را بر آنها تسلطی نخواهد بود).

و اگر رعیت بر فرمانروای اسلامی غلبه یابد (از دستوراتش سر باز زنند و نافرمانیش نمایند) یا فرمانروا بر رعیت ظلم و ستم روا دارد، در این زمان، اختلاف کلمه بین فرمانروا و رعیت پدید آید (سخن یکحور نگویند و به هم بکدل نباشند، رعیت راه تخلف، و فرمانروا راه استبداد و خودکامگی و خودخواهی و خودمحوری را در پیش گیرد) و نشانه‌های ظلم و ستم آشکار گردد، و تبعکاریها در دین بسیار شود، و عمل به سننها (دستورات دینی) ره شود، پس هواهای نفسانی بر آنان حاکم گردد، و احکام شرعیه در میان آنها، جراء گردد، و دردهای افراد و جامعه (دزدیها، حق کشیها، خون ریزیها، فحشاء و فساد و ناامنیها، و گریزی و گرفتاریها و امراض گوناگون لاعلاج و مرگ‌های ناگهانی ...) بسیار گردد، و بری آداء نشدن حق بزرگ، و اجرای باطل و نادرست، کسی آندوهگین و نگران می‌شود.

پس در چنین زمان خویان خوار، و بدکاران أرجمند گردند، و واخو هیهای خدوند سبحان نزد بندگان بسبب گناهان بیشمار، بسیار شود، پس در آدای این حقوق متقابل، بر شما باد پند و ندرز دادن و کمک به یکدیگر (سمازش بحق و پذیرش آن، «تواصوا بالحق») که (بر اثر آن سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت خود و جامعه را بدست آورید، زیرا) کسی بحقیقت طاعت و فرمانبرداری شایسته

۷۱۴- رابطه حقوق با دولت:

عده زیادی - به اصطلاح - از حقوق دانان، حقوق را پدیده‌ای ناشی از اراده دولتها میدانند، و در واقع منتهای ابزار، و افکار و آراء آنها منبعا دست دولتها و فرمانروایان است، و ما بطور اجمال و گذرا، نظرات چند تن از عمده ترین و مشهورترین آنها را که پیروان فراوان داشته، و مورد حمایت دولتها، و بحث و تدریس در دانشکده ها و دانشگاهها و آکادمیها قرار گرفته اشاره می کنیم:

۱- «گروهی از نویسندگان حقوق آلمان نیز در پیرو نظریه های فلسفی و سیاسی کشور خود، تأیید کردند که: حقوق اراده دولت است، و همه اعتبار خود را از نیروی سیاسی دولت می گیرند».

ریشه این عقائد را باید در نوشته های ایرینگ جستجو کرد، زیرا او میگفت. حقوق دارای مبانی اجتماعی است، ولی تازمانی که اراده دولت حاکم آن را پذیرد قاعده حقوقی بوجود نمی آید، بنابراین وجود هیچ حق فردی را در برابر دولت نمی توان پذیرفت، و امکان هیچگونه تعارضی بین حقوق و دولت نمی رود، این هر دو یکی است، حقوق اراده دولت است، و دولت نیز زائیده حقوق^(۱).

و گروهی از طرفداران این نظریه گمی فراتر برداشته اند که دولت را مانند انسان، موحودی حقیقی و قابل دیدن پنداشته اند، و برای دولت روح و جسم قائل شده اند، و حقوق را روح دولت میدانند، بنظر اینان وجدان مردم و سندهای ملی سهمی در ایجاد حقوق ندارند، و این قانون (دولت) است که باید تنها منبع حقوق بشمار آید، در واقع همان را طه‌ی که در نظر پیروان حقوق فردی سن فرد و حقوق فردی وجود داشت، بنظر اینان بین حقوق و دولت وجود دارد، چه اینکه منشأ حقوق اراده دولت است و هدف آن حفظ حاکمیت و اقتدار دولت^(۲).

و این همان دولت خودکامه: «توتالیتار - totalitaire» است که بنام فاشیسم شهرت یافت که بوسیله موسولینی هدایت شد، پس از اینکه موسولینی و یارانش در ایتالیا بقدرت رسیدند گروهی از حقوق دانان برای آنها برنامه و هدفی تنظیم کردند، و آنرا بصورت مسلکی در آوردند که امروز «فاشیسم» نامیده می شود.

۱- رپروبولایزه رساله حقوق مدنی، شماره ۳۲ - دوپ که کتاب رسیده شماره ۲۴۶، مارتیر و ریسر marty et raynand ح ۱ شماره ۲۲ ۲ - فسمه حقوق ح ۱ ص ۱۴۲، آلف دکتر ناصر کاتوزیان

گرچه در این مسلک همه چیز جهت تحمیل مردم به «ملت» و «روح ملی» نیست داده می‌شود، اما با مفهومی که دولت پیدا کرده و همه نیروهای اجتماعی را در استخدام گرفته باید آرا در زمره مکتبهای پیرو اتحاد حقوق و دولت شمرد. هدف اصلی فاشیست‌ها این است که توده‌های ملی را در واحد دولت منعکس سازند، یگانگی بین مردم و دولت را تبلیغ کنند، و دولت را مطهر رمانهای ملی نمایش دهند، و با این تمهید فرد را به عنوان موجودی ناچیز و گاه مزاحم جلوه دهند، چنانچه موسولینی در جمله معروف خود اعلام کرد: «اگر لیبرالیسم بمعنی فرد است، فاشیسم بمعنی دولت است».

دولت فاشیست نمایشگر نظام سیاسی ویژه در هر اجتماع ملی است، شخصیتی ممتاز و جدا از فرد دارد، و مظهر خارجی ملت بشمار می‌رود.

به موجب ماده اول اساسنامه کار (۱۹۲۷ م) ملت سازمانی است مستقل از فرد و گروههای تشکیل دهنده آن، و این واحد اخلاقی و سیاسی و اقتصادی در دولت فاشیست تحقق می‌یابد، بنابراین.

الف: دولت یا ملت واحد اخلاقی است: بنظر پایه گذاران فاشیسم: دولت وجود معنوی و اخلاقی است که از همه ارزشهای انسانی تألیف شده و خود معیار تمیز این ارزشها قرار گرفته است همه امور روحانی، مانند فکر و عشق و هنر و امید و علم و کار و آسایش و ... در آن متحد شده و مجموعه ای از هدفهای زندگی را بوجود آورده‌اند.

ب: دولت یا ملت واحد سیاسی است آنچه را که پیروان اصالت فرد و آزادیخواهان درباره نقش دولت و رابطه آن با ملت گفته‌اند، فاشیسم مردود میداند. به گفته آنها روح ملیت و تعاون در زندگی مشترک در دولت ظاهر می‌گردد، ملت در دولت محقق می‌شود، و واحدی بوجود می‌آید که می‌تواند در داخل اراده خود را بر مردم تحمیل نماید و در خارج بر ضد دشمنان ملت مبارزه کند.

ج: ملت یا دولت واحد اقتصادی است: هر دولت نظام مستقل اقتصادی دارد که از وجدان ملی سرچشمه گرفته و بهیچ نیروئی وابسته نیست: فاشیسم برنامه مبارزه طبقاتی را که مارکس در داخل اجتماع مطرح ساخته، در روابط بین المللی پیاده می‌کند، در این مسلک، ملتها به دو گروه سرمایه دار و کارگر تقسیم می‌شوند. ملت زحمتکش یا (پرولتر بزرگ) ایتالیا است که در برابر ملتهای سرمایه دار ایالات متحده آمریکا و انگلستان و فرانسه قرار گرفته است.

در مسک فاشیسم، ثروت تنها از این جهت که در آسایش و قدرت دولت بکار می‌رود مطلوب است، وگرنه ثروتی که بطور جمعی و مئی بدست نیامده، حاصل دسترنج فردی است و تنها برای نیازهای خصوصی او بکار می‌رود، ارزش واقعی ندارد.

بدیهی است دولت با داشتن چنین مفهومی، جامعه در دولت حل می‌شود، و همه مظاهر زندگی اجتماعی، اعم از امور خانوادگی و زندگی اقتصادی و معنوی و مذهبی، داخل در دولت و زیر نفوذ و سلطه آن قرار می‌گیرد، چنین دولتی حتی بر ضمیر اشخاص و افکار افراد حاکم بوده، و جنبه خصوصی همه چیز را زبین میبرد. چنانکه موسولینی در سخنرانی مورخ (۲۸ اکتبر ۱۹۲۶ م) خود اعلام کرد: «همه چیز باید در دولت بوده، و هیچ چیز در خارج دولت یا بر ضد دولت نباشد».

دولت خود مختار فاشیست هیچ وجود مستقلی را در برابر خود نمی‌شناسد، و هیچ حدی برای حاکمیت خود نمی‌بیند، اصل حدائی قوای سه گانه (مقننه، قضائیه و مجریه) و آزادیهای فردی را انکار می‌کند، و همه نیروها و صلاحیتها را بخود اختصاص می‌دهد، در این حکومت (توتالیتار) نه تنها هدف حقوق تأمین آزادی و سعادت فرد نیست، بلکه فرد مزاحم و گاه دشمن بشمار می‌رود، پیشروان فاشیسم اعتقاد دارند که غالب مردم در جستجوی راهی هستند که از اجرای قوانین بگریزند، مالیات ندهند، و شیرازه دولت خودکامه را بهم بگسلند، تنها معدودی دلباخته به آن هستند که خود را فدای مصالح دولت می‌کنند، و دیگران باعیانی هستند که جز به زور چماق (و احیاناً با زر و تزویر) نمی‌توان آنها را وادار به اطاعت از دولت نمود.

موسولینی تنها راه حفظ اقتدار دولت و وادار ساختن افراد را به طاعت از قدرت عمومی بکار بردن زور می‌پنداشت، و بهمین دلیل بود که قوانین فاشیستی که بین سالهای (۱۹۲۴-۱۹۴۳) در ایتالیا تصویب شد، همه آزادیهای سیاسی و مدنی را از بین برد.

در دولت فاشیست مجلس تنها یک وسیله اجرایی است که می‌تواند اراده حکومت را بصورت قانون در آورد، و بر افراد تحمیل کند، رئیس دولت در واقع، شخص اول مملکت است که در برابر مجلس مصون از هرگونه مسئولیت است، و در برابر شورای وزیران آزادی کامل دارد: یعنی دیکتاتوری تمام عیار که بنام ملت و دولت سخن می‌گوید، و اجرای فرامینش بر همه واجب است، در دولت خودکامه فاشیست، حزب و سندیکا برای اظهار نظر یا حفظ منافع صنفی نیست،

هدف حزب، کامل ساختن دولت و حفظ اقتدار رئیس حکومت و توجیه خواسته‌های اوست، و سندیکاها نیز کم و بیش همین وظیفه را دارند، از اینرو رئیس حکومت فاشیسم، رهبر و رئیس اینگونه اتحادیه‌ها نیز هست. بنابراین حقوق مفهومی جز ارادهٔ دولت ندارد، دولت ادعا می‌کند که با ملت و اجتماع یکی است، و حقوق را ارادهٔ خود می‌شمارد، و خواسته‌هایش را محصول وجدان عمومی می‌داند.^(۱)

سرانجام همهٔ قدرتها در یک فرد (رهبر) جمع می‌شود، و او به نام ملت سخن می‌گوید و فرمانروائی می‌کند، و اراده‌اش سازندهٔ حقوق است، و فرد در برابر رهبر، موجود ناچیزی است که بحساب نمی‌آید، چنانچه هیتلر خطاب به مردم می‌گفت «تو هیچ نیستی، ملت تو همه چیز است» و خود را مظهر ملت میدانست که در واقع ملت هیچ، و همه چیز و بود، و دولت یک وسیله‌ایست که رهبر را در ادارهٔ امور یاری می‌کند، و در حکومت نقش فرعی و ثانوی دارد، چه اینکه دولت تنها ابزار قدرت نمائی رهبر است و خود نظام استواری ندارد، و در واقع همهٔ نیروها در شخص رهبر جمع شده است، و اوست داد رس ملت، قانون بیان ارادهٔ اوست، سازمانهای اداری باید از او اطاعت کنند، و فوای نظامی و انتظامی زیر نظر مستقیم رهبر قرار دارد، زیرا رهبر مظهر ارادهٔ ملت و ترجمان خواسته‌های اوست چنانچه رودلف هس خطاب به هیتلر می‌گفت:

«تو آلمانی هستی، وقتی تو به کاری دست می‌زنی این ملت است که اقدام می‌کند، وقتی تو داوری میکنی این ملت است که دادرسی می‌کند».^(۲)

حضرت مولی‌الموحنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «وَجَعَلُوهُمْ حُكَّامًا عَلَى رِقَابِ النَّاسِ فَكُلُّوا بِهِمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَالدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَى اللَّهَ».^(۳)

یعنی: این دین به دنیا فروشان با جعل احادیث، حاکمان زر و زور و تزویر را صاحب اختیار کارها و حاکم بر مال و جان مردم قرار دادند؛ و بوسیلهٔ آنها، دنیا را حور دند و بشهرت و شهوت و شکم و متاع دنیا رسیدند، و مردم همواره با پادشاهان و دنیا همراهند (از اینرو از هیچگونه کار خلاف رضای خداوند متعال و رسولش صلی الله علیه و آله خود داری نمی‌کنند، مگر آنکه خداوند سبحان آنها را از شر شیطان و نفس اماره حفظ نماید).

۱- فلسفهٔ حقوق ج ۱ ص ۱۳۶-۱۳۹

۲- فلسفهٔ حقوق ج ۱ ص ۱۴۱

۳- نهج البلاغه بخش سعد بن ابی‌سعد رضی الله عنه قم ۲۰۱ ص ۶۶۶

۲- مارکس حقوق را نشانه بی عدالتی و وجود اختلاف طبقاتی در جامعه میدانست، و می‌گوید: «در اجتماع منظم نه دولت لازم است و نه قواعد حقوقی، زیرا این دو مفهوم فقط بهانه‌ای است که بر سینه آن طبقه حاکم بتواند سایر مردم را در فشار گذارد، و اراده خود را بر آنان تحمیل کند، و اگرگاه از ستم‌دیده‌ای حمایت می‌شود بخاطر برهم نخوردن شرایطی است که حاکمیت طبقه‌ای را بر دیگران تأمین می‌سازد».^(۱)

و استالین در کتاب اصول لنینیسم درباره وظیفه دولت می‌گوید: «دولت در دست طبقه حکمران ماشینی است که بمنظور از بین بردن مقاومت مخالفان آن طبقه بکار می‌رود».

۳- نظریه سوم در رابطه بین حقوق و دولت آنکه، حقوق مجموعه قواعدی است انزام آور و کلی که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت حمایت و تضمین می‌گردد، زیرا قانون به نفعی نمی‌تواند زندگی اجتماعی انسان را اداره کند، پس ناچار عرف باید بسراغ دولت برود و حقوقی را که با وجدان عمومی و نیازهای اجتماعی فراهم آورده، دولت را وادار به اجرای آن کند.

پس مبنای حقوق وجدان عمومی است که بوسیله دولت حمایت و تضمین می‌شود که اگر دولت از آن حمایت و آن را تضمین نکند جنبه حقوقی ندارد.

۷۱۵- نظرات مختلف در مبنای حقوق:

نظرات بسیار مختلفی در مبنای حقوق بین صاحبان آدیان الهی، و حقوق دانان غیر مذهبی وجود دارد که بین آنها نیاز به بحثهای طولانی دارد، و ما تنها به پنج نظر از مهمترین نظرات اشاره اجمالی می‌کنیم:

۱- گروهی حقوق را ناشی از وجدان عمومی و وقائع اجتماعی میدانند که باید برای تشخیص قواعد حقوقی در پی اثر واقعی سازمانهای حقوقی رفت. که از جمله آنها «اگوست کنت» است که می‌گوید:

«این وجدان عمومی است که بنای اصلی قواعد حقوقی را تشکیل می‌دهد» یعنی بر جزیه و تحلیل آنچه می‌گذرد، اصولی که روح و مبنای حقوق است بدست

می آید، و همین اصول را بدلیل عمومی بودنشان باید الزام آور دانست، او می گوید: «هر فرد در برابر دیگران تکالیفی بر عهده دارد، ولی هیچکس بمعنی خاص خود حقی دارا نیست، هیچکس حقی جز حق اجرای تکلیف خود ندارد، بنابراین حقوق وابسته به نیروی دولت یا فطرت آدمی نیست، بلکه ساخته شده اجتماع یا توده اعضا آن است، خواه این اجتماع، گروه کوچک، یا دولت، یا اجتماع بین المللی باشد.» بنابراین مبنای حقوق وحدان عمومی است.

۲- گروهی حقوق را ناشی از اراده فرد میدانند، که هر فردی بر اساس فطرت برای خود حقی در زندگی فردی و اجتماعی قائل است، آنها درجه رشد و پیشرفت و تکامل جامعه را بسته بمیزان احترامی میدانند که در آن حقوق افراد رعایت گردد، و هیچ فردی بدون حقوق توان ادامه زندگی را ندارد، و هدف نهائی، ایجاد جامعه ای است که در آن همه افراد، و حتی حکومت مطیع قانون، و موافق قواعد حقوقی رفتار کنند، و هر فردی حق دارد که اعمال دولت را در تمام ابعادش: چه در امور داخلی و چه در زمینه های بین المللی با آن قواعد حقوقی بسنجد، و ارکارهای برخلاف آن استناد کند

آنها برای حمایت از حقوق فردی، وجود دولت را ضروری میدانند، چه اینکه هیچ جامعه منظمی را بدون حکومت نمی توان اداره نمود، آنها که بتمام آزادیهای فردی اعتقاد دارند، می کوشند که از سهم دولت در روابط اقتصادی بکاهند تا فرمانبر جامعه، به فرمانده آن تبدیل نگردد، و هرچه بیشتر کار مردم را بخود واگذارند، و وجود دولت را جهت حمایت از حقوق و اجرای آن به عنوان امر ضروری و نامطلوب میدانند که هدف حقوق اجرای عدالت است که دولت لازمه آن است، پس مبنای حقوق اراده هر فرد از افراد جامعه است.

۳- گروهی حقوق را ناشی از اراده دولت میدانند که برای حفظ خود بر مردم تحمیل می کند، پس مبنای حقوق اراده دولت است، خواه حقوق از مجلس مقننه و خواه از شورا و مجمعی ارائه و تحمیل شود، و مظهر دولت هم رهبر است، پس در واقع حقوق ناشی از اراده یک فرد، و مردم محکوم و مغلوب اراده رهبرند، و دولت ابزار توجیه خواسته ها و قدرت نمائی رهبر است، پس مبنای حقوق اراده یک فرد است که بر کل افراد تحمیل می کند.

۴- گروهی حقوق را ناشی از آراء محاکم و اراده دادرسان و تصمیم قضات میدانند، و آنرا مکتب رئالیسم مینمند که نظام حقوقی و اجتماعی امریک بر این مکتب بنا شده است، در نظر آنها دادرس قانون گذار است، و حقوق شیوه‌ای است که می‌تواند تصمیم دادگاه را در هر دعوی پیش‌گوئی کند، پس میتوان آنرا حکومت قضات نامید، اگرچه اکثر آنها از طرف قوه مجریه منصوبند.

ناگفته نماند: حقوق در هیچ یک از نظرات چهارگانه ثبات ندارد، بلکه همواره در حال نوسان و قابل تغییر و تبدیل و نسبت به افراد و جوامع و دولتها و دادرسانها بسیار متفاوت است

با براهین عقلیه و أدله واضحه ثابت و مبرهن است که دو نظام تکوین و تدوین بر اساس واقع بایسته و حقیقت شایسته و ثابت استوار است: «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ» (الانعام: ۵۷ و ۷۳).

و تا کسی با دو منطق عقل و دین بواقع نزدیک و حقیقت را نیابد، و حق را آنگونه که باید درک نکرده و به آن دست نیافته، نمی‌تواند از حقوق آنچنان که شاید سخن گوید، و آنگونه که باید رعایت نماید.

بدون تردید انسان در مبانی واقعی حقوق تلاش فراوانی کرده است ما چون از مکتب وحی دور بوده است نتوانست مبانی را با منطق عمل و دین که فطرت و وجدان سلیم انسانی آنرا برای همیشه پذیرا باشد ارائه دهد، از اینرو هومر حقوق دین و قاضی مشهور آمریکائی می‌گوید:

«زندگی حقوق هیچگاه منطقی نبوده، این زندگی همیشه تجربی بوده است». ریرا او نخواسته از راه منطق عمل و دین، حقوق را بدست آورد، لذا برای آن منطق قائل نیست، و هرگز بدون منطق عقل و دین، حقوق منطقی نخواهد بود، و همواره در حال نوسان و تغییر چهره است.

و ژرژ ریه و بولانژه حقوق دان معروف فرانسوی در کتاب «قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی شماره ۱۶» می‌گوید: «ما دیگر چنین فکر نمی‌کنیم که طبیعت در همه جا تصویر یکسانی از مفهوم عدالت را به ما می‌دهد، ما هیچگاه جز صورتهائی از حقوق و عدالت را که در حال دگرگونی است در خارج نمی‌بینیم و این درست بحاطر این است که هر یک از ما برای تحقق آرمان خود می‌کوشد، و به همین منظور در راه منصب ساختن حقوق با این آرمان مبارزه می‌کند».

این حقوق دان آمریکائی و فرانسوی چون بسیاری از حقوق‌دانان دیگر هیچ چیز را در نظام آفرینش ثابت نمی‌دانند تا آنرا اصل، و خواسته‌های انسانی را بر آن تطبیق دهند، نه اینکه آرمانها و امیال و هوای نفسانی انسان را اصل، و نظام آفرینش را بر آن تطبیق دهند، راینرو هیچگاه نزد آنها حقوق منطقی و ثابت نخواهد بود، زیرا در هر زمان، آرمانها، امیال، هواها، و خواسته‌های بشر بدون توجه به اصلی ثابت بیش از تعداد نفراتی است که در یک زمان و مکان زندگی می‌کنند، و حتی بعنوان نمونه نمی‌توان دو نفر را یافت که بدون توجه به یک اصل ثابت، یک خواسته داشته باشند، چنانچه نمی‌توان دو نفر را از نظر فیزیکی و چهره همانند یافت.

۷۱۶- نخستین متخلفان از حقوق و قوانین کیانند؟

بدون تردید! مجموعه‌های حقوق و قوانین کنونی جهان با همه تفاوتها و تمایزات و اختلافاتی که دارند بر اصول خود محوری، خود کامگی، خودخواهی، خودبینی، خودپرستی و سودجویی طیف خاصی استوار است، و بجای توجه به هدفهای معنوی و اعتقادی و انسانی، تنها جنبه مادی و اقتصادی و تشریفاتی دارد، از اینرو خود پایه‌گذاران، نخستین متخلفان از حقوق و قوانین بشمار می‌روند، و حقوق و قوانین را ابزار توجیه کارها و جنایات خود قرار می‌دهند که در این صورت ایمان بحق، جای خود را بسودجویی و مصلحت اندیشی داده، و همه پلیدیها را میتوان حق جلوه داد، در حالی که حقیقت را با معیار مصلحت سنجیدن بمنزله انکار آن است.

اگر وجود خداوند منعال حق است، باید بلطف و خشمش ایمان داشت، نه اینکه اعتقاد به او را در استخدام گرفت، هرگاه ظلم ناپسند باشد، هیچ مصلحتی نباید آنرا مباح سازد، و این از خود بیگانگی و سودجویی بجائی رسیده است که مصلحت خود را حق و قانون، و همه چیز را تابع آن می‌سازد، در حالی که خود آشنیدن، مصلحت را با معیار حقیقت می‌سنجند، یعنی در پی درک و بدست آوردن حق، و از آن راه بسوی هدف عالی و کمال انسانی می‌رسند.

تنها علت نشر افکار از خود بیگانگان آن است که: دولت را محور حق و حقوق و حقیقت میدانند، و طبعاً دولتها از چنین افکاری حمایت می‌کنند مثلاً هگل

که منشأ فکر اتحاد حقوق و دولت ار اوست، و حقوق دانان عمومی آلمانی مانند لاباند، و ژلینک، و گیر که، با الهام گرفتن از عقائد هگل، اعلام کردند که: «مبنای حقوق اراده دولت حاکم است»^(۱)

و هگل در باب دولت و حقوق و اخلاق می گوید «در برابر حکومت هیچ حق فردی وجود ندارد» و می گوید: «جامعه آن چنان که هست، خود غایت مطلوب و هدف نهائی فرد است، و آنچه در آن روی می دهد معقول است».

این همان تطبیق واقع بر آرمانها، هواها، و آمیال نفسانی طیف خاص است، و هگل بدنبال جامعه مطلوب و حق نیست، بلکه او میخواهد وضع موجود را توجیه کند، و بدین وسیله تفاوت بین آنچه هست و آنچه باید باشد را از بین ببرد، و اراده دولت را عین حقیقت و عدالت می پندارد، قطعاً همه حکومتهای جهان از چنین فکری حمایت و ترویج می کنند.

تأسف بارتر آنکه در کشورهای سلامی عموماً و کشور ایران خصوصاً، حقوق دانان و دانشجویان در دانشکدهها و دانشگاههای حقوق، افکار بیگانه از خویشتن را محور تعالیم حقوقی خود قرار داده اند که نه تنها خود را به هیچ حساب نیاورده و انسان شمارده اند بلکه گویا خدائی در نظام آفرینش وجود ندارد و از هیچ پیغمبر و امام معصومی از حق و حقوق سختی میان نیامده است، و آنچنان به چند اسم خارجی و اصطلاحات بی محتوا، خود را باخته اند که گویا تمام حقوق در دانستن همین چند اسم و اصطلاح خلاصه می شود، و بیگانه زدگی آنها را از تفکر در خویشتن خویش باز داشته و از بیگانه، بیگانه شده اند.

برستی قواعد در دین مبین اسلام بوسعت وجودی انسان از فرش تا عرش است که اکثر فقهاء و اصولیون آنها را با حکم و ملک خلط کرده اند و حقوقدانان متجدد دنیا آنها را در چهار دیواره دانشکدهها محصور ساختند.

چه شیرین گفت شیخ سعدی:

عام نادان پریشان روزگار	بسه ز دانشمند ناپرهیزگار
کان بنا بینائی از راه اوفتاد	وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد
بقول دشمن پیمان دوستی بشکستی	ببین که از که پریدی و با که پیوستی

درس یکم و چهل:

۷۱۷- مبانی حقوق از دیدگاه صاحبان ادیان و وجدان:

تنها حق محض که ذات و جب الوجود و جهان‌آفرین است، می‌تواند حق مخوفش را تعیین و عطاء کند.

تمام صاحبان ادیان و پیشوایان رستین در تمام زمانها و مکانه‌ها، حقوق را ناشی از اراده‌آفریدگار جهان و فرامین الهی میدانند که بر دو نظم تکوین (طبیعت) و تدوین (شریعت) حاکم است، که انسان را به عقل سلیم و دین مبس برای درک حقیقت، و بدست آوردن حقوق هدایت فرموده است، و انسان می‌تواند با اراده و اختیار خویش با آن دو نیروی درونی و بیرونی به تمام ابعاد حق راه یابد.

حضرت مولی‌الموحدین امام‌المؤمنین امیرالمؤمنین عی‌بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود:

«فَإِنَّ لِلَّهِ قَدْ أَوْضَحَ لَكُمْ سَبِيلَ الْحَقِّ وَ أَنَا زَ طُرُقَهُ، فَسِقْوَةٌ لَزِمَةٌ أَوْ سَعَادَةٌ دَائِمَةٌ».^(۱)

یعنی: پس برامتی خداوند متعال راه حق را به عقل و دین برای شما آشکار نمود، و راههای گوناگون درک و بدست آوردن تمام ابعاد حق را با دو منطق عقل و دین روشن ساخت، پس این شماست که میتوانید با پیروی از امیال نفسانی از مسیر حق خارج شوید که شقاوت و انحطاط همیشگی شما را در پی خواهد داشت، و یا با پیروی از عقل و دین در مسیر حق گام نهید و درک حق نموده بسعادت و کمال دائمی انسانی نائل شوید.

حقوق در ادیان الهی و صاحبان وجدان، خواه بین خالق و مخلوق باشد و خواه فردی و اجتماعی با تمام ابعادش ثبات طبیعی و بدیستگی و شدیستگی ذاتی دارد، و دارای ثمر مثبت و منفی در تمام ابعاد زندگی انسان و حرکت بسوی هدف عالی می‌باشد، و الا حقوق انسانی بشمار نمیرود، و با پیشرفت علم و تکنیک و اختراع و اکتشاف و مرور زمان نمی‌توان آنرا تغییر داد، و هرچه زمان بر حقوق الهی بگذرد، حقیقت آن روشن‌تر می‌گردد، و انقلابات سیاسی و اجتماعی نمی‌تواند در حقوق الهی انقلابی را پدید آورد، و آنرا دگرگون سازد، مثلاً

خداوند متعال نمی‌رسد. گرچه برای بدست آوردن رضاء و خشنودی او حریص بوده، کوشش بسیار در عمل و بندگی داشته باشد (پس نباید شخص گمان کند در پند و اندرز دادن به دیگری و پاری نمودن حق، و حق‌گویی و حق‌پذیری، آنچه شایسته خداوند متعال است را بجای آورده است).

نده همان به که ز تقصیر خویش عذر بدرگاه خدای آورد
ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجای آورد
و لکن از جمله حقوق واحبه خداوند سبحان بر بندگان، نصیحت کردن و اندرز دادن و کمک و یاری بیکدیگر و حق‌گویی و حق‌جوئی و حق‌پذیری است برای اجرای حق بین خودشان بقدر کوشش و توانائی: «و تواصوا بالحق».

۷۰۵- رعایت حقوق متقابل در چه صورتی امکان پذیر است؟

بدون تردید! رعایت حقوق متقابل بین فرمانروایان و مردم در صورتی امکان پذیر است که فرمانروایان پیشگام در رعایت آن باشند، چه اینکه مردم در صورتی حقوق را رعایت می‌کنند که فرمانروایان حقوق ملت را رعایت نمایند، و این ب‌ترجیه کامل و رعایت ده امر کلی امکان پذیر است:

الف: فرمانروایان باید از یکسو عالم و آگاه به انواع حقوق خلق و مخلوق، حقوق طبیعت و شریعت و حقوق فردی و اجتماعی باشند، و از سوی دیگر گوش به پند و اندرز ناصحان دهند و عمل کنند تا در دام غرور گرفتار و در گرداب خودکامگی فرو نروند و با قدرت چند روزه خود را گم نکنند، و از چپ‌پلوسان چند چهره و فرصت طلبان دوری جویند.

ب: همانند مستضعفان زندگی کنند و به آنها اعتبار و شخصیت دهند، و همانند اشیاء بی‌روح با آنها رفتار ننمایند، تا با عمل حوش تهیدستان را دلگرم و گردنکشان را آریبد، دگر بها باز دارند.

ج: مردم را همانند خود فردی از افراد جامعه انسانی بدانند نه اشیاء و چیزها... تا همه احساس شخصیت کنند.

د: بین ملت با عدل و انصاف رفتار کنند، تا توجه مردم را بخود جلب کرده

بخود امیدوار سازند.

اگر زن حق نفقه از شوهر می‌طلبد، مرد نیز حق تمکین را از زن جویاست و این دو هیچگاه با حفظ موضوع رناشوئی قابل تغییر نیست.

حقوقی که از مبدأ وحی و اراده ربوبی سرچشمه گرفته، و از زبان عقل و منطق دین جریان یافته؛ تکالیف و هدفهای انسان را معین می‌سازد که تخلف از آن موجب احساس شرمساری از درون انسان می‌گردد، اگرچه بظاهر بقبول آن تن در ندهد، و هیچ قانون، حکم، تکلیف و حقی که با فکر بشر وضع و تحمیل می‌گردد أصالت و ثبات ذاتی ندارد، و برای هیچ انسان با وجدان قابل قبول و دل‌نشین نیست، گرچه بظاهر بقبول آن تن دهد، بلکه از نخست در وضع آن تردید، و از اجرای آن می‌گریزد، و در وجدان خود از تخلف آن احساس شرمساری نمی‌کند.

۷۱۸- تقلید کورکورانه در پیدایش حقوق:

و پیروی بعضی از حقوقدانان متجدد از گفته‌ها و نظرات بی اساس بیگانگان که: «اندیشه حقوق فطری نخست توسط فلاسفه و اندیشمندان بیان گردید»^(۱) یک اشتباه و خطا محص است، چه اینکه حقوق فطری همراه با پیدایش انسان و همزاد اوست که با زبان دو حجت درونی: «عقل» و بیرونی «دین» بیان گردیده است، و کمترین زمان ممکن، فاصله‌ای بین حق و انسان نشده است، و آدم و حواء از هنگام پیدایش خود احساس کردند که در نظام آفرینش حقی مبنی بر عقل سلیم و موافق با طبیعت در همه جا نفوذ و ثبات و جاویدان شایسته و بایسته وجود دارد که باید بفرمیش آن گردن نهاد.

حضرت مولی الموحّدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید:

«قَالَ اللَّهُ أَتَمَّ النَّاسِ فِيمَا اسْتَحَقُّكُمْ مِنْ كِتَابِهِ وَ اسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ حُقُوقِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا وَ لَمْ يَتْرُكْكُمْ سُدىً وَ لَمْ يَدَعْكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَ لَا أَعْمَى».^(۲)

این قانون منبعت از اراده الهی است که هرگز لغو نمی‌گردد، چه اینکه هدف حقوق ایجاد نظم و استقرار عدالت است که همزاد انسان است، و هیچ انسانی مجاز از تخلف از آن نیست و هیچگاه تغییر نمی‌یابد، و هر کس از آن اطاعت نکند از خویشتن خویش گریخته و بانسانیت خیانت کرده و فطرت خود را نادیده گرفته است، و نخستین پرچمدار و رهبر حقوق فردی و اجتماعی بر اساس عقل و دین خود آدم علیه السلام بوده است که به رهبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با بیان تمام ابعاد آن کاملاً گشته و پایان یافت.

۱- پایسته های حقوق اساسی ص ۱۴۱

۲- نهج السلاعة: حطة ۸۵ ص ۲۰۵

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ عليه السلام فرمود
 «وَلَمْ يُخَلِّ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ، أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ أَوْ
 حَاجَةٍ قَائِمَةٍ، رُسُلٌ لَا تَقْصُرُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَلَا كَثْرَةُ الْمَكْذِبِينَ لَهُمْ؛ مِنْ سَابِقِ سَمِيِّ لَهُ
 مَنْ بَعْدَهُ أَوْ غَايِرِ عَرَفَهُ مَنْ قَبْلَهُ، عَلَى ذَلِكَ نُسِلَتِ الْقُرُونُ وَمَضَتِ الدُّهُورُ، وَسَلَقَتِ
 الْأَبَاءُ وَخَلَفَتِ الْأَبْنَاءُ إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِنْجَازِ
 عِدَّتِهِ وَتَمَامِ نُبُوَّتِهِ، مَاخُذًا عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُ، مَشْهُورَةً سَهَاتُهُ كَرِيماً مِلَادُهُ...»^(۱)

و فرمود عليه السلام:

«وَأُنْزِلَ عَلَيْكُمْ لِكِتَابٍ تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَعَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيَّهُ أَرْمَانًا، حَتَّى أَكْمَلَ
 لَهُ وَلَكُمْ فِيهَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِينَهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْهَى إِلَيْكُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَّةَ
 مِنَ الْأَعْمَالِ وَ مَكَارِهِه، وَ تَوَاهِيه وَ أَوَامِرَهُ فَأَلْقَى إِلَيْكُمْ الْمَغْذِرَةَ وَ أَخَذَ عَلَيْكُمْ
 الْحُجَّةَ...»^(۲)

و فرمود: «وَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أُنِيقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ، لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا
 تَنْقُضُ غَرَائِبُهُ، وَ لَا تُكْشِفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ»^(۳).

در دین مبین اسلام، و تمام آدیان الهی، حکومت ها باید در خدمت دیانت، و
 محری و حفظ حقوق ملتها باشند نه مینا و پدید آورنده حقوق که هر چه بخواهند
 وضع کنند، و یا انجام دهند، بلکه در صورت تجاوز بحقوق فردی و اجتماعی باید
 مؤاخذه گردند، چه اینکه حکومت یک مسئولیت است نه مقام و از اینرو باید تابع
 حقوق باشد نه مبنای آن

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ عليه السلام فرمود:

«وَلِكُلِّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدَرِ مَا يُصْهِحُهُ، وَ لَيْسَ يَخْرُجُ الْوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا
 أَلَزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْإِهْتِمَامِ وَ الْأَسْتِغَانَةِ بِاللَّهِ، وَ تَوْطِينِ نَفْسِهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ، وَ
 الصَّبْرِ عَلَيْهِ فِيمَا خَفَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَقُلَ»^(۴).

یعنی: ر برای هر فردی از افراد یک مملکت بر فرمانروا حقی است، به اندازه ای که
 کار آنرا به صلاح آورد، و حکمران از عهده آنچه خداوند متعال بر او لازم گردانیده بر نمی آید
 مگر به سعی و کوشش و یاری خواستن از خداوند متعال، و آماده نمودن خود را بر بکار بستن
 حی، و شکیبائی بر آن، در کار آسان یا گران و دشوار.

۱- بهج البلاغة خطبه آور ص ۳۳ ۲- بهج البلاغة خطبه ۸۵ ص ۲۰۶

۳ بهج البلاغة بحث سجده امام عليه السلام شماره ۱۸ ص ۷۵

۴- بهج البلاغة بحث نامه های امام عليه السلام رقم ۵۳ ص ۱۰۰۳

و حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«شَرُّ الْبِقَاعِ، دُورُ الْأَمْزَاءِ الَّذِينَ لَا يَقْضُونَ بِالْحَقِّ».

یعنی: بدترین نقطه زمین، خانه‌های فرمانروایانی است که بین مردم بحق حکم و فرمانروایی نمی‌کنند

۷۱۹- تنها راه حق شناسی خودشناسی است:

حق شناسی از خودشناسی آغاز می‌گردد: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» زیرا تنها از راه خودشناسی میتوان حقائق و حقوق و اسرار حیات انسانی را دریافت. مشوی گوید:

فهم گرد آرید و جان را دل دهید بعد از آن از شوق پا در ره نهید
خود شناسی و ایمان و اعتقاد تنها راه تشخیص حقوق و نیروی حفظ آن
می‌باشد که در انسان مسئولیت وجدانی در حفظ حقوق فردی و اجتماعی پدید
می‌آورد، چه اینکه خودشناسی و ایمان، انسان را وامی‌دارد که در آنچه باید باشد
فکر کند، نه آنچه که هست، زیرا انسان خودشناس و با ایمان بر واقع و حقیقت
میانمیشد که حاکم بر آن آفریدگار جهان است نه نیروی سیاسی دولت، دولت بر
آنچه که هست فرمان می‌دهد، اجبار می‌کند، به زندان می‌افکند، اما قانع نمی‌کند، و
شوق بوجود نمی‌آورد، و مسئولیت وجدانی پدید می‌آورد، بلکه نفرت بر می‌انگیزد.
اما آفریدگار جهان بر آنچه باید باشد فرمان می‌دهد، قانع می‌کند، شوق
بوجود می‌آورد، و مسئولیت وجدانی پدید می‌آورد، از اینرو انسان خودشناس و
مؤمن راستین بحق هرگز دست از حق بر نمی‌دارد، و زیر بار هست نمی‌رود، هیچ‌گاه
از غیر خدا نمی‌هراسد، و هیچ تزویر و ریا و زور و زرد را او نقشی ندارد، و وعده‌ها و
وعیدها کمترین اثری در او نمی‌بخشد، در حالی که بیگانه از خویشتن خویش، و
غیر مؤمن، زیر بار هست می‌رود، همواره خائف، بوده (الخائف حائف) و در
وحشت بسر میبرد، و با کمترین تهدید، همه چیز را فدا می‌کند، زبانش از بیان حق
ناتوان و از قلت عدد می‌هراسد، و در نهایت حق را با باطل خلط، و با حق
می‌ستیزد، آنگاه منحط و هلاک می‌گردد.

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی ﷺ فرمود:

«لَا يَمْتَنِعُ الضَّيْمُ الدَّلِيلُ، وَلَا يُدْرِكُ الْحَقُّ إِلَّا بِالْجِدِّ»^(۱)

یعنی: انسان ترسو و دلیل در مقابل باطل، نمی تواند از ظلم و ستمی که بر او وارد می شود، مانع گردد، و حق بدست نمی آید مگر با تلاش و مقاومت در مقابل باطل. و فرمود ﷺ.

«إِنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِئْسَ»^(۱)

یعنی: بر سنی حق گران و سنگین است (که جر اهل حق، کسی نمی تواند آنرا درک کرده و بدست آورده و حمل نموده و عمل نماید) و بتحقیق باطل، سبک و آسان است (که اهلش به آسانی در آن فرو می رود و چون اسب افسار گسیخته به هر سو می دود)

۷۲۰- بیان حق از زبان اهل حق در هر حال:

ایات قرآن کریم و روایات صحیحه وارد شده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین در این موضوع بقدری زیاد است که عشر آن در بیان اجمالی ما نگنجد، بنابراین بذکر یک آیه کریمه، و چند روایت تبرک میجوئیم:

خداوند متعال می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» النساء: (۱۳۵).

یعنی: ای مؤمنان نگهدار و حامی حقوق باشید، و برای خداوند متعال (موافق حق و مطابق با واقع) گواهی دهید، هرچند بظاهر بر ضرر شما تمام شود، و یا بر ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد.

و حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود: «قُولُوا الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ» حق را بیان کنید، گرچه بظاهر بر ضرر شما باشد.

و حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی ﷺ فرمود:

«اتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ»^(۲).

یعنی: ای مردم! ز گماهای مؤمنان پرهیزید (به آن همیت دهید) زیرا خداوند متعال حق را بر زبانهای آنها قرار داده است که هر چیز گویند، جز حق نگویند چه اینکه آنها جر حق نمی اندیشند.

۱- نهج - لامة بحث حکمتهای امام ﷺ رقم ۳۶۸ ص ۱۲۶۵

۲- نهج السلاعه بحث حکمتهای امام ﷺ رقم ۳۰۱ ص ۱۱۲۳

و در کتاب وصیتی که از طرف خداوند متعال بر حضرت رسول اکرم ﷺ نازل شده آمده است:

«وَتُمْ بِحَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَ قُلِ الْحَقُّ فِي الْخَوْفِ وَالْأَمْنِ، وَلَا تَخَافَنَّ إِلَّا اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ».^(۱)

یعنی: و به بیان حق خداوند عز و جل بر بندگان قیام کن، و حق را چه در حال خوف و وحشت، و چه در حال امن و امان بازگو نما، و از غیر خداوند متعال نهراس، زیرا برای هیچ کس راه غلبه بر تو در بیان حق نیست (بیان کننده حق، هرگز مغلوب اهل باطل نمی شود).

و حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود:

«وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يَقْرَبَانِ مِنْ جَلٍّ، وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُتِبَ كَلِمَةً عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ».^(۲)

یعنی: و راستی امر به معروف و نهی از منکر اجل انسان را نزدیک نمی کند، و روزی انسان را کم نمی گرداند (پس نباید از ترس جان، یا از بیم کم شدن روزی بر اثر خشم مردم، یا فرمانروایان ستمگر دست از امر به معروف و نهی از منکر و بیان حقائق و احقاق حق برداشت) و برتر و نیکوتر از امر به معروف و نهی از منکر، سخن حق، نزد رهبر ستمگر است (که سخن حق او را ز ظلم و ستم بازداشته، و یا بخیر و نیکی وادارد و یا حجت را بر او تمام کند).

۷۲۱- بیان حق در هر حال:

و حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی ﷺ در آخرین وصیتش به حسنین ﷺ فرمود:

«وَقُولَا بِالْحَقِّ وَاعْمَلَا لِلْآخِرِ، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَضَمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا».^(۳)

و حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود:

«فَعَيْنُكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، فَلَسَرِ أَحَدٌ وَإِنْ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّهِ حِرْصُهُ، وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ، يَبَالِغِ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ أَهْبُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ، وَ

۱- کلمة الله ص ۱۲۳

۲- بهج البلاغه بخش حکمتهای امام ﷺ رقم ۳۶۶ ص ۱۲۶۳

۳- بهج البلاغه بخش وصایا و وصیه های امام ﷺ رقم ۴۷ ص ۹۷۷

لَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّصِيحَةُ بِبَلِّغْ جُهِدِهِمْ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ، وَ لَيْسَ أَمْرُؤُ وَ إِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنَزِلَتُهُ، وَ تَقَدَّمتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ يُغَانَّ عَلَى مَا سَمَّاهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ، وَ لَا أَمْرُؤُ وَ إِنْ صَغُرَتْهُ النَّفُوسُ وَ اقْتَحَمَتْهُ الْعُيُونُ يَدُونِ أَنْ يُعَيَّنَ عَلَى ذَلِكَ وَ يُغَانَّ عَلَيْهِ»^(۱)

یعنی: پس ای مؤمنان بر شما باد اندرز دادن و کمک به یکدیگر در ادای حق، زیرا هیچ کس توان انجام حقیقت طاعت و فرمانبری شایسته خداوند متعال را ندارد، اگرچه در بدست آوردن رضاء و خشنودی الهی حریص بوده و کوشش فروان در عمل و بندگی داشته باشد (پس نباید کسی گمان برد که با اندرز دادن به دیگری و یاری نمودن حق، آنچه شایسته خداوندی است بجا آورده) و لکن از جمله حقوق واجبه خداوند سبحان بر بندگان اندرز دادن و کمک و یاری به یکدیگر، است برای احرای حق بین خودشان، بقدر کوشش و توانائی («و نواصو بالحق» حق بینی، حق جوئی، حق گوئی و حق پذیری).

و هیچ کس بی نیاز از کمک شدن به آنچه خداوند متعال از حق خود کمک به او را واجب کرده نیست، هر چند مقام و مرتبه او بزرگ، و در دین برتری داشته باشد (پس همه در راه حق به یاری دیگران نیارمندند) و نیست مردی که بید دیگری را برای ادای حق یاری کند یا او را یاری نمایند، هر چند مردم او را خُرد شمرده در دیده کوچک آید (پس گمان نرود که برای ادای حق نباید از مردم بی قدرت یاری طلبید یا آنها را نباید کمک نمود، زیر زندگی اجتماعی نیاز به کمک افراد از خُرد و بزرگ و توانا و ناتوان دارد).

و حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود.

«رَجِمَ اللَّهُ امْرَأً رَأَى حَقًّا قَاعَانَ عَلَيْهِ، أَوْ رَأَى جَوْرًا فَرَدَّهُ وَ كَانَ عَوْنًا بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ»^(۲)

یعنی: خداوند متعال بیامرزد مردی را که چون حقی را دیده به آن کمک نماید (در جهت احقاق حق گم بردارد) یا ظلم و ستمی را دید از آن جلوگیری کند، و به زیان ستمگر، و یاور ستمدیده باشد.

۱- (نهج سلاعه خطبه ۲۰۷ ص ۶۸۴)

۲- نهج سلاعه بخش سخنان امام علیه السلام رقم ۱۹۶ ص ۶۵۷

حضرت امیرمؤمنان عی علیه السلام درباره مؤمنان راستین و نشانه‌های آنان می‌فرماید:
 «يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ - وَ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنْ
 الْحَقِّ»^(۱).

یعنی: از علائم مؤمنان راستین آن است که مؤمن اقرار و اعتراف می‌کند
 بحق، پیش از آنکه بر او گواه آرند (اگر کسی بر او حقی داشته باشد بحقیش اعتراف
 می‌کند، چه اینکه انکار حق یا اخفای آن منافات با ایمان و تقوی دارد) - در راه باطل
 و نادرست گام نمی‌نهد، و از جاده حق بیرون نمی‌رود.

و حضرت امیرمؤمنان عی علیه السلام می‌فرماید:

«أَيُّهَا النَّاسُ، لَوْ لَمْ تَتَّخِذُوا عَنْ نَصْرِ الْحَقِّ، وَ لَمْ تَتَّهِنُوا عَنْ تَوْهِينِ الْبَاطِلِ، لَمْ
 يَطْمَحْ فِيكُمْ مَنْ لَيْسَ مِثْلَكُمْ، وَ لَمْ يَقَوْ مَنْ قَوِيَ عَلَيْكُمْ، لَكُنَّكُمْ تَهْتَمُّ مَتَاهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
 وَ لَعَمْرِي، لَيَضَعِفَنَّ لَكُمْ التَّيَّةُ مِنْ بَعْدِي أَضْعَافًا بِمَا خَلَفْتُمُ الْحَقَّ وَ رَأَى ظُهُورَكُمْ،
 وَ قَطَعْتُمُ الْأَدْنَى، وَ وَصَلْتُمُ الْأَبْعَدَ!! وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِنْ اتَّبَعْتُمُ الدَّاعِيَ لَكُمْ، سَلَكَ بِكُمْ
 مِنْهَاجَ الرَّسُولِ، وَ كَفَيْتُمْ مَوْوَنَةَ الْإِعْتِسَافِ، وَ نَبَذْتُمْ الثَّقَلَ الْقَادِحَ عَنِ الْأَعْنَاقِ»^(۲).

یعنی: ای مردم! اگر شما از یاری کردن حق (امام جانشین بحق
 رسول الله صلی الله علیه و آله) یکدیگر را باز نمی‌داشتید (کمک میکردید) و از پست گردانیدن
 باطل (غاصبان خلافت و معاویه) سستی نمی‌نمودید، کسی که (در ایمان و عمل)
 مانند شما نیست، در (حقوق) شما طمع نمی‌کرد، و قوت نمی‌گرفت کسی که هم
 اکنون بر شما تسلط یافته، و لکن شما (بر اثر نافرمانی از حق) سرگردان شده (در
 گرداب ضلالت گرفتار و منحط شدید) همانند سرگردانی بنی اسرائیل (که بر اثر
 نافرمانی از فرامین موسی علیه السلام) چهل سال سرگردن و منحط شدند، و در آن بیابان
 راه بجائی نبردند).

و بحان خودم سوگند که پس از من سرگردانی شما چندین برابر (سرگردانی
 بنی اسرائیل) افزوده می‌گردد (زیرا سرگردانی آنها چهل سال بود و سرگردانی شما و
 نسلتان تا زمان ظهور صاحب الزمان علیه السلام بطول میانجامد) چه اینکه شما حق را
 پشت سر انداخته و نزدیکترین شخص (به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله) را ز خود
 دور کردید، و با دورتر (به آن حضرت صلی الله علیه و آله) پیوند نمودید، (از جانشین بحق
 رسول خدا صلی الله علیه و آله) پیروی نکرده، بدنبال غاصبین خلافت و معاویه رفتید، که جز
 شهوت و شهرت و شکم‌هدفی نداشتند).

۲- نهج البلاعة حطه ۱۶۵ ص ۵۴۲.

۱- نهج البلاعة حطه ۱۸۴ ص ۶۱۷.

و بدانید! اگر شما از جانشین بحق رسول خدا ﷺ پیروی میکردید، و در حقش یاری می‌کردید، شما را به ره رسول خدا ﷺ (که راه سعادت و کمال انسانی است) میبرد، و از رنج بیراهه رفتن و انحطاط آسوده می‌گشتید، و بارگران سحت ضلالت و انحطاط را از گردن‌ها دور می‌انداختید).

و حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ در نامه‌ای که به اسود بن قُطَیبه سردار سپاه حُلُوان (شهریست در عراق) نوشته فرموده است.

«وَأَنْتَ لَنْ يُغْنِيَكَ عَنِ الْحَقِّ شَيْءٌ أَبَدًا، وَ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْكَ حِفْظُ نَفْسِكَ، وَ الْإِخْتِسَابُ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِجَهْدِكَ، فَإِنَّ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ بِهِ، وَالسَّلَامُ»^(۱).

یعنی: و بدان هرگز تو را چیزی از حق بی‌نیاز نمی‌گرداند (پس هیچ‌گاه گرد باطل نگرد) و از جمله حق بر تو نگاهداری نفس خویش است (از هوا و هوس و نافرمانی) و کوشش در کار رعیت و اصلاح مور آنها، زرا سود و پاداشی که از این راه از خداوند متعال به تو می‌رسد، بیشتر از سودی است که وسیله تو به رعیت می‌رسد، و درود بر شایسته آن.

و حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود:

«أَلَا وَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّهُ الْبَاطِلُ، وَ مَنْ لَا يَسْتَقِيمُ بِهِ الْهُدَى يَجُرُّ بِهِ الضَّلَالُ إِلَى الرَّذَى»^(۲).

یعنی: بدانید و آگاه باشید! هر که از حق نفع نبرد، زیان باطل حتماً به او می‌رسد، و هر که را هدایت به راه راست نیاورد، ضلالت و گمراهی او را منحط خواهد ساخت.

و حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود:

«إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَ إِنْ نَقَصَهُ، وَ كَرِهَهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنْ جَرَّ إِلَيْهِ فَايْدَةً وَ زَادَهُ»^(۳).

یعنی: براستی برترین مردم نزد خداوند متعال کسی است که عمل بحق را بیشتر دوست بدارد از باطل، اگرچه عمل بحق به او زیان رسانده اندوه‌گینش نماید، و باطل بظاهر سود داشته باشد و بهره‌مندش سازد.

۱- بهج البلاغه بخش نامه‌های امام ﷺ رقم ۵۹ ص ۱۰۴۳

۲- بهج البلاغه حصه ۲۸ ص ۹۸

۳- بهج البلاغه: بخش سخنان امام ﷺ رقم ۱۲۵ ص ۳۸۷

و حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«وَأَمَّا عَلَامَةُ النَّاصِحِ فَأَرْبَعَةٌ: يَنْقِضِي بِالْحَقِّ، وَ يُعْطِي الْحَقَّ مِنْ نَفْسِهِ، وَ يَرْضَى لِلنَّاسِ مَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ، وَ لَا يَعْتَدِي عَلَى أَحَدٍ»^(۱)

یعنی: و اما علامت شخص نصیحت کننده و خواهنده خیر و سعادت و کمال برای مردم چهار امر است: ۱- بحق قضاوت و حکم می کند. ۲- و از نفس خویش، حق را اعطاء می کند. ۳- و آنچه برای خود می پسندد برای مردم می پسندد. ۴- و بحق کسی تجاوز نمی کند.

در چنین صورتی است که حق کتمان، و با باطل خلط می گردد، خداوند متعال در عتاب کسانی که حق را کتمان و با باطل خلط می کنند فرمود:

«يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»
آل عمران. (۷۱).

یعنی: ای اهل کتاب چرا حق را با باطل در می آمیزید و حق را کتمان می کنید، و حال آنکه به آن آگاه و عالم هستید.

۷۲۲- مهمترین عوامل مفسد اخلاقی و انحطاط جوامع بشری چیست؟

بدون تردید! مهمترین عوامل مفسد اخلاقی و اجتماعی، و مشکلات اعتقادی و اقتصادی، و معضلات و نابسامانیهای سیاسی، و در نهایت، انحطاط جوامع بشری، ندیده انگاشتن حقوق انسانی بر مبنای عقل سلیم و وحی اسمانی، و کتمان حق و خلط آن با باطل از سوی عالمان بی عمل و آگاهان کجرو است.

حضرت مولی الموحّدين امام الممتّقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ

فرمود:

«إِنَّمَا بَدَأَ وَقُوعَ لِفِتَنِ أَهْوَاءِ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامُ تُبْتَدَعُ، يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ، وَ يَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ، فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخَفَ عَلَى الْمُرْتَدِّينَ، وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِغْتُ وَ مِنْ هَذَا صِغْتُ فَيَمُرُ جَانٌ، فَهَذَا لِكَ يَسْتَوِلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، وَيَنْجُو الدِّينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى»^(۲)

۲- بهج «سلاعة حطه» ۵۰ ص (۱۳۶)

۱- مدسة لبلاعه، ح ۲ ص (۳۶۰)

یعنی: جز این نیست که آغاز بروز فتنه‌ها و فسادها، و منشأ آشوبها و تباه‌گریها در جوامع بشری و در نهایت، انحطاط انسنها، هواهای نفسانی است که مورد تبعیت و پیروی هواپرستان قرار می‌گیرند، و احکامی است که بدعت‌گزاران در دین بوجود می‌آورند که با کتب خداوند متعال (قرآن کریم) در این فتنه‌ها و بدعتها مخالفت می‌شود، با پیدایش چنین فتنه‌ها در جامعه، و بدعتها در دین، گروهی از مردم بر خلاف دین الهی، از فتنه‌گران و بدعت‌گزاران پیروی کرده آنها را بر خود مسلط می‌سازند (پس با در آمیخته شدن حق احکام الهی) با باطل (بدعتها) فتنه‌ها و فسادها و آشوبها و انحطاط ظاهر می‌شوند).

پس اگر باطل از در آمیختن با حق تفکیک و خالص می‌شد، حق بر حق جویان پوشیده نمی‌ماند، و اگر حق در میان باطل (توسط بدعت‌گزاران) پنهان نمی‌شد، دشمنان و بدخواهان حق؛ نون بدگوئی ار آنرا نداشتند، ولی چون مشتی ز حق، و مشتی از باطل (توسط بدعت‌گزاران) در هم مخلوط می‌گردد، پس در این هنگام شیطان بر پیروانش مسلط می‌شود (برای اضلال و گمراهی، فرصت بدست آورده، و باطل را در نظر پیروانش حق جلوه می‌دهد، و راه بدگوئی از حق را برای دشمنان حق باز می‌نماید) و کسانی که لطف خداوند متعال شامل حالشان گردیده است (ار اضلال و گمراهی شیطان و انحطاط) نجات می‌یابند (و از آمیزش حق به باطل در شبهه نمی‌افتند).

۷۲۳- در آمیختن حق با باطل:

میتوان قضیه حکمیه را بعنوان نمونه خلط و در هم آمیختن حق با باطل بیان نمود که حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) با خوارج نهروان درباره ابو موسی اشعری، و عمرو بن عاص لعنة الله علیهم فرمود:

«فَجَمَعَ رَأَى مَلَئِكُمْ عَلَى أَنْ اخْتَارُوا رَجُلَيْنِ، فَأَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ يُجْعَلَا عِنْدَ الْقُرْآنِ، وَلَا يُجَاوِزَاهُ، وَ تَكُونُ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَ قُلُوبُهُمَا بِنِعْه، فَتَاهَا عَنْهُ، وَ تَرَكََا الْحَقَّ وَ هُنَا يُبْصِرَانِهِ، وَ كَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا، وَ الْإِعْوَاجُ دَأْبُهُمَا وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْحُكْمِ بِالْعَدْلِ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ سُوءَ رَأْيِهِمَا وَ جَوْرَ حُكْمِهِمَا، وَ الثَّقَّةُ فِي أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا، حِينَ خَالَفْنَا سَبِيلَ الْحَقِّ، وَ أَتَيْنَا مَا لَا يُعْرَفُ مِنْ مَعْكَوسِ الْحُكْمِ»^(۱)

ه: هدف از فرمانروایی احقاق و احیاء حق، و بطلان و اِماتۀ باطل و کوتاه کردن دست ستمگران از مظلومان و ستم‌پدگان باشد.

و: خود را حافظ جان و مال و عرض و ناموس مردم و حرمت بزرگان بدانند.

ز: با صداقت و امانت و وفاء، خود و مردم را در مقابل حق یکسان بدانند.

ح: ارتباط مستقیم با مردم داشته تا بتوانند حواسته‌ها و آنچه را بر آنها از فقر و تهیدستی یا ظلم و ستم و ... می‌گذرد، مستقیماً بگوش فرمانروایان برسانند که این ارتباط مستقیم از یکسوی باعث دلگرمی و خوشحالی مردم شده و از سوی دیگر فقر و تهیدستی را برطرف، و مشکلات فردی و اجتماعی را حل می‌کند، و ثالثاً جلوی ظلم و ستم و اجحاف و تجاوز و ایداء و حق‌کشیهای ستمگران و ... را می‌گیرد.

ط: تربیت و تعلیم افراد و جامعه را بر اساس عقل و دین قرار داده و سطح بینش و آگاهی مردم را در ابعاد گوناگون بالا برده، و چیزی از امور مملکت را بر ملت پنهان ننمایند مگر اسرار جنگی ..

ی: انتخاب افراد لایق و کاردان و شایسته در اداره کشور از قصبات و استانداردها، و قوای نظامی و انتظامی و ... و مجازات آنها را در صورت تحلف از و طائف محوله بر اساس شریعت.

امیرمؤمنان علی علیه السلام برای یکی از والیانش نوشت: «اعْمَلْ بِالْحَقِّ لِيَوْمٍ لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَّا بِالْحَقِّ».

یعنی: عمل بحق نما برای روزی که در آن جز به حق قضاوت نمی‌شود.

۷۰۶- فرمانروایان بحق و شایسته کیانند؟

بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات صحیحۀ وارده از طریق اهل بیت و حتی صلوات‌الله علیهم اجمعین درباره فرمانروایان بحق و شایسته آمده است که بیان آنها نیاز به بحث‌های متعدد و کتبت چندین جلد کتاب مستقل در این موضوع دارد که در بحث اجمالی و گذرای ما نگنجد، بنابراین ما بذکر چند مورد از بیان حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در نهج البلاغه شریف آمده اکتفاء می‌کنیم تا سرفصلی برای پژوهشگران و محققان اندیشمند و آیندگان ما باشد:

۱- حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بصره و قنی عبادت علاء بن ریاد حارثی که بیمار و از اصحاب آن حضرت علیه السلام بود رفت و خانه بزرگ او را دیده بود، فرمود: «با بزرگی و وسعت این خانه در دنیا چه کردی؟ و

یعنی: پس (از باغی شدن خوارج نهروان بر حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام) و اعتراض به اینکه چرا در دین خدا مردم را حکم قرار دادی، و اکنون که بر زبان تو حکم کرده‌اند نمی‌پذیری، حضرت علیه السلام در پاسخشان فرمود: رأی بزرگان شما بر این قرار گرفت که دو مرد (أبو موسیٰ شعری و عمرو بن عاص) را برگزیدند (تا بین حق و باطل حکم کنند) و ما از ایشان پیمان گرفتیم که طبق قرآن کریم عمل کرده و از آن تجاوز نمایند، و زیانشان با آن بوده و دلشان پیرو آن باشد (نه آنکه در ظاهر خود را پیرو آن خوانده، و در باطن طبق اندیشه خودشان حکم کنند).

پس هر دو گمراه شده از قرآن کریم دست کشیده، حق را رها کردند، و حال آنکه آنرا میدیدند (میدانستند جز من کسی لیافت خلافت و جانشینی رسول الله صلی الله علیه و آله را ندارد) و (لکن چوب) مبل و هوای نفسشان ظلم و بیدادگری، و عادتشان کجی و نادرستی (گام نهادن در گمراهی) بود (دانسته بر خلاف حق حکم دادند).

و قرار ما با آنان در دادن حکم برآستی و عمل بقرآن کریم، بر اندیشه و حکمی که از روی ظلم و ستم دادند پیشی گرفت، و دلیلی که در دست ما است از آن هنگام است، که از مسیر حق خارج شده، بر خلاف قرارداد حکم به باطل و نادرست دادند (پس چون با ایشان شرط نمودیم که طبق قرآن کریم، عمل نمایند، و آنها از روی هوای نفس حکم دادند، و حق را با باطل درآمیختند، پس ما حق داریم که حکمشان را نپذیریم، و حق را از باطل تفکیک و جدا سازیم).

و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَلَا تُطِيعُوا الْأَدْعِيَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَهُمْ، وَ خَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ. وَ أَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ بَاطِلَهُمْ، وَ هُمْ أَسَاسُ الْفُسُوقِ وَ أَخْلَاسُ الْعُقُوقِ، اتَّخَذَهُمْ إِبْلِيسُ مَطَايَا ضَلَالٍ، وَ جُنْدًا بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ، وَ تَرَاثَمَةً يَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، اسْتَرَاقًا لِعُقُولِكُمْ، وَ دُخُولًا فِي عُيُونِكُمْ وَ نَفْثًا فِي أَسْمَاعِكُمْ، فَجَعَلَكُمْ مَزْمِنَ نَبِيلِهِ، وَ مَوَاطِيءَ قَدَمِهِ، وَ مَا أَخَذَ يَدَهُ»^(۱).

یعنی: و از بدان و ناکسانی که آنها را نیکان می‌پندارید اطاعت نکنید، آنها کسانی هستند که شمشیر آب تیره گل آلودشان را با آب صاف و پاکیزه خود آشامیده‌اید،

و بیماری آنان را با تندرستی خود مخلوط نموده‌اید، و باطلشان را در حقشان داخل ساختید (کمال و سعادت خود را که در سایه حق بدست آورده‌اید، بر اثر پیروی از فتنه جویان و آشوبگران و حق را بواسطه خط آن بباطل، از دست داده‌اید) در حالی که آنها پایه فسق (خروج از اطاعت خداوند متعال) و ملازم با طغیان و محالف (خداوند متعال و رسولش ﷺ) و امام ﷺ هستند که شیطان آنها را بجای شتران بارکش گمراهی گرفته، و سپاهی که بوسیله آنها بر مردم مسلط می‌گردد

و ترجمه‌کننده‌هایی که با زبان آنها سخن می‌گویند، برای اینکه عقلهای شما را بدزدند (با گفتار باطل شما را از حق باز دارد) و در چشمه‌تان داخل گردد (دنیا و شهوات و لذائذ و گناهان را در نظرتان بیاراید، تا از نظر در آیات الهی بازماند) و در گوشه‌ایتان (أباطیل و خرافات و لهو و لعب... آنچنان) بدمد (تا شما را ارغوش دادن به حقائق و گفتار خداوند متعال و رسولش ﷺ و سخنان ائمه معصومین ﷺ) و اولیاء الله و عده‌ای عملین دین باز دارد) و (نتیجه‌ای که از دزدیدن عقل، و داخل شدن در چشم و دمیدن در گوشه‌ایتان، و حوراندن أباطیل و خرافات را بشما به جای حقائق و واقعیات میبرد، آنستکه) شما را هدف تیر (انحطاط و تباهی) و جا پای (ذلت و خواری) و دستگیره (أسیر و گرفتار) خود قرار می‌دهد.

حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ در تفکیک حق از باطل فرمود:

«وَلَيْسَ طَالِبُ الدِّينِ مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ، وَالْإِشْكَالُ عَنْ ذَلِكَ أَمْثَلُ»^(۱)

یعنی: و نیست طالب دین، کسی که در حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی خبط کرده براه ندانسته رود، یا حق را بباطل بیامیزد، و در این صورت درنگ و توقف، در چنین حال (بعقل و علم) نزدیکتر است

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی ﷺ پس از رسیدن بخلافت

ظاهری، نامه‌هایی بسرداران و فرماندهان لشکرها فرستاده و آنها را به پیروی از حق واداشته، و از باطل برحذر نموده است که از جمله نامه‌ها این است که:

«أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَتَّعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَنُشِرُوهُ، وَ

أَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَأَقْتَدَوْهُ»^(۲)

۱- بهج سلاعه بخش حکمت‌های امام ﷺ رقم ۳۱ ص ۹۱۶

۲- بهج سلاعه بخش نامه‌های امام ﷺ رقم ۷۹ ص ۱۰۸۴

یعنی: پس از ستایش ذات اقدس حق، و درود بر رسول اکرم و آتش، انحطاط و تباهی خودکامگان پیشینیان شما به این جهت بود که مردم را از درک حق و پیروی از آن بازداشتند، و مردم هم بدون تعقل و اندیشه آنرا پذیرفته و زیر بار رفتند و حق را از دست داده‌اند، و دیگر آنکه آن خودکامگان، مردم را بباطل (ضلالت و گمراهی و انحطاط و تباهی) واداشد و آنها هم کورکورانه ز آنان پیروی کرده، و در گرداب فتنه‌ها و فسادها و آشوبها گرفتار و منحط شدند.

۷۲۴- ستیز باحق، ستیز با انسانیت و موجب انحطاط و تباهی است:

گر چه این بحث ما بطول انجامید، اما چون آخرین بحث ما در حقوق می‌باشد؛ لازم میدانم سه موضوع بسیار مهم را بطور بسیار فشرده و گذرا عنوان کنم. تا محققان و پژوهشگران آیندگان ما حق آنها را تفصیلاً آداء کنند:

الف: ستیز با حق مطلقاً: حق الله جل و علا، و حقوق فردی و اجتماعی، و مادی و معنوی ... ستیز با انسانیت و باعث انحطاط افراد و تباهی جامعه می‌گردد

ب: راه تفکیک حق از باطل کدام است؟

ج: اهل حق نباید از قلت اهلش بهراسند

اما اول: حضرت مولی‌المومنین امام‌المؤمنین علی‌بن‌ابیطالب (علیه‌السلام)

فرمود:

«مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ، وَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ لَا يَعْرِفَ قَدْرَهُ»^(۱).

یعنی: هر که در برابر حق خودنمائی و عرض اندام نماید، عاقبتی بسیار وخیم، و آینده‌ای جز انحطاط و تباهی ندارد، و هلاکت اوقطعی است، و انسانی که حقیقت خود را از درونش ارزیابی نکرده، و به شناخت خویشتن خویش با منطق عقل و دین نائل نگشته، در پست‌ترین تریکبهای جهل و نادانی گرفتار است.

می‌توان با ربط جمله دوم جمله اول، نخستین علامت ستیز با حق را ناخود آشنایی، و از خود بیگانگی، و غفلت انسان از خویشتن خویش دانست که بدون تردید! از خود بیگانگی، بیگانگی از خالق متعال و خلق و همه چیز عالم را در پی خواهد داشت، و چنین انسان بیرون‌نگر، عاقل از درون خویش، رهی جز خودکامگی، خود محوری و خود خواهی در تمام ابعاد زندگی ندارد، و در گرداب جهل و گمراهی و باطل و تباهی گرفتار است.

بر واضح و روشن است که حق و باطل همانند علم و جهل، عقل و شهوت، نور و ظلمت، هدایت و ضلالت، ایمان و کفر، توحید و شرک، خلاص و نفاق و کمال و انحطاط و ... همواره در ستیزند، و نا هنگامی که مین حق و باطل ستیز و تناقض آشتی ناپذیری وجود دارد، پیکار حق طلبان، و باطل گرایان احتساب ناپذیر است، و هیچ کس در هیچ زمان نمی تواند حق را با باطل آشتی داده، و حق طلبان و باطل گرایان را در یک مسیر قرار داده و وحدت بین آنها پدید آورد، چرا اینکه حق و باطل را نشناخته باوه گوید.

هرگز وحدت میان طریق رحمان رحیم، و طرق شیطان رجیم، و خط امیرمؤمنان علی مرتضی (علیه السلام) با خطوط خلفای غاصبین «مکان پذیر نیست، که جهان آفرین می فرماید.

«وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (الأنعام: ۱۵۳).

از یکی گو رز همه یکسو باش یکدل و یک قبله و یکرو باش
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن
چه اینکه نسبت میان آندو، نسبت ناقض است که هرگز قابل اجتماع
نیستند، و هیچگاه مرتفع نمی گردند.

هر کس به کسی نازد و ما هم به کسی سنی به عمر نازد و ما هم به علی
هر پدیده ای که تصور شود حق است، قطعاً آن پدیده باطل نیست، و اگر
باطل است حق نیست، و چیزی که حق نیست باطل است، و چیزی که باطل نیست
حق است: «قَدْ دَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ» (یونس: ۳۲).

بنابراین در پیکار حق طلبان و باطل گرایان، مادامی که هیچ یک از دو گروه ز
راهی که در پیش گرفته اند برنگردند، آشتی و تقرب آن دو با یکدیگر خیالی بیش
نیست، چه اینکه قوانین هستی نشان نداده است که هست به نیست، و نیست به
هست مبدل گردد، پس کسانی که بدون منحرف ساختن یکی از دو گروه را از مسیر
خود، توقع وحدت میان آن دو یا تهریب آندو را دارند، براسنی از خویشتن خویش
بیگانه، و حق و حق حویان، و باطل و باطل گرایان را نشناخته اند.

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيْدُھُنُونَ» (الفلم: ۷-۹).

«قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا رَأَا أَنَا مِنَ الْمُتَهْتَدِينَ - وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» (الأنعام: ۵۶ و ۱۱۶).

و حضرت مولی الموحّدين أميرالمؤمنين علي (علیه السلام) در گروه حق طلبان و باطل گرایان را در برابر هم قرار داده، حمایت و پشتیبانی قاطعانه اهل حق را از روش حق طلبانه خود گوشزد کرده می فرماید:

«وَلَكِنِّي أَضْرِبُ بِالْمَقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ، الْمُدِيرِ عَنْهُ، وَبِالسَّمْعِ الْمَطِيعِ الْغَاصِيِ الْمُرِيبِ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى يَوْمِي، قَوْلَ اللَّهِ مَا زِلْتُ مَدْفُوعًا عَنْ حَقِّي مُسْتَأْثَرًا عَلَى مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا»^(۱).

یعنی: بلکه من با راد مرد حق طلب، اعراض کنندگان از حق را، و با انسد حق شنوا و فرمانبردار فرامین الهی، گنهکار آشوبگر را خواهم کوبید، تا زمانی که واپسین روز حیاتم فرا برسد، پس سوگند بخداوند متعال از زمان رحلت حضرت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) تا امروز که مردم در این وضع آشوب و فتنه و فساد و انحطاط و تباهی قرار گرفته اند، همیشه من از حق قانونی خود که خداوند متعال عطاء فرموده و به لسان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بیان گردیده محروم شدم، و دیگران (غاصبان خلافت) خود را در قلمرو اختصاصی من، مقدم بر من داشته اند (پس محرومیت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از حق خلافت، محرومیت جوامع بشری از حقوق انسانی بوده و می باشد).

بر صاحبان اندیشه و وجدان پوشیده نیست که حکمت تکرار و تأکید و شکوه و یبراز ناراحتیهای حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در باره از دست رفتن حق خود - با اینکه خلافت را برای اشباع حس خودخواهی نحواسته، و نه تنها خلافت را بلکه اصل حیات را برای احقاق حق و وصول به هدف اعلای انسانی میخواست -

در حقیقت ابراز رنج و ناراحتی و شکوه از محرومیت جوامع بشری از حقوق انسانی و انحطاط و تباهی آنها است.

بدون تردید! تا هر یک از حق و باطل و ستیز میان آنها برای مردم جهان به منطق عقل و دین بیان، و آن دو از هم جدا و تفکیک نگردند، محرومیت جوامع بشری از حقوق انسانی، و انحطاط و تباهی ملتها ادامه خواهد داشت.

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: «مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ»^(۱).

یعنی: کسی که از حق تجاوز کند در تنگنای انحطاط قرار می‌گیرد.

و نیز حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: «مَنْ ضَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهُ»

یعنی: هر که با حق در افتد حق او را بخاک ذلت افکند (هر که با آل علی

درافتاد ورافتاد).

۷۲۵- راه تفکیک حق از باطل کدام است؟

اما دوم: با براهین عقلیه قاطعه و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که شناخت حق از باطل و تفکیک آن دو از یکدیگر همان اندازه بری انسان ضرورت دارد که حیات و حرکت جسم به روح، و زندگی انسانی بعقل سلیم، چه اینکه شناخت حق و باطل و تفکیک آن دو از یکدیگر همزاد با انسان است که حضرت مولی‌الموحدین امام‌المتقیین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام می‌فرماید:

«ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ، فَثَلَّثَ إِنْسَانًا ذَا أَذْهَانٍ يُجِبِلُّهَا، وَفِكْرٍ يَتَصَرَّفُ بِهَا، وَجَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا وَأَدْوَاتٍ يُقَلِّبُهَا، وَمَعْرِفَةٍ يَفْرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ...»^(۲)

یعنی: پس از گذشت زمان سرگیل خشکیده کالبد آدم علیه السلام خداوند متعال از روح حاص‌الهی در آن ماده جامده دمید، و به آن حیات انسانی بخشید، پس آن قطعه جامده بصورت انسان سرپا ایستاد، در حالی که بین موجود نو ساخته دارای نیروی مدرکه بود که آنها را در معقولات بکار اندازد، و دارای فکرها و اندیشه‌ها بود که در تنظیم حیات خویش بکار گیرد، و در تصرف جهان طبیعت دست بکار شود،

۱- بهج‌السلاعة اربعین نامه‌ی امام علیه السلام رقم ۳۱ ص ۹۳۶

۲- بهج‌السلاعة حطه ۱ ص ۲۹

و دارای اعضاء و جوارحی بود که به استخدام خویشان درآورد، و دارای ابزارهایی (مانند دست و پا) بود که با تسلط بر آنها و بکار انداختنش زندگی خود را بچرخاند (چیزهایی را بردارد، و بجاهایی که بخواهد حرکت و سفر کند) و دارای نیروی معرفت بود که نتواند حق را از باطل باز شناسد، و آبرار یکدیگر تفکیک نماید».

بنابراین، مبنای حقوق فردی و اجتماعی - همانند اعضاء و جوارح و قوای ظاهری و باطنی - همزاد با انسان است، پس هر نسانی که حقیقت خود را از درونش ارزیابی کند، و از درون و بیرون به خویشان خویش آشنا گردد، وسعه وجودی خود از فرش تا عرش را درک کند، چنین انسانی هر یک از نیروی قوای ظاهری و باطنی خود را در جایی که باید بکار خواهد گرفت، و معرفت حق و باطل و تفکیک آن دو نردش همانند شناخت نور از ظلمت، و جسم لطیف از خشن، و خوشبو از متعفن، و صدای زیبا از زشت، و سخن نیک از بد... و تفکیک هر یک از دیگری می باشد.

پس عمل شناخت حق و باطل و تفکیک آن دو از یکدیگر در درون انسان و همزاد اوست، و هیچ نیرو و عامی غیر از آن توان شناخت و تفکیک آن دو را ندارد، اما وحی آسمانی و دین الهی مؤید آن عامل است در صورتی که در مسیر طبیعی خود حرکت کند، و زنگها و جرمهای کثیف بر چهره شفافش ننشیند، و در صورت تخلف از مسیر و چهره باختگی، دین، هشدارش می دهد و اشتباهش را گوشزد می کند، همانند تأیید عقل، چشم را در دیدن یکی را یک، و تصحیح یکی را در دو دیدن چشم.

بدون تردید! هیچ کسی بدون ارزیابی حقیقت خود را از درون، و بدون شناخت خویشان خویش، و بدون درک سعه وجودی خود، نمی تواند آن عامل شناخت حق و باطل را از درون خود بکار گیرد، و او به هر صورت و نامی که باشد همانند کور و کر و گنگ، توان درک حق و حق دیدن و حق شنیدن و حق گفتن را ندارد:

«لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (الأعراف: ۱۷۹).

۷۲۶- اهل حق نباید از قلت عدد املش بهراسند:

اما سوم: چون اکثر مردم در هر عصر و زمان و مکان بر اثر ار خود بیگانگی، عامل شناخت حق و باطل و تفکیک آن دو را از درویشان بکار نمی گیرند، خداوند متعال انبیاء و رسولانش علیهم صلوات الله را جهت هشد رو تذکار مردم فرستاده تا با بیان موارد حق و باطل برای آنان، و تفکیک آن دور از یکدیگر، حجت را از بیرون نبر بر آنها تمام کرده و جای عذری را برای آنها باقی نگذارده که در این باره فرمود:

«رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»
النساء: (۱۶۵).

و حضرت مولى الموحدين امير المؤمنين علي عليه السلام فرمود:

«لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ، وَ اتَّخَذُوا الْإِنْدَادَ مَعَهُ، وَ اخْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، وَ اقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ، فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ، وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَائَهُ لِيَسْتَأْذِنُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِقَ نِعْمَتِهِ، وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِغِ، وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، وَ يُرْوُهُمُ الْآيَاتِ الْمَقْدَرَةِ: مِنْ سَفْهِ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ، وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ، وَ مَعَايِشَ تُحْيِيهِمْ، وَ أَجَالٍ تُفْنِيهِمْ، وَ أَوْضَابٍ تُهْرِمُهُمْ، وَ أَحْدَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ.»

و لم يَخْلُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ، أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ، أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ، أَوْ حُجَّةٍ قَائِمَةٍ، رُسُلٌ لَا تُقْصَرُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ، وَ لَا كَثْرَةُ الْمُكَذِّبِينَ لَهُمْ: مِنْ سَابِقِ سَمِيِّ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ غَايِرِ عَرَفَهُ مَنْ قَبْلَهُ»^(۱).

یعنی: چون اکثر مردم عهد و پیمان الهی را نادیده انگاشتند (خود را اریایی نکرده و از خود بیگانه شدند) و به حق خداوند متعال جاهل و نادان شدند، و برای خداوند سبحان شرکای موهوم قرار دادند، و شیاطین حن و انس با چهره های گوناگون با گستردن دامهای حيله گری آنان را از معرفت خداوند یکتا منصرف ساختند، و آنها را از عبادت و بندگی تنها برای او باز داشتند، پس خداوند متعال رسولانش را در بین آنها برانگیخت، و پیامبرانش را پیایی بسوی آذن فرستاد، تا مردم را به ادای عهد و پیمان فطری که با افریدگارشان بسته بودند وادار سازند، و بنعمت فراموش شده (خود شناسی و خدا شناسی فطری) یادآوریشان کنند.

و از راه تبلیغ و بین دلائل روشن با آنها گفتگو (با منطق عقل و دین، سخن بگویند) و عقلهای پنهان شده را (که در زیر غبار از خود بیگانگی و از خدا بیگانه شدن مستور گردیده) بیرون آورده بکار اندازند، و آیات با عظمت الهی را که در هندسه کلی نظام آفرینش نقش بسته، به آنان بنمایانند و آن آیات با عظمت الهی عبارت است از: آسمانهائی بر آفراشته بالای سرشان، و گهواره گسترده زمین زیر پایشان، و معیشتیهائی که حیثشان را تأمین نماید، و أجلهائی که سببشان کند، سختیها، بیماریها، رنجها، و فشارهای زندگی که پیر و فرسوده شان سازد، و حوادث و رویدادهای روزگار پی در پی که بر آنها وارد می گردد.

و خداوند سبحان هرگز بندگان را خالی و محروم از پیامبر فرستاده و کتاب نازل شده، و حجّت و برهان لازم، و راه استوار، رساننده به مقصود رها نساخته است، این رسولان الهی در میدان رسالت پیروزمندانی بودند که نه کم بودن عدد پیروانشان، إخلالی در انجام مأموریت و تبلیغ رسالتشان وارد کرد، و نه زیادی مخالفان خیره سر و فراوانی تکذیب کنندگان تبهکار از تبلیغ رسالت و تصمیم الهی شان باز داشت، سنت الهی بر آن بود که نام پیامبران آینده را به گذشتگان ابراز کند، و نام انبیاء گذشته را به آیندگان معرفی نماید.

پس کمی عدد اهل حق نبید علمای دینی و رهبران مذهبی را که جانشینان رسولان الهی و اوصیاء آنان صلوات الله علیهم أجمعین هستند، از ادای وظائف بسیار سنگین ارشاد و هدایت و نذار مردم باز دارد، و نپذیرفتن مردم نباید باعث دلسردی یا سکوت آنها در امر تبلیغ گردد، چه اینکه نذار باید، و پذیرش شاید عنوان شده است.

«وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (التوبة: ۱۲۲) پس هرگز

شرط انذار پذیرش مردم نیست، که بعضیها توهم کرده اند.

و همچنین اهل حق نباید از کمی عددشان بهراسند، زیرا اهل حق همواره در اقلیت بوده اند: «وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ» (سبأ: ۱۳) «وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ» (هود: ۴۰) و اهل باطل در اکثریت قرار داشته و دارند: «بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ» (المؤمنون: ۷۰).

یست که بید با قاطعیت گفت: «اگر دیدید شماره انگشتان سرائی شمردن نسان ارزیابی شده از درون و خود آشنا با دو منطق عقل و دین در هر قرنی تمام شده، و باز درید چنین انسانی را می شمارید قطعاً به ضعف باصره مبتلا هستید»
حضرت موسی الموحّدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:
«أَيُّ النَّاسِ! لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقَلَّةِ أَهْلِهِ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى مَا يَدَّ سَبْعُهَا قَصِيرٌ وَجُوعُهَا طَوِيلٌ»^(۱).

یعنی: ای مردم! در راه حق و طریق هدایت از کمی آهلش (و بسیاری باطل و زیادی منحرفان و اکثریت مخالفان) نهراسید، زیرا مردم در هر عصر و زمان و مکث بر سر سفره‌ای گرد مده و نشسته‌اند که سیری آن کم و گرسنگیش بسیار است (بشهوت و شهرت و شکم دل بسته‌اند که بزودی فانی می‌گردد، و بر اثر دلبستگی بباطل و اعراض از حق بعذاب بی پایان الهی گرفتار می‌شوند) (پس شما باید بحق مأیوس باشید گرچه آهش نَدک، و از باطل بهراسید گرچه آهش بسیار باشد).

۷۲۷- کلام امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با ابی‌ذر در هنگام تبعید به ربه:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به اُمی در عذری رضوان الله تعالی علیه - هنگامی که بدستور عثمان بن عفان به ربه تبعید می‌شد- فرمود: «لَا يُؤْنِسُكَ إِلَّا الْحَقُّ وَلَا يُوحِشُكَ إِلَّا الْبَاطِلُ، فَلَوْ قَبِيتَ دُنْيَاهُمْ لَأَحْبَبُّوكَ وَ لَوْ قَرَضْتَ مِنْهَا لَأَمْتُوكَ»^(۲).

یعنی: ای اُبادر با تو انس نمی‌گیرد مگر حق، و از تو نمیرمد مگر باطل، پس اگر تو دنیای (غاصبان خلافت را) می‌پذیرفتی (و دین را می‌دادی و در حکومت دنیا با آنها همکاری می‌کردی) تو را دوست می‌داشتند، و اگر از دنیا چیزی برای خود جدا می‌نمودی (دنیاپرست بودی) تو را در امان می‌گذاشتند (این همه به تو اذیت و آزار نمی‌کردند و تو را به ربه تبعید نمی‌نمودند).

و حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در نامه‌ای که به معاویه نوشته فرمود:
«أَلَا وَ مَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى الْجَنَّةِ، وَ مَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَى النَّارِ»^(۳).

۱- بهج السلاعة بحش سحران امام (علیه السلام) رقم ۱۹۲ ص ۱۶۴۹

۲- بهج السلاعة من کلامه (علیه السلام) رقم ۱۳۰ ص ۴۰۳

۳- بهج السلاعة بحش حکمتهای امام (علیه السلام) رقم ۱۷ ص ۸۶۳

حال آنکه توبه بزرگی آن در آخرت نیازمند تر هستی؟ (چه اینکه در این خانه بیش از چند صباحی نمیمانی در حالی که در خانه آخرت برای همیشه خواهی ماند) اری اگر بخواهی با بررگی این خانه دنیا، بزرگی خانه آخرت را هم دریابی، در این خانه میهمنان را پذیرائی و به خویشاوندانت پیوسته باش، و حقوق شرعی (خمس و زکات و صدقات و سائر حقوق و جبه و مستحبه) را آشکارا بده که در این صورت، خانه آخرت نیز بزرگ خواهد شد.

پس علاء عرض کرد: یا امیرالمؤمنین علیه السلام از برادرم عاصم بن زیاد نزد تو شکایت دارم! حضرت علیه السلام فرمود: برای چه؟ عرض کرد: (همچون رهبانان) گلیمی پوشیده و دنیا را رها کرده ست. حضرت علیه السلام فرمود: او را نزد من بیاورید. وقتی عاصم را نزد حضرت علیه السلام آوردند، حضرت علیه السلام فرمود: ای دشمنک خود! شیطان پلید ناپاک خواسته تو را سرگردن کند (تو را به این راه واداشته و آرا در نظرت آراسته نموده که دست از دنیا کشیده. همچون رهبانان زندگی کنی که در دین مبین اسلام رهبانیت نیست) آیا به زن و فرزندت رحم نمی کنی (که نهائی و درویشی پیشه گرفتی) آیا پورت آمد که خداوند متعال برای تو مال حلال و پاکیزه دنیا را حلال کرده ولی کرهت دارد که تو از آن بهره مند شوی (که خود می فرماید: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ» الأعراف: ۳۲)

یعنی بگو: ای مردم چه کسی حرم کرد آرایش و روزیهای حلال و پاکیزه دنیا را که خداوند متعال برای بندگانش مقرر فرموده است؟).
ای عاصم تو پست تری از اینکه خداوند سبحان از یکسو نعمتی را برای تو حلال کند، و از سوی دیگر نخواهد که تو از آن بهره مند گردی!
عاصم عرض کرد: یا امیرالمؤمنین کار من مثل کار تو است که در لباس زبر و حشن و خوراک سخت و بی مزه هستی! حضرت علیه السلام فرمود:
«وَيَحْكُ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أُمَّةٍ الْحَقِّ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعْفَةِ النَّاسِ كَيْلًا يَتَّبِعَ بِالْفَقِيرِ فَقْرَهُ».^۱

یعنی. وای بر تو! من مانند تو نیستم، زیرا خداوند متعال بر پیشوایان حق واجب گردانیده که خود را با مردمان تنگدست برابر نهند تا اینکه فقیر و تنگدست را فقر و پریشانش فشار نیاورده، نگران و دل آفسرده نشوند.

۱- صحیح سلافة، ج ۱۰، ص ۶۳۳ (رقم ۲۰ ص ۶۳۳)

یعنی: ای معاویه بدان و آگاه باش! هر که را حق خورده (در راه حق جان و مالش را فداء کرد) رهسپار بهشت گشته، و هر که را باطل و نادرسی در کام خود فرو برده (در راه باطل جان باخته) راهی دوزخ شده است.
و حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام در نامه‌ای که به برادرش عقیل نوشته فرموده است:

«لَا يَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً، وَلَا تَقْرُقُهُمْ عَنِّي وَخْشَةً»^(۱)

یعنی: انبوهی مردم گرد من هرگز بر عزت و ارجمندیم نمیافزاید (اگر بر باطل باشم) و دوری و پراکندگی مردم از من، در من خوف و وحشت بوجود نمیآورد (اگر بر حق باشم).

پس باید حق معیار کارها باشد نه کثرت و قلت عدد افراد.. پس ای که بحق دست یافت آن قدر دارای عظمت و عزت و فروغ می‌گردد که اگر همه دنیا در بربرش صف آرائی کنند، هرگز باکی بخود راه نمیدهد، بلکه از صف آرائی آنها در شگفتی فرو می‌رود، و دل ببطالت و ضلالت و جهالت و دنائت آنان میسوزاند، مگر یک بُعد درک حق، احساس در برداشتن واقعیت نیست؟ کسی که بحقیقت دست یافته است، چگونه می‌تواند گوش به فریاد باطل گرایان فرا بدهد؟!
پس ای بهره‌وران از حق، راه خود را ادامه دهید، و شما ای کاروانیان منزلگه کمال، باکی ز عوعوی سگان در مسیر راه حق نداشته باشید.

نوح نهصد سال دعوت مینمود	دم بدم انکار قومش میفزود
هیچ از گفتن عیان واپس کشید	هیچ اندر غار خاموشی خزید؟
زانکه از بانگ وعللای سگان	هیچ واگردد ز راهی کاروان
یا شب مهتاب از غوغای سگ	سست گردد بدر را در سیر تک
مه فشاند نور و سگ عوعو کند	هر کسی بر طینت خود می‌تند
چون که نگذارد سگ آن بانگ سقم	من مه‌ام سیرن خود را کی هلم
چون که سرکه سرکگی افزون کند	پس شکر را واجب فزونی کند

۷۲۸- کلمات قصار در پیرامون حق:

کلمات قصار از اهل بیت و حی صلوات الله علیهم أجمعین در پیرامون حق بسیار است که بیان تمامی آنها نیاز بکتابت چندین جلد کتاب مستقل در این باب دارد و از بحث اجمالی ما خارج است، پس ما تنها به نقل صدوده کلمه (بعدها اسم مبارک علی) از صدها کلمات قصار حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام) در این موضوع که بطور پراکنده در کتب معتبره آمده است با ترجمه کوتاه و ترتیب خاصی که تا کنون نیامده و در واقع جبهه تفسیری نیز دارد بیان می‌کنیم که در آن معانی، مفاهیم، مبانی حق و حقوق، و معارف و حکم و اسرار و نکات و حقائق در ابعاد گوناگون علمی و فنی، اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، و اخلاقی و تربیتی و سیاسی بیان گردیده است تا شیفتگان حق آنرا حفظ نمایند.

۱ «مِلَاكُ الْحَقِّ أَتَمُّ مَا أُسْفَرُ عَنْ وَجْهِ اللَّهِ».

معیار حق، درست و تمام انجام دادن چیزی است که (مطابق با واقع و) مورد رضای خداوند متعال باشد.

۲ - «خَيْرُ الْأُمُورِ مَا أُسْفَرُ عَنِ الْحَقِّ وَالْحَقُّ أَيْلَجُ مُنْزَعَةٍ عَنِ الْمُحَابَاةِ وَالْمَرَايَا»

بهترین امور (در تمام ابعاد زندگی انسان) آن است که حق (واقع امور) را آشکار نماید، و حقیقت حق و راه آن بسیار روشن، و دور از هرگونه طرفداری بیجا، و ستیزه جوئی است.

۳ - «إِغْرِفُوا الْحَقَّ لِمَنْ عَرَفَهُ لَكُمْ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا وَضِعًا كَانَ أَوْ رَفِيعًا».

بشناسید حق را برای کسی که حق را به شما شناسانید، خواه بنظر شما کوچک باشد یا بزرگ، پست باشد یا بلند مرتبه.

۴ «الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ».

حق سزاوارترین چیزی است که از آن پیروی شود.

۵ - «نَحْنُ أَقْنَأُ عَمُودَ الْحَقِّ وَهَرَمْنَا جُيُوشَ الْبَاطِلِ».

ما اهل بیت و حی علیهم صلوات الله ستون حق را برپا داشتیم، و سپاهیان باطل را شکست دادیم.

۶ - «نَحْنُ دُعَاةُ الْحَقِّ، وَ أُمَمَةُ الْخَلْقِ، وَ أَلْسِنَةُ الصِّدْقِ، مَنْ أَطَاعَنَا مَلَكَ، وَ مَنْ عَصَانَا هَلَكَ».

ما اهل بیت وحی علیهم صلوات الله دعوت کسندگان مردم بسوی حق، و پشویان مردم بسوی هدف عالی، و زبانهای راستگوی خداوند متعال هستیم، هر که ما را اطاعت کند مالک نفسش می گردد و به کمال انسانی می رسد، و هر که ما را نافرمانی کند مملوک نفسش گشته، منحط و هلاک می گردد.

۷- «نَحْنُ أَمْنَاءُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَ مُقِيمُوا الْحَقِّ فِي بِلَادِهِ، بِنَا يَنْجُو الْمَوَالِي وَ بِنَا يَهْلِكُ الْمَغَادِي».

ما اهل بیت وحی علیهم صلوات الله اُمناء خداوند سبحان بر بندگانش، و بر پادارنده حق در آبادیهای روی زمین خداوند متعال هستیم، دوستان بر اثر پیروی از ما نجات یافته، و دشمنان بر اثر مخافت منحط و هلاک میگردند.

۸- «لَا تَزُولُوا عَنِ الْحَقِّ وَ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَبَدَلَ بِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ هَلَكَ وَ فَاتَتْهُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ».

از مسیر حق و اهلش نلغزید (وره دیگری را انتخاب نکنید، و دیگران را بر ما اهل بیت وحی مقدم ندارید) زیرا هر کس دیگری را بر ما اهل بیت وحی علیهم صلوات الله مقدم بدارد، هلاک گردد و دنیا و آخرت از دستش برود.

۹- «نِعْمَ الدَّلِيلُ الْحَقُّ».

حق نیکو راهنمایی است برای انسان در حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی.

۱۰- «لَا يَصِيرُ لِلْحَقِّ إِلَّا مَنْ عَرَفَ فَضْلَهُ».

کسی در شناخت حق و عمل به آن راه صبر و بردباری را در پیش نمیگیرد مگر آنکه فضیلت حق را بشناسد.

۱۱- «الْحَقُّ أَفْضَلُ سَبِيلٍ».

حق برترین و بهترین راهی است که انسان را به کمال انسانی می رساند.

۱۲- «الْحَقُّ أَوْضَحُ سَبِيلٍ».

حق درخشانترین راهی است که انسان را به هدف عالی می رساند.

۱۳- «مَنْ كَانَ مَقْصَدَهُ الْحَقُّ أَذْرَكَهُ وَ لَوْ كَانَ كَثِيرَ اللَّبْسِ».

هر که مقصدش حق باشد آنرا خواهد یافت، گر چه اشتباه زیادی کند (چه اینکه جوینده حق آنرا حتماً بدست خواهد آورد).

۱۴- «لَيَكُنْ مَرْجِعُكَ إِلَى الْحَقِّ، فَمَنْ فَارَقَ الْحَقَّ هَلَكَ».

هر آینه باید مرجع و مقصد تو بسوی حق باشد، پس کسی که حق را مرجع و مقصد خویش قرار ندهد منحط و تبه گردد

۱۵- «مَنْ كَانَ غَرَضُهُ الْبَاطِلُ لَمْ يُدْرِكِ الْحَقَّ، وَلَوْ كَانَ أَشْهَرَ مِنَ الشَّمْسِ»

کسی که در بُعدی از ابعاد زندگی، هدفش باطل باشد، هرگز حق را نخواهد یافت، اگرچه حق از آفتاب درخشانتر و بدندتر باشد.

۱۶- «الْبَاطِلُ مُضَادُّ الْحَقِّ».

باطل ضد حق است (که هرگز قابل جمع نخواهند بود)

۱۷- «لَا يَجْتَمِعُ الْبَاطِلُ وَالْحَقُّ».

حق و باطل هرگز در یکجا جمع نمی گردند.

۱۸- «بِالْعُدُولِ عَنِ الْحَقِّ تَكُونُ الضَّلَالَةُ».

با اعراض از حق، گمراهی و ضلالت حتمی است و لو هر مصلحت گمراه کننده جلوه گری کند.

۱۹- «مَنْ لَمْ يُتَجِدِ الْحَقَّ أَهْلَكَهُ الْبَاطِلُ».

کسی که حق را لیبیک نگوید و یاریش نکند، باطل او را در کامش فرو خواهد برد و هلاکش سازد

۲۰- «مَنْ رَكِبَ الْبَاطِلَ أَهْلَكَهُ مَرْكَبُهُ».

هر که بر مرکب باطل سوار شود، (بدون تردید) مرکبش هلاک و نابودش

سازد

۲۱- «الْبَاطِلُ يَزِلُّ بِرَاكِبِهِ».

طبیعت باطل این است که سوارش را می لغزاند و به رو می افکند.

۷۲۹- دو خط متعکس حق و باطل:

۲۲- «حَقٌّ وَ بَاطِلٌ وَ لِكُلِّ أَهْلٌ».

(دو راه بیش نیست) راه حق، و راه باطل، و برای هر یک اهلی است (که)

رونده راه حق به کمال انسانی رسیده سراز بهشت در خواهد آورد، و رونده راه

باطل، منحط و داخل جهنم گردد) زیرا:

۲۳- «غَرَضُ الْحَقِّ الرِّشَادُ، وَ غَرَضُ الْمُبْطِلِ الْفَسَادُ».

مقصد اهل حق، کمال انسانی، و غرض اهل باطل، فساد و تباهی است.

۲۴- «رَأْسُ الْحِكْمَةِ لُزُومُ الْحَقِّ وَ طَاعَةُ الْحَقِّ».

اساس حکمت، ملازم بودن با حق، و اطاعت اهل حق است.

۲۵- «مَنْ اسْتَسْلَمَ لِلْحَقِّ وَ اطَعَ الْحَقَّ كَانَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ».

هر که در پیشگاه حق تسلیم شده، و اهل حق را فرمان برد از زمره نیکوکاران

خواهد بود.

۲۶- «يَلْزُومُ الْحَقَّ يَحْصُلُ الْإِسْطِظْهَارُ».

با همراهی بحق، برای انسان پشتیبان پیدا می شود.

۲۷- «مَنْ جَعَلَ الْحَقَّ مَطْلَبَهُ لِأَنَّهُ الشَّدِيدُ وَ قَرَبَ عَلَيْهِ الْبَعِيدُ».

کسی که حق را خواسته خویش قرار دهد، سختی برایش آسان، و دور برایش

نزدیک شود.

۲۸- «الْحَقُّ سَيْفٌ عَلَى أَهْلِ الْبَاطِلِ».

حق شمشیر برنده ای است بر اهل باطل.

۲۹- «يَسِيرُ الْحَقُّ يَذْفَعُ كَثِيرَ الْبَاطِلِ».

ندکی از حق، بسیاری از باطل را برطرف می سازد (چنانچه اندکی از نور

سیاری از تاریکی را برطرف می سازد).

۳۰- «مَنْ اخْتَجَّ بِالْحَقِّ فَلَجَ».

کسی که با حق حجت و دلیل آرد، بر اهل باطل غالب و پیروز گردد.

۳۱- «الْحَقُّ أَقْوَى ظَهِيرٍ، وَ الْبَاطِلُ أَضْعَفُ نَصِيرٍ».

حق نیرومندترین پشتیبان، و باطل سست ترین یار است.

۳۲- «لَا تُغَالِبُ مَنْ يَسْتَظْهِرُ بِالْحَقِّ، فَإِنَّ مُغَالِبَ الْحَقِّ مَغْلُوبٌ».

با کسی که حق پشتیبان اوست و یارش می کند درگیر مشو، زیرا درگیری با

حق، باعث شکست است.

۳۳- «مَنْ عَانَدَ الْحَقَّ قَتَلَهُ، وَ مَنْ تَعَزَّزَ عَلَيْهِ ذَلَّلَهُ».

کسی که با حق بستیزد، حق او را نابودش کند، و هر که در برابر حق،

بلند پروازی کند، حق او را خور کند.

۳۴- «لَا يَذِلُّ مَنْ اعْتَزَّ بِالْحَقِّ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ لَجَأَ إِلَى الْبَاطِلِ»

هر که بواسطه حق، عزیز شود، خوار نمی گردد، و کسی که بیاطل پناه برد، هرگز عزیز نخواهد شد.

۳۵- «هَلَكَ مَنْ بَاعَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، وَ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ، وَ الْأَجَلَ بِالْعَاجِلِ».

منحط و نابود گشت آنکه یقین را بشک، و حق را بیاطل، و دنیای را به آخرت فروخت.

۳۶- «مَنْ اعْتَزَّ بِالْحَقِّ أَعَزَّهُ الْحَقُّ».

کسی که بحق عزت جوید، حق عزیزش گرداند.

۳۷- «مَنْ اعْتَزَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَذَلَّهُ اللَّهُ بِالْحَقِّ».

هر که بغير حق، عزت طلب کند، خداوند متعال بوسیله حق او را خوار و ذلیل گرداند.

۳۸- «مَنْ اتَّخَذَ الْحَقَّ لِحَاماً اتَّخَذَهُ النَّاسُ إِمَاماً»

کسی که حق را لجام خود گیرد (و بند راستی را بر دهانش زند) مردم او را پیشوای خود قرار دهند.

۳۹- «مَنْ عَمِلَ بِالْحَقِّ مَالَ إِلَيْهِ الْخَلْقُ».

هر که بحق عمل کند، مردم بسوی او متمایل گشته (از دل و جان دوستش دارند).

۴۰- «الْكَيْسُ صَدِيقُ الْحَقِّ، وَعَدُوُّ الْبَاطِلِ».

انسان زیرک کسی است که دوستش حق، و دشمنش باطل باشد (و الا زیرک نیست).

۷۳۰- عمل به حق و نجات اهلش:

۴۱- «مَنْ عَمِلَ بِالْحَقِّ نَجَا».

کسی که عمل به حق نماید، نجات یابد.

۴۲- «مَنْ عَمِلَ بِالْحَقِّ أَفْلَحَ».

هر که به حق عمل کند، رستگار گردد.

۴۳ «لَنْ يُدْرِكَ النُّجَاةَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِالْحَقِّ».

هرگز نجات نیابد (از انحطاط و تباهی) کسی که طبق حق عمل ننماید، زیر.

۴۴ «الْحَقُّ مَنجَاةٌ لِّكُلِّ غَامِلٍ».

تنها حق، وسیله نجات است برای کسی که طبق آن عمل کند، پس

۴۵ «الزُّمُّوا الْحَقَّ تَلْزَمُكُمْ النُّجَاةُ».

حق را همواره ملازم باشید تا نجات و رستگاری ملازمان باشد.

۴۶ - «خُصِّ الْعَمْرَابُ إِلَى الْحَقِّ حَيْثُ كَانَ».

فرور و در گرداب گرفتاریها، سختیها و فشارها... برای بدست آوردن حق هر

کجا که باشد (که نجات و رستگاری برای تو است).

۴۷ - «رُكِبَ الْحَقُّ، وَإِنْ خَالَفَ هَوَاكَ، وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ».

پیوسته مراقب و هم رکاب حق باش، اگرچه این همراهی، مخالف هوای

نفست باشد، و هرگز آخرت خود را به دنیایت مفروش.

۴۸ - «حَقٌّ يَضُرُّ خَيْرٌ مِنْ بَاطِلٍ يَنْصُرُ».

حقی که (بظاهر) زیان رساند، بهتر است از باطلی که (بظاهر) مسرور و

خرسند سازد.

۴۹ - «وَالزَّمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَاعْمَلْ عَمَلَهُمْ تَكُنْ مِنْهُمْ».

و با اهل حق همگون و همراه باش، و همانند آنان طبق حق عمل کن، تا از

زمره آنان قرارگیری.

۵۰ «أَشْبَهَ النَّاسِ بِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ أَقْوَاهُمْ لِلْحَقِّ، وَأَصْبَرُهُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ».

شبيه ترین مردم به پیامبران الهی کسی است که در بیان حق گویاتر، و در عمل

حق شکیباتر باشد.

۵۱ - «أَقْرَبُ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَقْوَاهُمْ لِلْحَقِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُمْ بِهِ وَ

إِنْ كَانَ فِيهِ كَرْهٌ».

نزدیکترین بندگان نزد خداوند متعال، کسی است که در بیان حق گویاتر باشد

اگرچه بظاهر به زیان او باشد، و کسی که بحق عدولتر باشد اگرچه عمل به آن مخالف

با هوای نفسش باشد.

۵۲ «أَخْسَرُ النَّاسِ مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَقُولَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقُلْ».

منحط ترین مردم کسی است که توان برگفتن حرف حق را دارد و نگوید.

۵۳- «لَقَوْلُ بِالْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ الْعَيِّ وَالصُّمْتِ».

گفتار و بیان حق بهتر است از لال شدن و خاموش نشستن.

۵۴- «مَنْ اسْتَحْيَى مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ فَهُوَ الْأَمَقُّ».

کسی که از سخن حق گفتن شرم کند، بتمام معنی آبله است.

۵۵- «الْعَقْلُ رَسُولُ الْحَقِّ».

عقل سلیم آدمی، فرستاده حق است.

۵۶- «ثَمَرَةُ الْعَقْلِ لُزْمُ الْحَقِّ».

نتیجه عقل سلیم آدمی، همراهی با حق است.

۵۷- «فِي لُزُومِ الْحَقِّ تَكُونُ السَّعَادَةُ».

در همراهی و پیوستگی باحق، سعادت انسانی است.

۷۳۱- حق و اقامه آن:

۵۸ «أَعْقَلَ النَّاسِ مَنْ ذَلَّ لِلْحَقِّ فَأَعْطَاهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَ عَزَّ بِالْحَقِّ فَلَمْ يُهِنْ

إِقَامَتَهُ وَ حُسْنَ الْعَمَلِ بِهِ».

خردمندترین مردم کسی است که ذلت در راه حق را بپذیرد، و از نفس

خویش حق را عطاء کند، و خود را بوسیله حق عزیز نماید، و در اقامه حق و خوب

عمل کردن بحق سستی نرزد و کوچک نشمارد

۵۹- «جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حَقُّوقَ عِبَادِهِ مُقَدِّمَةً لِحَقُّوقِهِ، فَمَنْ قَامَ بِحَقُّوقِ عِبَادِ

اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ مُؤَدِّيًا إِلَى الْقِيَامِ بِحَقُّوقِ اللَّهِ».

خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه برای حقوق خود قرار داده است،

پس هر کس که برای آدای حقوق بندگان خداوند سبحان قیام کند، این کار او را

بسوی قیام بر آدای حقوق خداوند متعال وادار می نماید، (و در زمره آداء کنندگان

حقوق الهی محسوب می گردد).

۶۰- «عَلَيْكُمْ بِحُبِّ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ الْمَوْجِبُ عَلَى اللَّهِ حَقِّكُمْ
الْأَتْرُونَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»
(اشوری: ۲۳)

بر شما مسلمانان واجب است دوستی محمد و آل پیغمبرتان صلوات الله
علیهم أجمعین زیرا که آن حق خداوند متعال است بر شما که واجب است، و
موجب حق شما بر خداوند متعال است، آیا نمی بینید فرموده خداوند متعال را در
قرآن مجید که خطاب بر سولش (ﷺ) فرمود: بگو به مردم: من در امر رسالت از
شما آحر و مزدی نمیخواهم مگر محبت نزدیکترین خویشانم که علی و فاطمه و
اولاد آنها (ﷺ) می باشند.

۶۱ «فِي عَمَلِ عِبَادِ اللَّهِ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ إِسْتِيفَاءُ الْحَقُّوقِ وَ كُلُّ الرِّفْقِ»
در عمل کردن، و وادار نمودن بندگان خداوند متعال را بر عمل به احکام
إلهی، حقوق مردم تمام گرفته شود (گرچه این کار با سختی انجام شود) همه رفق و
برمی در آن است.

۶۲- «رُسُلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَرَا جَمْعُ الْحَقِّ، وَ السُّقْرَاءُ بَيْنَ الْخَالِقِ وَ الْخَلْقِ».
فرستادگان خداوند سبحان، نمایندگان و بیان کنندگان حق، و پیام آورندگان
بین خالق و مخلوقند.

۶۳- «إِنَّ الْعَدْلَ مِيزَانُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الَّذِي وَضَعَهُ فِي الْخَلْقِ لِإِقَامَةِ الْحَقِّ، فَلَا
تُخَالِفُهُ فِي مِيزَانِهِ وَ لَا تُغَارِضُهُ فِي سُلْطَانِهِ».

بتحقیق عدل، ترازوی خداوند سبحان است که در میان بندگان خود نهاده، و
انرا برای إقامة حق نصب فرموده است، پس در میزان خداوند، با خداوند مخالفت،
و در قدرت و سلطنتش با او معارض ننما.

۶۴- «خَالِفَ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ إِلَى غَيْرِهِ، وَ دَعَا وَ مَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ».
مخالفت کن کسی را که مخالفت نمود حق را، و بسوی غیر حق روی آورد، و
واگذار او و آنچه را که برای خود پسندید و دل بست از باطل تا در گرداب باطل و
ضلالت به ماند و سرای مخالفت با حق را بیابد.

۶۵ «لَا يَكُونَنَّ أَفْضَلَ مَا نِلْتُمْ مِنْ دُنْيَاكُمْ بُلُوغَ لَذَّةٍ وَ إِشْفَاءً غَيْظٍ، وَ لِيَكُنَّ إِحْيَاءَ حَقٍّ وَ إِمَاتَةً بَاطِلٍ».

هرگز نباید بالاترین چیزی که می‌خواهی از دنیایت به تو برسد، رسیدن به لذتی یا فرو نشانیدن خشمی باشد، بلکه باید (لذت و عیش تو) در زنده کردن حقی و یا میراندن باطلی باشد.

۶۶ «مَنْ جَاهَدَ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ وَفَّقَ».

کسی که بر إقامة حق جهاد کند، موفق و کامیاب شود.

۶۷- «إِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ عَبْدًا أَعَانَهُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ»

هرگاه خداوند متعال بنده‌ای را گرامی و مورد توجهش قرار دهد، بر إقامة حق یاریش می‌کند.

۶۸- «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَحْيَى حَقًّا وَ أَمَاتَ بَاطِلًا، وَ أَدْخَلَ الْجَوْزَ وَ أَقَامَ الْعَدْلَ».

خداوند متعال رحمت کند مردی را که حقی را زنده نماید، و باطلی را بمیراند، و ستم را نابود و عدل را بپای دارد.

۶۹- «يَحْتَاجُ الْإِمَامُ إِلَى قَلْبٍ عَقُولٍ وَ لِسَانٍ قَوْلٍ، وَ جَنَانٍ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ صَوْلٍ».

رهبر و پیشوای هر قومی نیازمند است که دلی دانا، و زبانی گویا، و جانی یورش برنده و توانا بر إقامة حق باشد (تا با کمال نیرومندی بتواند باطل را بکوبد و حق را در جامعه پایدار سازد).

۷۰- «لَا يَمْتَنِعُكُمْ رِغَايَةُ الْحَقِّ لِأَحَدٍ عَنْ إِقَامَةِ الْحَقِّ عَلَيْهِ».

جانبداری حق درباره کسی، نباید شما را از إقامة حق درباره او باز دارد (بلکه شخص باید حق را بی پرده درباره همه کس اجراء نماید).

۷۱- «حَقٌّ عَلَى الْمَلِكِ أَنْ يَسُوسَ نَفْسَهُ قَبْلَ جُنْدِهِ».

حق واجب بر پادشاه و فرمانروا آن است که سیاست و حفظ کند نفسش را از تخلف، پیش از آنکه سپه (رعیتش) را سیاست و از تخلف باز دارد (هرگاه فرمانروا تخلف نکند، رعیت و سپاه تخلف نخواهند کرد)

۷۰۷- فرمانروایان باید از حضرت امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمانروائی را بیاموزند:

۲ حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در زمان فرمانروائیش

بکسی که مدح و ثنایش می کردند فرمود:

«فَلَا تُثْنُوا عَلَيَّ بِحَمِيلِ ثَنَاءٍ، لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَإِلَيْكُمْ مِنَ النَّبِيَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ آدَائِهَا، وَفَرَايَضَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا، فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلِّمُ بِهِ الْجَبَايِرَةَ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يَتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَلَا تُخَالِطُونِي بِالصَّنَاعَةِ، وَلَا تَتَّظُّنُوا بِي أَسْتَقَالًا فِي حَقِّ قَبْلِ لِي، وَلَا أَلْتَمَسُ إِعْظَامَ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنْ اسْتَقَالَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوْ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كُنَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ، فَلَا تَكْفُوا عَنِّ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ، أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ»^(۱).

یعنی: پس مرا بری اطاعت کردنم از خداوند متعال و خوش رفتاریم با شما بستودن نیکو ستایش نکنید از حقوقی که باقی مانده و ار آدای آنها فارغ نگشته ام، و واجباتی که ناچار به اجرای آنها هستم، و با من سخندانی که با گردنکشان (برای خوش آمد آنها) گفته می شود نگوئید، و آنچه را از مردم خشمگین (فرمانروایان ستمگر که از ترس خشم آنها) خودداری کرده پنهان می کنند، از من پنهان نکنید، و مدارات و چاپلوسی و رشوه دادن (بزبان) با من آمیزش نکنید، و درباره من گمان مبرید که اگر حقی گفته شود دشوار آید، و نه گمان درخواست بزرگ نمودن خود را (نمیخواهم با من مانند گردنکشان که سخن حق به ایشان نمی گویند رفتار نمایند) زیرا کسی که سخن حق را که به او گفته شود با دادگری و درستی را که به او پیشنهاد گردد دشوار شمرد، عمل بحق و عدل بر او دشوارتر است، پس از حقوقی یا مشورت بعدل نزد من خودداری ننمائید (بلکه نزد من بی پروا حق را بگوئید، و آنچه را درست و بعدل می دانید بیان کنید).

براستی! کدام فرمانروا در جهان با مردم چنین سخن می گوید؟!

۳- حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در نامه ای که به

مُصَلَّة بن هُبیره شیبانی که از طرف آن حضرت (علیه السلام) حاکم بر اردشیرخره (نام شهری از فارس) بود نوشته، و او را بر بی عدالتی در تقسیم غنائم بین مردم سرزنش می کند، و اطرافان او را افراد چاپلوس، دورو، و فرصت طلب معرفی می کند آمده است.

۷۲ «مِنْ حَقِّ الرَّاعِي أَنْ يَخْتَارَ لِنَفْسِهِ مَا يَخْتَارُ لِرَعِيَّتِهِ».

از حق مسلم و واجب بر هر سرپرستی آن است که برای خود چیزی را اختیار کند که برای زیر دستانش انتخاب می‌کند.

۷۳ «إِصْبِرْ عَلَى مَضَضِ مَرَاةِ الْحَقِّ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَتَخَدَعَ لِحِلَاوَةِ الْبَاطِلِ».

بر سورش تلخی حق شکید باش، مبادا شیرینی باطل تو را فریب دهد (که دست از حق برداشته جذب باطل گردی).

۷۴- «لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ حَمَلُوهُ بِحَقِّهِ لَأَحْبَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَلَائِكَتُهُ، وَلَكِنْهُمْ حَمَلُوهُ لِيُطَلَّبَ لِدُنْيَا فَقَتَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَ هَانُوا عَلَيْهِ»

اگر براستی صاحبان علم و دانش، حق علمشان را آداء کرده و آنرا بدانحاکه باید و شاید حمل می‌کردند هرآینه خداوند متعال و فرشتگانش آنرا دوست میداشتند، و لکن آنها علمشان را وسیله‌ای برای بدست آوردن متاع (شهرت و شهوت و شکم) دنیا قرار داده‌اند، از ابرو خداوند متعال آنها را مورد غضب خود قرار داده و آنها نزد خداوند متعال خوار شدند.

۷۳۲- سخن حق یا بهترین گفتار:

۷۵- «أَعْدَلُ (أَفْضَلُ خ) الْخَلْقِ أَقْضَاهُمْ بِالْحَقِّ، وَ أَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَقْوَلُهُمْ

لِلصِّدْقِ».

عادلترین (برترین ح) بندگان خداوند معال کسی است که بهتر از همه بحق قضاوت و داورى نماید، و محبوبترین آنها نزد خداوند متعال، کسی است که از همه راستگو تر باشد.

۷۶ «أَحْسَنُ الْأَفْعَالِ مَا وَفَّقَ الْحَقَّ، وَ أَفْضَلُ الْمَقَالِ مَا طَابَقَ الصِّدْقَ».

بهترین کردارهای سان آنستکه موافق با حق (واقع و بایسته) باشد، و برترین گفتار آدمی آنستکه مطابق با راستی و درستی باشد.

۷۷ «أَفْضَلُ النَّاسِ: أَعْلَمُهُمْ بِالرَّفْقِ، وَ أَكْيَسُهُمْ: أَصْبَرُهُمْ عَلَى الْحَقِّ».

برترین مردم کسی است که به رفق و نرمی دان‌تر باشد، و زیرکترین آنها کسی است که در راه حق شکیباتر، بردبارتر و پایدارتر باشد.

۷۸- «الصِّدْقُ لِسَانُ الْحَقِّ».

راستی، زبان گویای حق است (زیرا حق آنستکه مطابق با واقع باشد، که جز باراستی بیان نگردد).

۷۹- «أَصْدَقُ الْقَوْلِ مَا طَابَقَ الْحَقُّ».

رستترین گفتار آنستکه مطابق با حق (و واقع باشد)

۸۰- «مَنْ قَالَ بِالْحَقِّ، صَدِّقٌ».

کسی که بر اساس حق (و واقع) سخن گوید، تصدیق می شود. پس

۸۱- «قُولُوا الْحَقَّ تَغْنَمُوا، وَ اسْكُتُوا عَنِ الْبَاطِلِ تَسْلَمُوا»

تنها حق را بیان کنید به کمال انسانی نائل آمده و از سعادت دنیا و آخرت بهره مند گردید، و از نشر و ترویج باطل سکوت کنید تا از انحطاط و گمراهی سالم به مانید

۸۲- «الصِّدْقُ لِبَاسُ الْحَقِّ».

گفتار درست، و سخن مطابق با واقع، پوشش حق است.

۸۳- «لَا ضَاحِبَ أَعَزُّ مِنَ الْحَقِّ».

هیچ همنشینی و رفیق و همدمی، عزیزتر از حق نیست.

۸۴- «كَسْبُ الْإِيمَانِ لَزُومُ الْحَقِّ، وَ نُصْحُ الْخَلْقِ».

تنه راه کسب ایمان، همراهی و ملازم بودن با حق، و پند دادن مردم است.

۸۵- «إِلْزَمِ الْحَقَّ، يُزِيلْكَ مَنَازِلَ أَهْلِ الْحَقِّ يَوْمَ لَا يُقْضَى إِلَّا بِالْحَقِّ».

همراه و ملازم حق باش، تا تو را به جایگاه مردان حق برسانی، روزی که جر

حق، حکم نشود.

۸۶- «صَمَدًا صَمَدًا حَقٌّ يَنْجِلِي لَكُمْ عَمُودَ الْحَقِّ، وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ

وَ لَنْ يَبْرَحَكُمْ أَعْمَالُكُمْ».

در راه حق، آهنک و پافشاری کنید (و خود را ببارید) تا اینکه ستون نورانی

حق برای شما آشکار گردد و بدانید که شما در این صورت، برترین مردم نزد

خداوند متعال هستید و خدا با شما است، و از اعمال شما نمی کاهد

۸۷- «إِيَّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ عَنْ أَهْلِ الْحَقِّ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ

الْغَنَمِ لِلذَّبِّ»

شما اهل حق بگریزید از تفرقه بین خودتان، زیرا دور شونده از اهل حق، در

دام شیطان گرفتار می شود چنانچه گوسفندی که از گله جدا شود، گرفتار گرگ

می گردد.

۸۸- «أَيُّنَ تَضِلُّ عَنْوَلُكُمْ، وَ تَزِيغُ نَفُوسُكُمْ؟ اسْتَبْدِلُونَ الْكِذْبَ بِالصِّدْقِ وَ

تَغْتَاضُونَ الْبَاطِلَ بِالْحَقِّ»

به چه جهت و بکدام سو عقلهاتان گمراه و نفسهاتان میل به دطل کرده و از حق گریزان شده اید؟ ای شما دروغ را بر راستی تبدیل کرده و باطل را بجای حق می پذیرید؟

۸۹- «إِنْ كُنْتُمْ لَا مَحَالَةَ مُتَعَصِّبِينَ، فَتَعَصَّبُوا لِنُصْرَةِ الْحَقِّ وَ إِيْغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ».

اگر شما بر راستی اهل تعصب هستید، پس تعصباتان را بری یاری حق، و فریاد رسیده بیچارگان بکار بگیرید زیرا

۹۰- «الْتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ أَمَانَةٌ وَ دِيَانَةٌ، وَ التَّظَاوُّرُ عَنِ نَصْرِ الْبَاطِلِ لُؤْمٌ وَ خِيَانَةٌ».

یاری دادن یکدیگر را بر إقامة حق، عین امانت و دیانت است، و همکاری بر یاری باطل، عین پستی و خیانت بخدوند متعال و خویشتن است.

۹۱- «وَ اللّٰهُ مَا مَنَعَ الْحَقَّ أَهْلَهُ وَ أَرَاخَ الْحَقَّ عَنْ مُسْتَحِقِّهِ إِلَّا كُلُّ كَافِرٍ جَاحِدٍ وَ مُنَافِقٍ مُلْحِدٍ».

به خدوند متعال سوگند! منع نکرده حق را از اهلش، و نگرفت حق را از صاحبش مگر هر کافر منکر خدا و هر منافق ستیزگر با حق.

۹۲- «ظَلَمَ الْحَقُّ مَنْ نَصَرَ الْبَاطِلَ».

ستم و ظلم کرده ست حق ر کسی که باطل را به هر نحوی که یاری نماید.

۹۳- «مَنْ نَصَرَ الْبَاطِلَ نَدِمَ».

هر که باطل را یاری کند، پشیمان گردد.

۹۴- «إِنتَقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ يَسْتَلُّ اللّٰهُ حَقَّهُ، وَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ أَكْرَمُ مَنْ أَنْ يُسْتَلَّ حَقًّا إِلَّا أَجَابَ».

بترسید از اینکه مظلوم، خدوند متعال را بخواند، زیرا مظلوم از خداوند متعال حق خود را می خواهد، و خداوند سبحان بزرگوarter از آن است که از او درخواست حقی شود جز اینکه اجابت فرماید (و ضالم را بکیفر رسند)

۹۵- «إِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ لِأَنَّهُ يَطْلُبُ حَقَّهُ وَ اللّٰهُ تَعَالَى أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَمْنَعَ ذِ حَقِّ حَقَّهُ».

بتحقیق دعای مظلوم مستجاب است نزد خداوند سبحان، زیرا مظلوم حق خود را از خداوند قادر متعال می خواهد، و خداوند متعال عادلتر از آن است که صاحب حقی را زحقش منع نماید (و به دادش نرسد).

۹۶- «مَنْ عَانَدَ الْحَقَّ كَانَ اللَّهُ خُصْمَهُ».

کسی که با حق دشمنی ورزد، خداوند متعال دشمن او خواهد بود

۹۷- «مَنْ عَانَدَ الْحَقَّ لَزِمَهُ الْوَهْنُ».

هر که با حق دشمنی ورزد و درگیر شود، خواری را ملازم گردد.

۹۸- «قَلِيلُ الْحَقِّ يَدْفَعُ كَثِيرَ الْبَاطِلِ كَمَا أَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الشَّارِ يُحْرِقُ كَثِيرَ

الْخَطْبِ»

حق هر چند کم باشد، باطل زیادی را نابود می‌کند، چنانچه آتش کم هیزم

فراوانی را می‌سوزاند.

۹۹- «حَقُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَيْكُمْ فِي الْيُسْرِ: الْبِرُّ وَالشُّكْرُ، وَفِي الْعُسْرِ: الرِّضَا وَ

الصَّبْرُ»

حق خداوند سبحان بر شما مؤمنان، نیکی و شکر در هنگام آسایش، و رضا و

بردباری در زمان سختی می‌باشد.

۱۰۰- «زَوَالُ النِّعَمِ يَمْنَعُ حُقُوقَ اللَّهِ مِنْهَا، وَالتَّقْصِيرُ فِي شُكْرِهَا».

حقوق خداوند متعال را ندادن، و در شکر نعمتهای الهی کوتاهی کردن،

باعث از دست رفتن نعمتهای الهی از انسان می‌شود.

۱۰۱- «مَنْ أُعْطِيَ فِي غَيْرِ الْحَقِّ، فَقَدْ قَصَرَ عَنِ الْحَقِّ».

کسی که در غیر مورد حقوق حقه الهی بذل و بخشش کند، البته در آدی

حقوق الهی کوتاهی کرده است.

۱۰۲- «شَرُّ الْأَمْوَالِ مَا لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ حَقُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ»

بدترین مالها، مالی است که حق خداوند سبحان از آن داده نشده باشد.

۱۰۳- «أَفْضَلُ الْمَالِ مَا قُضِيَ بِهِ الْحَقُّ».

برترین مال، مالی است که حقوق (خداوند متعال و مردم) بوسیله آن داء

شود.

۱۰۴- «حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَسْتَدِيمَ لِإِسْتِزَادٍ، وَ يَتْرَكَ لِإِسْتِزَادٍ».

نخستین حق مسلم و واجب بر انسان عاقل آن است که طلب رشد و کمال را

ادامه دهد، و خودسری را رها کند.

۱۰۵ - «حَقُّ عَلَى الْغَافِلِ أَنْ يَقْهَرَ هَوَاهُ قَبْلَ ضِدِّهِ»

حق مسلّم بر انسان عاقل آن است که دشمن داخلش (هوی نفسش) را مهار و مهوور عقلش سازد، پیش از آنکه دشمن خارجش را شکست دهد. و یا قبل از آنکه هوی نفس بر او غالب گردد

۱۰۶ - «مَنْ أَطَاعَ التَّوَانِي ضَيَّعَ الْحُقُوقَ».

کسی که سستی را در راه حق پیروی کند، حقوق فراوانی (حق الله و رسولش و اهل بیت و وحی علیه السلام) را ضایع کرده ست.

۱۰۷ - «مِنْ الْعُقُوقِ إِضَاعَةُ الْحُقُوقِ».

از جمله نافرمانیها از فرامین الهی که موجب خشم شدید خداوندی است ضایع کردن حقوق صاحبان آن می باشد.

۱۰۸ - «لَا يَغْرِفُ حَقَّ الْحَلِيمِ السَّفِيه».

انسان نادان، حق و مقام شخص بردبار را نمی شناسد.

۱۰۹ - «مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لَا يَقْضِي حَقَّهُ فَقَدْ عَبَّدَهُ».

هر که حق کسی را آداء کند که وی حقش را آداء نکند، البته آن شخص، آنکس را بنده خویش ساخته است.

۱۱۰ - «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ: مَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ إِلَى

بَاطِلٍ، وَإِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ عَنْ حَقٍّ، وَإِذَا قَدَرَ لَمْ يَأْخُذْ مَا لَيْسَ لَهُ».

(۳) چیز است که در هر کسی یافت شود ایمانش کامل گردد: هرگاه خشنود

گردد، خشنودیش او را بیاطل نکشاند، و هرگاه خشمگین شود، خشمش او را ار راه حق بیرون نبرد، و هرگاه توانمند گردد بحق کسی تجاوز نکند.

خداوند متعال می فرماید: «و نواصوا بالحق» تا به هدف عالی و کمال

انسانی رسیده و از انحطاط و خواری دنیا و از عذاب آخرت نجات یابید.

پس باید حوین، حق جو، حق پذیر و حق گو باشید تا به کمال انسانی

نائل ائید

چهارمین رکن کمال انسان:

سفارش به صبر و پذیرش آن از یکدیگر چهارمین رکن کمال انسان، تحت (۱۰) عنوان اصلی مورد بحث دقیق و تحلیل علمی، اخلاقی و اجتماعی و تربیتی و... قرار گرفته است:

- ۱- چهارمین رکن کمال انسان: سفارش به صبر، و پذیرش اهل کمال آنرا از یکدیگر.
- ۲- ارتباط ایمان با صبر و بردباری.
- ۳- در بیان فضیلت صبر و شکیبائی.
- ۴- انواع صبر و اقسام آن.
- ۵- صفات صابران و نشانه‌های صبر چیست؟
- ۶ صبر و بردباری حضرت امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام).
- ۷- صبر و بردباری در راه حق.
- ۸- صبر و بردباری یکی از مهمترین نشانه‌های پرهیزکاری.
- ۹- آثار و نتایج مادی و معنوی، فردی و اجتماعی صبر و بردباری.
- ۱۰- پاداش و ثواب اخروی صبر و شکیبائی.

هر یک از عناوین فوق بطور متوسط دارای پنج عنوان

فرعی می‌باشد که در فهرست آورده می‌شود.

با ضمیمه یکصد و ده کلمه از کلمات قصار حضرت امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بعدد اسم مبارک «علی» در پیرامون صبر و بردباری تحت ده عنوان.

درس یکصد و چهل و یکم:

بسم الله الرحمن الرحيم
 «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِرِدَاءِ الْكِبَرِيَاءِ، وَ تَوَحَّدَ بِصِفَاتِ الْمَجْدِ وَالْعُلَاةِ، وَ أَيْدَ صَفْوَةِ الْأَوْلِيَاءِ بِقُوَّةِ الصَّبْرِ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَ الشُّكْرِ عَلَى الْبَلَاءِ وَالنِّعْمَاءِ، وَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ، وَ عَلَى آلِهِ قَادَةِ الْأَتْقِيَاءِ، وَ لَا سِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ أَرْوَاحَنَا لَهُ الْفِدَاءُ، وَ اللَّغْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى مُخَالِفِهِمِ الْأَشْقِيَاءِ إِلَى يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَلا».

اما بعد:

۷۳۳ - چهارمین رکن کمال انسان، سفارش بصبر، و پذیرش اهل کمال آنرا از یکدیگر:

آفریدگار جهان، چهارمین رکن از ارکان چهارگانه کمال انسانی را در سوره مبارکه «والعصر» سفارش به صبر، و پذیرش مؤمنان راستین، آنرا از یکدیگر دانسته است: «وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» یکدیگر را توصیه و سفارش به صبر نموده و آنرا با تمام وجود از یکدیگر پذیرا باشند، این سفارش به صبر، و پذیرش آن از یکدیگر رکن چهارم به هم پیوسته کمال انسانی بشمار می رود، زیرا ایمان و عمل صالح و سفارش و پذیرش حق، جز با صبر و بردباری در حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی امکان پذیر نیست.

پرسش: چرا صبر در رتبه رکن چهارم کمال انسانی قرار گرفته است؟

پاسخ: هرگاه شما بخواهید بر قلّه کوه یا در مکان مرتفعی قرار گیرید به چهار

أمر کلی بترتیب خاصی نیازمند هستید:

ألف: تعیین هدف و مقصد (ایمان)

ب: زاد و توشه برای نیل بمقصد (عمل صالح).

ج: انتخاب مسیر در حرکت بسوی هدف (حق).

د: پایداری، بردباری و شکیبایی تا نیل بمقصد که بدون تحمل رنج و فشار نتوان رسیدن بقله کوه، و نل به هدف عالی امکان پذیر نیست.

سؤال: چرا چهار رکن «آمَنُوا» و «عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» و «تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ» و «تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» در چهار رکن کمال انسانی بلفظ ماضی: «گذشته» آمده است؟ و همچنین چرا «تَوَاصَوْا» تکرار شده است؟

جواب: زیر سخن در سورة مبارکه «والعصر» از فعلیت و تحقق یافتن کمال، و معرفی انسان کامل و انسان منحط است که با فعل مستقبل «آینده» و یا با فعل امر که احتمال تخلف در آن زیاد است، و یا با اسم فاعل که مشترک بین سه زمان: گذشته و حال و آینده است نشاید، و اما تکرار «تواصوا» تأکید و اشاره به استقلال صبر در رکنیت با پیوستگی تمامی چهار رکن با هم می باشد.

در روایات صحیحیه آمده است که: ایمان به دو نصف تقسیم می شود: نصف از آن صبر و بردباری و نصف دیگر آن: شکر و سپاسگزاری است: «الْإِيمَانُ نِصْفَانِ: نِصْفٌ فِي الصَّبْرِ وَ نِصْفٌ فِي الشُّكْرِ».

همانطوری که مؤمن از صفات علیای خداوندی و از اسمای حسنای الهی است: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ»، احشر: ۲۳) صبر و شکر نیز از صفات ذات اقدس حق و اسمای حسنای خداوندی است: «وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ» التغاسن: ۱۷)

پس چهل بحقیقت صبر و شکر، چهل بهر دو جزء ایمان، و غفلت از دو وصف رحمان است و راهی بسوی خداوند سبحان جز از طریق ایمان نیست، و کسی نمی تواند در راه ایمان گام نهد مگر با معرفت چیزی که به او تعلق دارد، و کسی که به او ایمان متحقق می گردد، پس ناگهی از حقیقت صبر و شکر، ناگاهی از کسی است که باید به او ایمان آورد، و از چیزی که به او امکان درک ایمان است می باشد.

بدون تردید! صبر حقیقی و صحیح با بینش و آگاهی امکان پذیر است، از بنو خضر (علیهم السلام) صبر بدون بینش را رد کرد و گفت: «وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا» (الکهف: ۶۸) پس کسی که بواقع امر آگاه و به اثر و نتایج صبر عالم نباشد نمی تواند بدرستی صابر باشد، و توان تحمل و نوشیدن تلخی صبر را ندارد.

۷۳۴ - صبر از دیدگاه قرآن کریم:

ماده «ص - ب - ر» با مشتقاتش (۱۰۳) مرتبه در (۴۵) سوره از قرآن کریم

آمده است

صبر در لغت بمعنی حبس بحسب مقتضای عقل و دین، و کف نفس در تنگای اسان سار، و بردباری و شکیبائی در فشارها و رنجها و حوادث و ناملايمات و مصائب ... نقیض خزع و فزع و بی قراری و خود باختگی آمده است.

ما در بحث لغوی تفسیر سورة مباركة «والعصر» در تفسیر کبیر «ابصار: ج

۵۸» معانی متعددی را برای صبر تفصیلاً بیان کرده ایم.

خداوند متعال در قرآن کریم صابران را به اوصاف متعدد پسندیده معرفی فرموده، و اکثر درجات و خیرات و فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی را به صبر اضافه کرده و آنها را از نتایج و ثمرات صبر دانسته، و صبر را ملاک شایستگی امامت و تمامیت کلمه حسناى ربوبی، و بهترین و بیشترین بی حساب بودن پاداش و جزاء و معیت و نصرت و هدایت و استعانت و رحمت و بشارت و صوات خود را بر صبر و بردباری صابران، قرار داده است که فرمود:

«وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا» (السجدة: ۲۴).

«وَقَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَمَّا صَبَرُوا» (الأعراف: ۱۳۷).

«وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (النحل: ۹۶).

«أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ لَمَّا صَبَرُوا» (القصص: ۵۴).

«إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (الزمر: ۱۰).

«وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» (الأنفال: ۴۶).

«بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ» آل عمران: (۱۲۵)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ - وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ - أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ» البقرة: (۱۵۳-۱۵۷).

و دهها آیت دیگر از قرآن کریم که مؤمنان راستین را بر مقاومت در برابر دشمنان و بدخواهان، و بر حفظ عزّت و کرامت انسانی، و فداکاری و ثبات قدم در راه حق و هدف عالی ... تحریص و ترغیب می‌کند، و آنانرا از خود باختگی و هراس و جزع و شکوه و فزع و اضطراب و ... در مقابل نملایمات و رنجها و فشارها مصائب و حوادث انسان ساز بر حذر می‌دارد، و اصلاق «وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» شامل جمیع انواع صبر در تمام ابعاد زندگی مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی ... انسان می‌گردد، پس صبر بمعنی تن بظلم دادن، و به ذلّت و خوارى راضی بودن، و تحمل دشمن نیست که بعضیها توهم کرده‌اند

۷۳۵ - حقیقت صبر از دیدگاه اهل بیت وحی علیهم صلوات الله:

روایات وارده از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین در حقیقت صبر بسیار است که ما تنها بنقل چند روایت در اینجا تبرک می‌جوئیم:

۱- حضرت مولی لموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «وَالْعَجْزُ آفَةٌ، وَ الصَّبْرُ شُجَاعَةٌ»^(۱).

یعنی: و عجز و واماندگی آفت و بیچارگی است (که انسان را از پادرمی آورد) و صبر و بردباری (در ابعاد مادی و معنوی و اعتقادی و اقتصادی و اخلاقی و اجتماعی ... خود نوعی) شجاعت و دلوری است (که انسان را بر دشمن پیروز و غالب می‌سازد).

۲- حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَكَهُ الْجَزَعُ»^(۲).

۱- نهج البلاغه از حکمت‌های امام علیه السلام رقم ۳ ص ۱۰۸۹

۲- نهج البلاغه من حکمت‌های امام علیه السلام رقم ۱۸۰ ص ۱۱۷۳

«يَلْعَنِي عَنكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَشْخَطْتَ إِلَهَكَ، وَ أَغَضَبْتَ إِمَامَكَ: أَنْكَ تَقْسِمُ فِيَّ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خِيُولُهُمْ، وَ أُرِيقتُ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ، فَيَمْنِ اغْتَامَكَ مِنْ أَغْرَابِ قَوْمِكَ، فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقًّا لَتَجِدَنَّ بِكَ عَلَى هَوَانًا، وَ لَتَخِفَنَّ عِنْدِي مِيزَانًا، فَلَا تَسْتَهِنُ بِحَقِّ رَبِّكَ، وَ لَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحَقِّ دِينِكَ، فَتَكُونَنَّ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا.

أَلَا وَ إِنْ حَقَّ مِنْ قَبْلِكَ وَ قَبْلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا النَّيِّ سَوَاءٌ يَرُدُّونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصُدُّرُونَ عَنْهُ»^(۱).

یعنی: به من از کارهای تو خبری رسیده که اگر راست باشد، خداوند متعال را با این کارهای نادرست بخشم آورده‌ای، و پیشوایت را بر خود غضبناک ساخته‌ای (که باید تو را مؤاخذه کند، زیرا خبر رسیده که). تو اموال مسلمانان را که با نیزه‌ها و اسبهاشان آنرا بدست آورده و خونهایشان را بر سر آن ریخته‌اند، میان عربهای خویشاوند خود که تو را برگزیده‌اند تقسیم می‌کنی، پس سوگند بخدائی که دانه را (زیرزمین) شکافته، و انسانرا آفریده اگر این کار که خبر داده‌اند راست باشد، از من نسبت بخود زبونی یابی، و از مقدار و مرتبه، نزد من سبک گردی، پس حق پروردگارت را خوار نگردان، و دنیایت را با کستن دینت آباد مکن که (روز قیامت) در زمره زیانکاران و منحطان قرار خواهی گرفت.

آگاه باش! حق کسی که نزد تو و نزد ما است از مسلمانان در قسمت نمودن این مالها یکسان است: پیش من بر سر آب می‌آیند و بر می‌گردند (همان‌طوری که هر کس برای آب بر سر چشمه رفته و برمی‌گردد، و چشمه سی تفاوت به همه آب می‌بخشد، بنابراین حق‌نداری که آن مالها را به خویشاوندان خود اختصاص دهی).

۴- حصرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ عليه السلام در نامه‌ای که برای سران لشکرهایش نوشته، و در آن حق آنان را بر خود، و حق خود را بر آنان بیان کرده و آنها را بدادگری و پیروی از خود امر کرده و فرمود:

«مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى بْنِ أَبِيطَالِبٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْمَسَاحِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى الْوَالِي أَنْ لَا يُغَيِّرَهُ عَلَى رَعِيَّتِهِ فَضْلٌ نَالَهُ وَ لَا طَوْلٌ خُصَّ بِهِ، وَ أَنْ يَزِيدَهُ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنُوًّا مِنْ عِبَادِهِ، وَ عَطْفًا عَلَى إِخْوَانِهِ.

یعنی: هر که را شکیبائی رهائی نداده، بیتابی او را تباه گرداند (زیرا بر اثر بیتابی، پاداش اخروی صبر و شکیبائی را از دست داده است، و بکینر بیتابی گرفتار می گردد).

۳- حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصف اهل حق و کمال فرمود: «جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةَ نَجَاتِهِ، وَ التَّقْوَى عُدَّةَ وَفَاتِهِ، وَ رَكِبَ الطَّرِيقَةَ الْغُرَاءَ، وَ لَزِمَ الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاءَ، اِغْتَنَمَ الْمَهْلَ، وَ بَادَرَ الْأَجَلَ، وَ تَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلِ»^(۱).

یعنی: اهل حق و کمال کسی است که صبر و بردباری را در حرکت بسوی کمال انسانی، مرکب نجات و دستگارش قرار دهد (در مقابل موانعی که در مسیر بسوی کمال قرار دارد، صبر را شعارش قرار داده، و رنجها و سختیها را مانند شتر بارکش بر خود هموار سازد) و تقوی را توشه مرگش قرار دهد، و با صبر و تقوی در راه روشن حق و مسیر کمال گام نهد، و از شاهراه درخشنده (آشکار و هوید) دور نگردد (در بیراهه قدم ننهد) مهلت چند روز زندگی را برای دست یابی بحق و هدف عالی، غنیمت شمرده فرصت را از دست ندهد، و همواره آماده مرگ باشد (که امکان فرارسیدن آن هر آن می رسد).

۴- امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «الصَّبْرُ مَطِيَّةٌ لَا تَكْبُو، وَ الْقَنَاعَةُ سَبِيلٌ لَا يَنْبُو وَ أَفْضَلُ الْعُدَّةِ الصَّبْرُ عَلَى الشَّدَةِ»^(۲).

یعنی: صبر و بردباری در ابعاد زندگی انسان همانند مرکبی است که به رو نمی فتد، و قناعت همانند شمشیر برآنی است که کند نمی شود، و برترین توشه، شکیبائی بر سختی است.

۵- امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «وَ خَيْرُ الْمَرَائِبِ، مَرْكَبُ الصَّبْرِ»^(۳).
یعنی: بهترین مرکبها، مرکب صبر و بردباری است.

۶- حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: «جَرَّبْنَا وَ جَرَّبَ الْمُجَرَّبُونَ، فَلَمْ نَرَشَيْئاً أَنْفَعَ وَ جَدَاناً وَ لَا أَضَرَ فَقْدَاناً مِنَ الصَّبْرِ، تُدَاوِي بِهِ الْأُمُورُ، وَ لَا يُدَاوِي هُوَ بَغَيْرِهِ»^(۴).

۱- بهج البلاغه حطه ۷۵ ص ۱۷۴

۲- شرح بهج سلاعه، ابن ابی حدید ج ۲، ص ۲۵۶ ر ج ۱ ص ۳۱۹

۳- شرح بهج سلاعه، ابن ابی حدید ج ۱ ص ۳۱۹ ۴- شرح بهج سلاعه، ابن ابی حدید ج ۱ ص ۳۱۹

یعنی: ما تجربه کردیم و اهل تجربه نیز تجربه کردند، پس ندیدیم ما چیزی که انسان آنرا بدست می آورد نافع تر از صبر و بردباری، و آنچه که از دست می دهد زید بحش تر از صبر و شکیبائی باشد، چه اینکه تمام فشارها و رنجها و ناگواریها و دردهای زندگی انسان با تلخی صبر مداوا و حل می گردد، و حال آنکه صبر به هیچ چیز غیر از خود صبر مداوا نمی شود.

۷- حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الظَّفَرِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ رَسُولُ الْفَرَجِ».^(۱)

یعنی: صبر و بردباری در زندگی، کلید پیروزی، و توکل بر خداوند متعال پیام اورگشایش در کارها است.

۸- حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «إِنْتَظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ عِبَادَةٌ». یعنی: انتظار فرج و گشایش، با صبر و شکیبائی، خود عبادت است.

۹- مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول - باب فضیلت علم و کلمات فصار حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام از آن حضرت روایت کرده که فرمود: «مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ الْبِرُّ، وَإِخْفَاءُ الْعَمَلِ، وَ الصَّبْرُ عَلَى الرِّزَايَا وَكِثَانُ الْمَصَائِبِ». یعنی: از گنجهای بهشت، نیکی و پوشاندن عمل، و بردباری بر پیشآمدهای بد و ناگواریها و کتمان مصیبتها است.

۱۰ و فرمود علیه السلام: «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الصَّبْرُ وَ الصُّمْتُ وَ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ».

یعنی: برترین عبادت، صبر و بردباری بر مصائب، و لب فرو بستن در ناگواریها، و انتظار فرج است

۱۱- مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «معانی الأخبار» روایت کرده است که جبرئیل بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله خداوند تبارک و تعالی مرا با هدیه ای بسوی تو فرستاده که تا کنون چنین هدیه ای به کسی عطاء نمروده، حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: آن هدیه چیست؟ جبرئیل گفت، صبر و بهر از صبر، حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: بهتر از صبر چیست؟

گفت: رضا و بهتر از رضا، رسول خدا ﷺ فرمود: بهتر از رضا چیست؟ گفت: زهد و بهتر از زهد، رسول خدا ﷺ فرمود: بهتر از زهد چیست؟ گفت: إخلاص و بهتر از إخلاص، رسول خدا ﷺ فرمود: بهتر از إخلاص چیست؟ گفت: یقین و بهتر از یقین، رسول خدا ﷺ فرمود: بهتر از یقین چیست؟ گفت: بنحقیق پلکان این، توکل بر خداوند عز و جل است، رسول خدا ﷺ فرمود: توکل بر خداوند عز و جل چیست؟ گفت: علم به اینکه مخلوق، ضرر و نفعی بحال انسان ندارد، و بخدی که کسی توان إعطاء و منع از خیر را ندارد، و ناامیدی از خلق، پس هرگاه انسان بچنین حالی رسیده باشد هیچ عملی را برای غیر خداوند متعال انجام نمیدهد، و هرگز بغیر خداوند امیدوار نیست، و از غیر خدا نمبترسد، و هیچ طمع و چشم داشتی از غیر خدا ندارد، پس این است حقیقت توکل.

حضرت رسول خدا ﷺ فرمود: بجبرئیل گفتم: تفسیر صبر چیست؟ گفت: انسان صبر کند در رنج و محن و تعب، همانطوری که در خوشیها صبر می کند، و صبر کند در تهیدستی همانطوری که صبر می کند در حال رفاه و آسایش و ثروت، و صبر کند در درد و بلا همانطوری که صبر می کند در عافیت و تندرستی، پس هیچگاه در گرفتاریها نزد مخلوق از حالش شکایت و گله نکند.

۱۲- و حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود: «الصَّبْرُ سِتْرٌ مِنَ الْكُرُوبِ، وَ عَوْنٌ عَلَى الْخُطُوبِ».

یعنی: صبر پوششی است از ناراحتیها و مشکلات و غمها و آندوهها (باعث می شود که انسان آنها را آشکار و إبراز نکند) و کمکی است بر کارهای دشوار که با صبر بر آنها فائق می آید.

۱۳- و حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود: «قلب شکیا آندوه بخود راه نمی دهد، و آرده خاطر نمی شود».

۱۴- حضرت امام امیر المؤمنین علی ﷺ فرمود: «روزگار نشیب و فراز دارد، روزی بکام تو می گردد، روزی بر خلاف تو سیر می کند، روزی که کام یافتنی ضعیان مکن، و چون بسختی افتادی صبر کن، که هر کس شکیا باشد آندوه و درد بر وی آسان گذرد».

شاعر گوید.

گر بدولت برسی مست نگردي مردی گر بذلت برسی سست نگردي مردی
۱۵- حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «اگر صبر کنی، صرفه میبری، و اگر صبر نسائی خداوند مقدرات خود را اجراء خواهد کرد، خواه راضی باشی یا نباشی».

۱۶- حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «لَا يُعْدِمُ الصَّبْرُ الظُّقْرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ».^(۱)

یعنی: نیل به هدف و پیروزی برای انسان صور حتمی است، گرچه زمان بطول انجامد.
۱۷- حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «إِطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِغَزَائِمِ الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْيَقِينِ».^(۲)

یعنی: دور ساز از خود، هم و غمها را با نیروی صبر و حسن یقین.
۱۸- حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «وَالدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ، فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطُرُ وَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ».^(۳)

یعنی: و روزگار دو روز است (فراز و نشیب دارد) روزی برای خوشی و کامرانی تو، و روزی برای سختی و ناکامی تو است، پس روزی که برای خوشی تو بود، در خوشی سرکشی مکن (ظلم و ستم و ناسپاسی مکن) و روزی که بری سختی تو بود شکینا و بردبار باش (بیتابی مکن و خود را پست مساز و تسبیم باطل مباش).

۱۹- حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «وَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الشُّوقِ، وَالشَّقِّ، وَالزُّهْدِ، وَ التَّرَقُّبِ: فَمَنْ أَشْتَأَقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَا عَنْ الشَّهَوَاتِ، وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا أَسْتَهَانَ بِالْمَصِيبَاتِ، وَمَنْ أَرْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ».^(۴)

یعنی: و صبر بر چهار شعبه تقسیم می شود: بر اشتیاق و علاقه مندی، بر ترس، و بر زهد و پارسائی، و بر انتظار، پس هر کس علاقه و مشتاق بهشت باشد با

۱- شرح نهج البلاغه، بر ابی الحدید، ج ۱ ص ۳۲۴ ۲- شرح نهج البلاغه، بر ابی الحدید، ج ۱ ص ۳۲۴

۴- نهج البلاغه ۱۰۹۹

۳- نهج البلاغه ص ۱۲۷۳

بردباری از خواهشهای نفس دور و از شهوات، چشم میپوشد، و هر که از آتش جهنم بیمناک باشد با شکیبائی از محرمات دوری میگزیند، و کسی که در دنیا زهد و پارسا باشد مصائب و اندوهها را سبک می شمرد، و هر که منتظر مرگ باشد برای کارهای نیک سرعت می گیرد.

۲۰- حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «وَالصَّبْرُ يُنَاضِلُ الْحَدَثَانَ، وَ الْجَزَعُ مِنْ أَغْوَانِ الزَّمَانِ»^(۱)

یعنی: و صبر و شکیبائی رنجها و سختیهای روزگار را دور می کند، و بیتابی از یاری کنندگان زمانه است (که انسان را شکسته و فرسوده می سازد).

۲۱- حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «مَنْ صَبَرَ صَبَرَ الْأَخْزَارَ وَإِلَّا سَلَطُوا الْأَغْمَارَ»^(۲)

یعنی: هر که در حوادث زمان و طاعات و محرمات و مکروهات و سختیها همانند آزاد مردان صبر کرد؛ او بحق بردبار و شکیباست و گر بیتابی کرد باید منزوی شود، همانند فراموش شدگان گوشه گیر بی تجربه نادان.

۲۲- حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، وَ الشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى، وَ الصَّبْرُ زِينَةُ الْبَلَاءِ».

یعنی: پاکدامنی زینت تهیدستی است، و سپاسگراری از نعمتهای خداوند متعال آرایش توانگری، و شکیبائی زینت بلاء و مصیبت است.

۷۳۶ - معانی صبر از دیدگاههای مختلف:

در لسان حکماء و مفسران، و علمای اخلاق و محدثان، و أدباء و محققان، و عرفاء و متکلمان و شعراء و فلاسفه از قدماء و متأخرین معانی متعدد و مختلفی برای صبر آمده است که ما بتعدادی از آنها بطور بسیار فشرده اشاره می کنیم:

صبر در لغت بمعنی ثمر ترش هندی آمده است و صبر بمعنی مطبق تلخی خواه در امر مادی و محسوس و خواه در امر معنوی و محقول باشد.

صَبْر: یعنی ترک شکایت نزد غیر خداوند متعال، و نوشیدن تلخ‌ها و تحمل رنج‌ها در مسیر حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی بدون خم به ابرو آوردن و اظهار جزع و فزع و بیتابی در این راه، و این معنی مستفاد از آیات قرآن کریم و روایات صحیحه وارده از اهل بیت و حتی صلوات الله علیهم اجمعین می باشد. صبر تلخ است که جز آزاد مردان، و گام نهندگان در مسیر کمال آنرا ننوشند، چه اینکه آنها تلخ‌های مسیر کمال را با صبر، شیرین می کنند.

بعضیها گفته اند: صبر نوشیدن تلخ‌ها است بدون خم به ابرو آوردن، و درهم نمودن چهره.

بعضیها گویند: صبر یعنی دوری از هر چیزی که مخالف با عقل و دین، و آرامش هنگام نوشیدن غصه های بلاها، و اظهار بی نیازی با فقر و تهیدستی است.

گروهی گویند: صبر عبارت است از ثبات و عمل به احکام و دستورات کتاب و سنت ...

دسته ای گویند: صبر همان استعانت بخداوند متعال در تمام ابعاد زندگی انسانی است.

عده ای گویند: صبر آنستکه انسان با آرامش خاطر بین نعمت و محنت فرقی نگذارد.

طائفه ای گویند: صبر عبارت است از انتظار فرج و گشایش سختیها و رنج‌ها و حوادث و ناگواریها... از خداوند متعال یا بمرگ که راحت گردد، یا به هدف و مطلوب نائل آید.

فرقه ای گویند: برای هر چیزی جوهری است، و جوهر اسان، عقل اوست، و جوهر عقل، صبر است، و صبر عبارت است از کوبیدن و رام کردن و مهار نمودن نفس سرکش انسان که با کوبیدن، رام، و با رام کردن، مهار، و با مهار کردن، کنترل می شود، و جریان صبر در صابر همان جریان نفَس (اکسیژن) در انسان است، زیرا او در هر چیز منهی و مکروه و مذموم ظاهری و باطنی، و در زندگی فردی و اجتماعی نیازمند بصبر و شکیبائی است.

برخی ها گویند: صبر یعنی حبس نفس از اظهار جزع و بیتابی در فشارها، رنج‌ها و سختیهای زندگی مادی و معنوی، و بر محرمات و مکروهات، جهت مثال امر الهی، و این از برترین اعمال انسان بشمار می رود.

بعضیها گویند: صبر عبارت است از ثبات قلبی انسان در مقابل چیزی که از آن کراهت دارد به اینکه اظهار ضعف و جرع و فزع و بیتابی نکند، و ثبات بدنی به اینکه در عمل کسل نباشد، و سهل انگاری ننماید، و از زیر بار بدر نرود، و عجله در کاری نکند، پس صبر یک ثبات خاصّی است.

ارسطو گوید: «الصَّبْرُ هُوَ مَضَادُّ النَّفْسِ فِي أَنْ لَا تَتَّقَادَ لِقَبَاحِ اللَّذَاتِ». کسری به بوذرجمهر گفت: «مَا عَلَامَةُ الظَّفَرِ بِالْأُمُورِ الْمَطْلُوبَةِ الْمُسْتَضْعَبَةِ؟ قَالَ: مُلَازِمَةُ الطَّلَبِ، وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّبْرِ وَ كِتْمَانُ السِّرِّ». ظریفی گفت: کسی که بر شنیدن یک کلمه صبر نکند، کلماتی را خواهد شنید.

أحنف گوید: برآستی صبر بر طاعت إلهی آسانتر است از صبر بر عذاب خدائی که فرمود: «أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» البقرة، (۱۷۵).

ابن سماک گوید: مصیبت یکی است، پس اگر صاحبش جزع کند، می شود دوتا: یکی فَقْدُ الْمُصَافِ، دیگری فَقْدُ الثَّوَابِ. اکثم بن صیفی گوید: صبر بر جرعه های آب داغ گواراتر است از آب های گندیده پشیمانی بر اثر سی تابی. سعدی گوید:

منشین ترش تو از گردش آیام که صبر گرچه تلخست ولیکن بر شیرین دارد حضرت مولی الموحّدين إمام أمير المؤمنين عليّ (علیه السلام) در مذمت دنیا فرمود: «وَحُلُّوْهَا صَبْرٌ» (۱).

یعنی: و شیرینی دنیا همانند شیرۀ درخت بسیار تلخ است (شیرۀ درخت از آغاز مکدن ریشه، آب را از زمین، از آن جهت تلخ است که اگر شیرین بود حیوانات با مکیدن آب ز درون زمین و بیرون از ریشه و تنه، مجال رسیدن آب بشاخه ها و میوه ها را نمی دادند، پس باید تلخ باشد تا درخت رشد کرده و میوه شیرینی بدهد).

و در مذمت دولت بنی امیه فرمود: «وَمَشَارِبُ الصَّبْرِ وَالْمَقْرِ»^(۱)

یعنی: و آشامیدنیهای شیوه درخت صبر (تلخ و بدمزه) و زهر آلو

و در فتنه بنی امیه میان امت اسلام و دفع آن بوسیله بنی العباس فرمود: «و

يَسْوَقُهُمْ عُنْفًا وَ يَسْقِيهِمْ بِكَأْسٍ مُصَبَّرَةٍ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، وَلَا يُخْلِسُهُمْ إِلَّا الْخَوْفُ»^(۲)

یعنی: خداوند متعال بوسیله بنی العباس، بجبر بی امیه را به اطراف سوق

می دهد، و جام تلخ بلا و ناراحتی و مصیبت را در کامشان فرو میریزد، بجز زخم

شمشیر چیزی به آنها نبخشد، و بجز خوف و ترس چیزی نبوشاند.

و صبر: عصا درخت تلخی است که در طب، جهت مداوا بکار می رود.

آری: درخت بردباری از چشمه کوثر آب خورده، و میوه لذیذش عزت و

پیروزی است، مطمئن باشید که با نیروی شکستایی پیروز خواهید شد، و بوسیله

صبر حیات خواهید یافت.

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمیرهاند، بلکه بی تابی درد تازه ای ست که

انسان برای زپی درآوردن و نابود ساختن خود بر سایر دردهایش می افزاید.

براستی: هرگاه پیش آمد سختی به من می رسید، و در رنج و زحمت و فشار

طاقة فرسا قرار می گرفتم با مقراض صبر و تبع تیز بردباری ناخن غم و آندوه و

مصیبت را از بیخ میچیدم

حافظ گوید:

روزی اگر غمی رسد تنگ دل مباش رو شکر کن مباد که از بلد بدتر شود

ای دل صور باش و مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود

بعضی از زهاد گوید: «صبر کن بر عملی که بی نیاز از ثوابش نیستی، و صبر

کن از عملی که توان عقابتش را نداری».

حقیقت صبر عبارت است از ثبات بر انگیزه و خواسته دین، در مقابل انگیزه و خواسته‌های هوای نفس، و این از خواص و صفات محتضن به انسان است که ملائکه و حیوان به آن متصف نمی‌شوند، اما ملائکه، زیرا نیروی ملکوتیت بر فرشتگان مسلط است که جز عبادت بد رند: «فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ» فصلت. ۳۸ بدون انگیزه شهوت در آنها.

و اما حیوان زیرا نیرو و انگیزه شهوت بر آن حاکم است که جز خوردن و شهوت ندارند، و این تنها انسان است از میان موجودات عالم، بین صف آرایی دو نیروی متضاد عقل و شهوت، و ملکوتیت و بهیمیت قرار گرفته که تعادل بین این دو نیرو، و پیروی از نیروی عقل در برابر نیروی شهوت جز با صبر و شکیبایی و بردباری امکان پذیر نیست، از اینرو از صبر بشجاعت تعبیر شده است: «الصَّبْرُ شُجَاعَةٌ» که با صبر میتوان نیروی شهوت را شکست داد، پس شجاعت همان صبر بر سختیهای جهاد و بر مواقف حق، و بر نبرد و مبارزه با باطل است، و عفت همان صبر بر شهوات، و حزم: صبر بر هیجانات بیجا، و کتمان: صبر بر فاش نمودن اسرار است.

پس صبر تصوّر نمی‌شود مگر بین دو خوسته، دو انگیزه، دو لشگر. و دو نیروی متضاد، پس انسان در تمام حالات خود نیاز به صبر دارد، و تعادل بین دو نیرو جز از طریق دین میسر نگردد، زیرا تنها دین است که حدود صبر را معین و بیان می‌کند، پس آنکه می‌تواند انسان را از پیروی از شهوات باز دارد صبر است که آنرا انگیزه دینی می‌نامند، در مقابل بینایی و خودباختگی که انسان را به پیروی از شهوت و دوری از عقل و او می‌دارد که آنرا انگیزه شهوت می‌نامند، پس نزاع بین دو انگیزه دینی و شهوانی همواره در انسان وجود دارد، و صبر عبارت است از ثبات بر انگیزه دینی در مقابل انگیزه شهوت.

مرحوم شیخ طوسی فرمود: «صبر خودداری از بینایی در ناگواریها است، و آن درون انسان را از پریشانی نگهمیدارد، و زبان را از شکایت و زاری، و اعضاء را از حرکت بر خلاف عادت باز می‌دارد».

درس یکصد و چهل و دوم:

۷۳۷ - ارتباط ایمان با صبر و شکیبائی:

آیات قرآن کریم و روایات صحیحه وارده از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله در ارتباط و پیوستگی ایمان با صبر و بردباری بسیر است که در بیان مختصر ما نگنجد، پس ما بنقل بعضی از آنها که صبر به اعتبار اختلاف مواردش بنفس ایمان، و نصف ایمان، به یکی از ارکان چهارگانه ایمان و از گنجهای ایمان، و بثمره ایمان و بهترین لشکر ایمان، و مهمترین علائم و برترین نمود ایمان، و بمنزله سرنسبت به جسد و به برجسته ترین صفت مؤمن تعبیر شده است تبرک می خوئیم: خداوند متعال در وصف مؤمنان می فرماید:

«الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْفَائِزِينَ وَ الْمُتَّقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَنَّاكُمْ تَفْلِحُونَ» آل عمران (۱۷ و ۲۰۰).

«وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» العنکبوت، (۵۸-۵۹).

ابن ابی الحدید در «شرح نهج البلاغه» از جابر بن عبد الله روایت کرده است که پرسید رسول خدا ﷺ را از ایمان پس حضرت ﷺ فرمود: «الصَّبْرُ وَ السَّامَحَةُ».

یعنی: شکیبائی و بردباری، و بخشش و بزرگی.

و از عبد الله بن مسعود روایت کرده است که حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«إِنَّ الصَّبْرَ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَ الْيَقِينُ، أَلَا يَمَانُ كُلُّهُ».

یعنی: بتحقیق صبر نصف ایمان، و یقین تمام ایمان است.

أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَنْ لَا أُخْتِجَزَ دُونَكُمْ سِرًّا إِلَّا فِي حَرْبٍ، وَلَا أَطْوَى دُونَكُمْ مُرًّا إِلَّا فِي حُكْمٍ، وَلَا أُزَخَّرَ لَكُمْ حَقًّا عَنْ نَحْتِهِ، وَلَا أَقْفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ، وَأَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ، وَلِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ، وَأَنْ لَا تَتَكَبَّرُوا عَنْ دَعْوَةٍ، وَلَا تُفَرِّطُوا فِي صَلَاحٍ، وَأَنْ تَخُوضُوا الْغَمَزَاتِ إِلَى الْحَقِّ، فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِيمُوا لِي عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِمَّنْ اغْوَجَّ مِنْكُمْ، ثُمَّ أَعْظِمُ لَهُ الْعُقُوبَةَ، وَلَا يَجِدُ عِنْدِي فِيهَا رُخْصَةً، فَخُذُوا هَذَا مِنْ أَمْرَائِكُمْ وَاعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَا يُضِلُّحُ لِلَّهِ بِهِ أَمْرُكُمْ وَالسَّلَامُ»^(۱)

یعنی. این نامه از بنده خداوند متعال علی بن ابیطالب امیر مؤمنان (علیه السلام) است به مرزبانانش: پس از ستایش خداوند متعال و درود بر حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) سزاوار است کارفرما را که فزونی یافته و نعمتی که به آن رسیده سبب تغییر حال او بر رعیت نشود (وقتی به پست و مقام رسید چهره‌اش عوض نشود) و نعمتهایی که خداوند متعال بهره او گردانیده او را به بسیار آشنایی با بندگان خداوند متعال و مهربانی بر برادرانش وادارد (که اگر چنین نکند، شکر نعمت نکرده ار دستش خواهد رفت).

آگاه باشید! حق شما بر من آنستکه رازی را از شما پوشیده ندارم مگر در جنگ (أسرار نظامی که فاش کردن آن باعث آگاهی دشمن می‌شود) و کاری را بدون مشورت با شما انجام ندهم مگر در حکم شرعی، و در رساندن حقی را که بجاست برای شما کوتاهی نکنم، و از آن بی استوار نمودن و تمام کردنش دست برندارم، و اینکه شما در حق نزد من برابر باشید، پس هرگاه رفتار من با شما چنین شد بر خداوند سبحان است که نعمت را بر شما تمام کند، و حق من بر شما پیروی شما از من است، و نافرمانی نکنید، و در کاری که صلاح بدانم کوتاهی ننمائید، و در سختیهای راه حق فرو روید (متحمل رنجها در راه حق گردید تا حق را بسابید)

پس اگر شما ایها را درباره من بجانیاورید، کسی از کجرو شما نزد من خوارتر نیست، پس او را به کیفر بزرگ می‌رسانم، و نزد من رخصت و رهائی برای او نمی‌باشد (متخلف را بر اساس دین مؤاخذه حواهم نمود) و شما نیز این پیمان را از سران (زیردست) خود بگیرید، و از خود به ایشان چیزی را که خداوند متعال به آن

«وَسُئِلَ عَلِيٌّ عليه السلام: أَيُّ شَيْءٍ أَقْرَبُ إِلَى الْكُفْرِ؟ قَالَ: ذُو فَاقَةٍ لَا صَبْرَ لَهُ»^(۱).

یعنی: «از حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسیده شد: چه چیز نزدیکتر بکفر است؟ فرمود تهیدستی که صبر نداشته باشد».

و حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «الْيَقِينُ فَوْقَ الْإِيمَانِ، وَالصَّبْرُ فَوْقَ الْيَقِينِ»^(۲).

یعنی: یقین برتر از ایمان، و صبر و شکیبائی برتر از یقین است.

و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«الْإِيمَانُ نِصْفَانِ: نِصْفٌ فِي الصَّبْرِ وَ نِصْفٌ فِي الشُّكْرِ»^(۳).

یعنی: ایمان به دو قسم تقسیم می شود: نصف آن در صبر و شکیبائی و نصف دیگر در شکر و سپاسگزاری است.

و حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «الصَّبْرُ خَيْرُ جُنُودِ الْمُؤْمِنِ».

یعنی: صبر و بردباری بهترین لشگرهای مؤمن است.

و حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «لَا إِيمَانَ كَالصَّبْرِ»^(۴).

یعنی: نیست ایمانی همانند صبر.

و حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «الْزُّمُّوا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ دِغَامَةُ الْإِيمَانِ وَمِلَاكُ الْأُمُورِ»^(۵).

یعنی: از صبر و بردباری جدا نشوید، زیرا صبر رکن ایمان، و ملاک امور در تمام ابعاد زندگی شما است

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - ج ۲ ص ۵۰ - باب صمه

الایمان» به اسنادش از جابر روایت کرده است که حضرت امام باقر علیه السلام

فرمود: «سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنِ الْإِيمَانِ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْإِيمَانَ

عَلَى أَرْبَعٍ دَعَائِمٍ: عَلَى الصَّبْرِ وَ الْيَقِينِ وَ الْعَدْلِ وَ الْجِهَادِ»^(۶).

۱ شرح نهج البلاغه، س ابی لحدود ج ۱ ص ۳۱۹-۳۲۲

۲، ۳ و ۴ و ۵ و ۶- تفسیر کبیر الصدوق ج ۵۸ ص ۹۴۹

یعنی: سؤال شده است امام امیرالمؤمنین علیه السلام از حقیقت ایمان؟ پس فرمود: بتحقیق خداوند عز و جل ایمان را بر روی چهار ستون قرار داده است. بر صبر و یقین و عدالت و جهاد.

و حضرت مولی المومنین امام علی علیه السلام فرمود:

«أَوْصِيَكُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آبَاطَ الْإِلَهِ لَكَانَتْ لِيَذْلِكْ أَهْلًا: لَا يَزُجُونَ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا رَبَّهُ، وَلَا يَخَانَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ، وَلَا يَسْتَحِينَ أَحَدًا مِنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: لَا أَعْلَمُ، وَلَا يَسْتَحِينَ أَحَدًا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الشَّيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ، وَعَيْنُكُمْ بِالصَّبْرِ، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ، وَلَا فِي إِيْمَانٍ لَا صَبْرَ مَعَهُ»^(۱).

یعنی: «ای مردم شما را به پنج چیز سفارش می‌کنم که برای بدست آوردن آنها اگر (با پشنه‌های پای خود) زیر بغلهای شترها را بزیند (بشتاب رفته، و در بدست آوردن آن رنج و سختی را بر خود همور سازید) سزاوار است.

اول: باید هیچ یک از شما امیدوار نباشد مگر پیروردگارش (زیرا تنها امید بخداوند متعال و توحه به او باعث اخلاص در عمل و بندگی تنها برای او می‌شود).

دوم: و نترسد مگر از کردار و گفتار و رفتار بد خویش (چه اینکه بزرگترین ترسها، ترس از عذاب الهی است که به بنده‌ای نمی‌رسد مگر بر اثر گناه).

سوم: و اگر کسی چیزی را از او بپرسد و او نداند، باید شرم و حیاء نکرده بگوید. نمیدانم (زیرا اگر شرم کند ندانسته جواب گوید، و دیگری را گمراه کند، موجب تباهی و انحطاط می‌گردد).

چهارم: و اگر چیزی را نمیداند باید شرم و حیاء نکرده آنرا از اسان دانا بیاموزد (چه اینکه اگر شرم نماید در جهل و نادانی باقی مانده هلاک می‌گردد).

پنجم: و بر شما باد به صبر و بردباری (در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی ...) زیرا (هیچیک از فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی از صبر و بردباری خالی نیست و) شکیبائی نسبت به ایمان همانند سر آدمی نسبت به لب او است، و هیچ خبر و نیکی در تنی که سر نداشته باشد وجود ندارد، و هیچ خیر و نیکی در ایمان نیست که با او شکیبائی نباشد».

و در روایت «تحف العقول» آمده است که حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ كَمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، فَمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ لَا إِيْمَانَ لَهُ»^(۱)

یعنی: صبر و شکیبائی نسبت به ایمان، همان نسبت سر آدمی بجسد او است، پس کسی که صبر ندارد، ایمان ندارد.

و در نهج البلاغه آمده است که حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«وَلَا إِيْمَانَ كَالْحَيَاءِ وَالصَّبْرِ»^(۲)

یعنی: و هیچ ایمانی مانند شرم و صبر نیست (زیرا ایمان آدمی به این دو کامل می گردد)

مثنوی می گوید:

گفت پیغمبر خداش ایمان نداد هر کرا نبود صبوری در نهاد

۷۳۸ - صبر و معیار ایمان راستین:

با براهین عقلیه قاطعه و أدله نقلیه و ضحه، مرهن و ثابت است که صبر و بردباری در ابعاد گوناگون مادی و معنوی، اعتقادی و اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی و ... معیاری است برای ایمان حقیقی انسان، و هر که صبرش در حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی بیشتر باشد، درجه ایمانش برتر و بالاتر خواهد بود.

مرحوم کلینی در کتاب شریف (اصول کافی - باب الصبر) (۲۵) حدیث را نقل فرموده است که ما بنقل چند روایت بسنده می کنیم:

۷۳۹ - پنج حدیث در صبر و ایمان:

۱- به اسنادش از ابن ابی یعفور روایت کرده است که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «الصَّبْرُ رَأْسُ الْإِيْمَانِ».

یعنی: صبر و شکیبائی (در ابعاد زندگی انسانی بمنزله) سر ایمان است.

مثنوی می‌گوید:

صبر از ایمان بیاید سرکه حبث لا صبر فلا ایمان له
گفت پیغمبر خداش یمان نداد هر کرا نبود صبری در نهاد
مکر شیطانست تعجیل و شتاب لطف رحمانست صبر و احتساب
دیو حرص و آز و مستعجل تکی بی تأمل جست و بی آهستگی

۲- به اسنادش ز علاء بن قُضیل روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«الْصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَثَرَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، كَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ».

یعنی: نسبت صبر به ایمان، همانند نسبت سر به تن آدمی است، پس هرگاه سر برود، تن هم خواهد رفت، و همچنین صبر که رفت، ایمان نیز خواهد رفت.

۳- به اسنادش از حفص بن غیاث روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«أَيُّ حِفْصٍ هَرَكَةٍ صَبْرٍ كُنْدَ أَنْدَكِي صَبْرٍ كَرْدَةٍ، وَ هَرَكَةٍ بَيْتَابِي كُنْدَ أَنْدَكِي بَيْتَابِي كُنْدَ، سَبَسَ فَرَمُودَ: بِرَ تَوْبَادِ كَهْ دَر كَارَتِ صَبْرٍ پِشَه كَنِي، زِيْرَا خَدَاوَنْدَ عَزَّوَجَلَّ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَا بِه پِيَامِبِرِي فَرَسْتَدَ، وَ اُو رَا بِه صَبْرٍ وَ نَرْمَشَ دَسْتُور دَادَ وَ فَرَمُودَ:

«وَ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ اهْجُزْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَ ذَرْنِي وَ لَمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ» المزمّل: ۱۰ و ۱۱).

یعنی: و صبر کن بر آنچه که در باره تو می‌گویند، و بخوشی از آنها دوری کن، صاحبان مال و منالی را که تو را تکذیب می‌کنند به من واگذار.

و خداوند تبارک و تعالی فرمود:

«إِذْ قَعَّ بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَ مَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ مَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» فصلت: ۳۴-۳۵).

یعنی: بدی مردم را به نیکوترین عملت پاداش ده تا همان کس که گوئی با تو دشمنی می نمود دوست صمیمی تو گردد، و لکن به این مقام بلند نمی رسند مگر کسانی که در راه حق، صبر و بردباری از خود نشان داده اند، و به این مقام رفیع صبر و ثبات دست نخواهد یافت مگر کسی که صاحب حظ بزرگی باشد.

پس حضرت رسول اکرم (ﷺ) صبر کرد تا اینکه به او وصله های (تهمتها و افتراهای) بزرگی رسید (چون سحر و کهنات و جنون و کذب و ...) و او را به آنها متهم کردند، پس سینه او از این تهمتهای ناروا تنگ شد، پس خداوند عز و جل نازل کرد بر او: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ» (الحجر: ۹۷-۹۸).

یعنی: و ما هر آینه میدانیم که بتحقیق از آنچه مشرکین در طعنه و تکذیب تو می گویند، سخت دلتنگ می شوی پس (غم مخور) و بذکر تسبیح و ستایش پروردگارت مشغول باش، و از نمار گزاران باش (تا بیاد خدا شاد خاطر شوی).

سپس آنحضرت (ﷺ) را دل تنگ کرده و متهم نمودند، پس آنحضرت (ﷺ) از آن غمناک شد، پس خداوند عز و جل نازل فرمود: «قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا» (الأنعام: ۳۳-۳۴).

یعنی: بتحقیق ما می دانیم که کافران در تکذیب تو سخنانی می گویند که تو را آفسرده خاطر و غمگین می سازد (ای رسول ما دل شاد باش) که آن ستمکاران نه تنها تو را بلکه همه آیات ما و دیگر رسولان الهی را انکار می کنند، و هر آینه چقدر پیامبران پیش از تو را هم تکذیب کردند که آنها با همه اذیتها و آزارهای منکران راه صبر و بردباری را در پیش گرفتند تا آنگاه که از حد گذشتند، عنایت و یاری ما شامل آنان شد یاریشان کردیم.

پس خداوند متعال پیغمبرش (ﷺ) را به صبر و شکیبائی دعوت کرد، پس مشرک و منکران از حد گذشتند، پس خداوند تبارک و تعالی را به زبان آورده و

تکذیبش کردند، پس در این هنگام، حضرت رسول اکرم (ﷺ) فرمود: من برخودم و خاندانم و آبرویم صبر کردم، و اما بر معبود خود نمیتوانم صبر کنم که إهانت و تکذیبش کنند، پس خداوند متعال نازل فرمود سراو: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ» (ق: ۳۸-۳۹).

یعنی: و هر آینه ما آفریدیم آسمانها و زمین و آنچه بین آنها است بمدت شش روز، و در این هم هیچ رنج و خستگی به ما نرسید، پس تو ای رسول ما بر تکذیب منکران و آنچه که می‌گویند صبر کن (و راه تبلیغ و إنذار و إرشادت را ادامه بده و گوش بحرفهای باطل آنها نده و دست از هدایت مردم بر مدار).

پس نبی گرامی اسلام (ﷺ) در جمیع احوالش صبر کرد (و راهش را ادامه داد) تا مژده عترت ائمه وی را به او دادند، و آنها هم توصیف به صبر شدند (و با صبر و بردباری در جمیع احوالشان بعالی ترین مقام نزد پروردگارشان برسند) و خداوند جلّ و ثنائه درباره آنان فرمود: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ» (السجدة: ۲۴).

یعنی: و ما آنها را از ان جهت ائمه دین قرار دادیم تا مردم را بسوی هدف عالی و کمال انسانی رهمون سازند، که در این راه صبر و بردباری را پیشه خود قرار داده بودند و به آیات ما یقین داشتند.

پس در اینجا بود که حضرت رسول خدا (ﷺ) فرمود: «الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ» پس خداوند عزّ و جلّ از رسولش (ﷺ) قدردانی نمود و نازل کرد بر او آیه: «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِذْ صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ» (الأعراف: ۱۳۷).

یعنی: عملی شد بهترین فرمایش پروردگارت برای بنی اسرائیل بواسطه آنچه که صبر کردند، و واژگون کردیم آنچه را فرعون و قومش میساختند، و آنچه را از دستگاه خود می‌گسترده (یعنی از درخت و باغ و ساختمان که بوجود می‌آوردند).

پس رسول خدا ﷺ فرمود: این مؤمنان و انتقام است، و خداوند عز و جل برای او نبرد با مشرکان را مباح کرد، پس فرو فرستد:

«فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُواهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ» التوبة: (۵).

یعنی: پس ای مؤمنان بکشید مشرکان را هر کجا یافتیدشان، و بگیردشان و محاصره‌شان کنید، و به هر کمین گاهی بر سر راهشان بنشینید «وَأَقْعِدُوا لَهُمْ حَيْثُ تَقْعَتُمُوهُمْ» البقرة: (۱۹۱).

یعنی: بکشید آنها را هر جا برخوردید و بر آنها دست یافتید. پس خداوند متعال آن مشرکان را بدست رسول خدا ﷺ و یارانش کشت، و ثواب صبرش را برای او مقرر فرمود با آنچه که در آخرت برایش ذخیره کرده است، پس هر که در دنیا راه صبر و بردباری در راه حق و کمال انسانی را پیشه خود سازد، و با صبر و شکیبائی بخداوند متعال تقرب جوید، از دنیا خواهد رفت تا اینکه خداوند متعال دیده‌اش را درباره دشمنانش روشن کند با آنچه که در آخرت برایش ذخیره فرماید.

۴- مرحوم کلینی در همین باب به اسنادش از ابی بصیر روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام صادق علیه السلام که می فرمود: «إِنَّ لِحُرِّ حُرٍّ عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، إِنْ نَبَتْهُ نَائِبَةٌ صَبْرًا، وَإِنْ تَذَاكَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ لَمْ تَكْسِرْهُ وَإِنْ أُسِرَ وَفُهِرَ وَاسْتَبْدِلَ بِالْأُسْرِ عُسْرًا، كَمَا كَانَ يُوسُفُ الصَّدِيقُ الْأَمِينُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَضُرْ حُرِّيَّتُهُ أَنْ اسْتَعْبَدَ وَفُهِرَ وَ أُسِرَ، وَلَمْ تَضُرْهُ ظُلْمَةُ الْجُبِّ وَخَشْتُهُ وَ مَا نَالَهُ أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ الْجُبَّارَ الْعَاقِيَ لَهُ عَبْدًا بَعْدَ إِذْ كَانَ لَهُ مَالِكًا، فَأَرْسَلَهُ وَ رَجِمَ بِهِ أُمَّةً وَ كَذَلِكَ الصَّبْرُ يُعَقِّبُ خَيْرًا، فَاصْبِرُوا وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الصَّبْرِ تَوَجَّرُوا».

یعنی: براستی آزاد مرد در هر حال که باشد آزاد مرد است، چه اینکه او اگر در گرفتاریها قرار گیرد، صبر می کند، و اگر مصائب و حوادث روزگار بر او هجوم آورند نمیتوانند او را بشکنند، و اگر اسیر شود و مقهور گردد و بجای رفاه، در سختی قرار گیرد از پای در نمی آید. چنانچه یوسف صدیق امین علیه السلام بود، زیرا هنگامیکه او ر

به بندگی گرفتند، و اسیر و مقهور شد آزادیش را لکه دار نکرد، و تاریکی چاه و هراس آن به او زبانی نرساید، تا اینکه خداوند متعال بر او منت نهاد، و آن جبار سرکش خیره سر را بنده او ساخت، پس از آنکه مالک او بود، خداوند متعال او را رسول خود نمود، و بوسیله او به امتی رحم کرد، و همچنین است صبر که خیر بدنبال دارد، شما هم راه صبر و بردباری را در جمیع احوالتن در پیش گیرید، و دل به صبر و شکیبائی بدهید تا اجر و پاداش داده شوید.

۵- مرحوم کلینی در (همین باب حدیث هفتم) به اسنادش از حمزه بن حُمران روایت کرده است که حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود: «الْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمُكَارِهِ وَالصَّبْرِ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُكَارِهِ فِي الدُّنْيَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَجَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ فَمَنْ أَعْطَى نَفْسَهُ لَذَّتَهَا وَشَهَوَاتَهَا دَخَلَ النَّارَ».

یعنی: «بهشت در میان ناگواریها و تلخیها و صبر قرار گرفته است، پس هر که در دنیا بر ناگواریها صبر کرد وارد بهشت شده بدان دست خواهد یافت، و دوزخ در میان لذتها و شهوتها قرار گرفته است، پس هر که دنبال لذت و شهوت خود رفت، سر از دوزخ در آورد».

درجات بهشت و جهنم بدرجات صبر و بیتابی در مقابل ناگواریها و شهوات می باشد.

درس یکصد و چهل و سوم:

۷۴۰ - در بیان فضیلت صبر و شکیبایی:

روایات در این باب بسیار است که در بیان مختصر ما نگنجد، پس تنها بنقل چند روایت تبرک می جوئیم:

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف (اصول کافی - باب الصبر - حدیث ۱۱)

به اسنادش از اصبع بن نباته روایت کرده است که گفت:

«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: الصَّبْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، حَسَنٌ جَمِيلٌ، وَ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ الصَّبْرُ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ، وَ الذِّكْرُ ذِكْرَانِ: ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَيَكُونُ خَاجِزاً».

یعنی: امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه فرمود: صبر به دو قسم است: صبر در مصیبت که خوب و خوشایند است، و بهتر از آن صبر است در مقابل چیزهائی که خداوند متعال بر تو حرام کرده است که با صبر مرتکب نشوی، یعنی صبر از معصیت و ذکر بیزبه دو قسم است: ذکر خداوند عز و جل در وقت مصیبت (که بیاد خداوند متعال باشی و بیتابی نکنی) و برتر از این، ذکر خداوند در برابر چیزی که خداوند متعال بر تو حرام کرده است، پس مانع تو باشد (از کار حرام).

۲- در همین باب (حدیث ۱۲) به اسنادش از عزرمی روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُنَالُ الْمَلِكُ فِيهِ إِلَّا بِالْقَتْلِ وَ التَّجْبِيرِ، وَ لَا الْغِنَى إِلَّا بِالْغَضَبِ وَ الْبُخْلِ، وَ لَا الْحَبَّةُ إِلَّا بِاسْتِخْرَاجِ الدِّينِ وَ اتِّبَاعِ الْهَوَى، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَزَمَانَ فَصَبَرَ عَلَى الْفَقْرِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْغِنَى، وَ صَبَرَ عَلَى الْبَغْضَةِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحَبَّةِ وَ صَبَرَ عَلَى الدُّلِّ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْعِزِّ، آتَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ خَمْسِينَ صَدِيقاً مِمَّنْ صَدَقَ بِي».

یعنی: حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود: بزودی زمانی خواهد آمد که کسی بملک و سلطنت نرسد مگر با کشتار و دیکتاتوری و زور، و کسی بتواند ثروت

نرسد مگر با غصب کردن مال مردم و بخل، و بدوستی یکدیگر نرسند مگر با بیرون رفتن از دین و پیروی از هوای نفس، هر کس چنین زمانی را درک کند، و بفقر و تهیدستی، صبر کند و حال آنکه قادر است بر توانگری و بدست آوردن مال و منال (از راه حرام) و صبر کند بر دشمنی مردم، با اینکه می تواند آنها را دوست خود قرار دهد (با تزویر و نیرنگ) و صبر کند بر خواری در حالی که می تواند (با حيله ای خود را) عزیز بین مردم گرداند، خداوند متعال ثواب پجاء صدیقی که مرا تصدیق کرده و ایمان آورده اند را به او خواهد داد.

۳ در همین باب (حدیث ۱۵) از حضرت امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الصَّبْرُ ثَلَاثَةٌ: صَبْرٌ عَنِ الْمُصِيبَةِ، وَ صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ، وَ صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُصِيبَةِ حَتَّى يَرُدَّهَا بِحُسْنِ عَزَائِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَ مِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ مَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتْمِئَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ تُحُومِ الْأَرْضِ إِلَى الْعَرْشِ، وَ مَنْ صَبَرَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ تِسْعِمِئَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ تُحُومِ الْأَرْضِ إِلَى مُنْتَهَى الْعَرْشِ».

یعنی: حضرت رسول خدا (ﷺ) فرمود: صبر سه گونه است: صبر بر مصیبت، و صبر بر طاعت، و صبر از گناه، پس هر که در مصیبت صبر کند تا آنرا بتسلّی خوبی جواب گوید، خداوند متعال برایش سیصد درجه نویسد که فاصله هر درجه تا درجه دیگر همانند فاصله بین آسمان تا زمین است، و هر کس بر طاعت خداوند متعال صبر نماید (امثال فرامین الهی نماید) خداوند متعال برایش ششصد درجه نویسد که فاصله بین درجات از عمق زمین تا عرش خواهد بود، و هر که بر معصیت و گناه صبر کند (با توان بر ارتکاب گناه ترکش نماید) خداوند متعال برایش نهصد درجه نویسد که میان هر درجه تا درجه دیگر از عمق زمین تا پایان عرش خواهد بود.

۴- در همین باب (حدیث ۸) به اسنادش از ابی سیار روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ كَانَتْ الصَّلَاةُ عَنْ يَمِينِهِ وَ الزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ، وَ الْبِرُّ مُطْلَعٌ عَلَيْهِ، وَ يَتَنَحَّى الصَّبْرُ نَاجِيَةً، فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ يَلْيَانِ مُسَائِلَتَهُ قَالَ الصَّبْرُ لِلصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْبِرِّ: دُونَكُمْ ضَاحِكُمْ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ فَأَنَا دُونُهُ».

یعنی: هرگاه مؤمن وارد گورش شود، نماز از طرف راستش جلوه می‌کند، و زکات از طرف چپش ظاهر می‌گردد، و احسان و نیکی بدیگران بر سر او سایه افکند، و صبر و بردباری در گوشه‌ای قرار می‌گیرد، پس وقتی که دو فرشته نکیر و منکر بر او وارد شوند، که مأمور بسؤال و جواب از مؤمن در قبر می‌باشند، صبر به نماز و زکات و احسان گوید: رفیق خوب باشید (هوای یکدیگر را داشته باشید) و اگر شما از او درمандید من در اینجا بوده کمک می‌کنم.

۵- در همین باب (حدیث ۱۷) به اسنادش از ابی حمزه ثمالی روایت کرده

است که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:

«مَنْ ابْتَدَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَلْفِ شَهِيدٍ».

یعنی: هر مؤمنی که به بلائی گرفتار شود، و بر آن صبر و شکیبائی ورزد، برای

او أجر هزار شهید خواهد بود.

۶- در همین باب (حدیث ۲۳) به اسنادش از جابر روایت کرده است که

گفت: بحضرت امام باقر علیه السلام عرض کردم. «يَرْحَمُكَ اللَّهُ مَا الصَّبْرُ الْجَمِيلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ صَبْرٌ لَيْسَ فِيهِ شَكْوَى إِلَى النَّاسِ».

یعنی: خداوند متعال تو را رحمت کند، صبر جمیل چیست؟ حضرت علیه السلام

فرمود: صبری که در آن گله نزد مردم نباشد.

۷- در همین باب (حدیث ۲۵) از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده

است که فرمود: «إِنَّا صَبْرٌ، وَشِيعَتُنَا أَصْبَرُ مِنَّا، قُلْتُ: جُعِلَتْ قَدَاكَ كَيْفَ ضَارَ شِيعَتُكُمْ أَصْبَرَ مِنْكُمْ؟ قَالَ: لِأَنَّنَا نَصْبِرُ عَلَى مَا نَعْلَمُ، وَشِيعَتُنَا يَصْبِرُونَ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُونَ».

یعنی: ما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله صبورانیم، و حال آنکه شیعیان ما

صبرشان از ما بیشتر است، راوی عرض کرد: فدایت گردم، چگونه شیعه شما

صبرشان از شما بیشتر است؟ فرمود: زیرا ما (عواقب و آثار و ثمرات صبر را) دانسته

صبر می‌کنیم، و شیعه ما (بدون آگاهی و علم بفضیلت و نتایج صبر) صبر می‌کنند

۸- حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ترغیب شیعه

خود را بر عمل و استقامت و صبر و شکیبائی و پارسائی ... که در اوائل خلافت

خود - فرمود:

«الْعَمَلُ الْعَمَلُ، ثُمَّ النَّهَايَةُ النَّهَايَةُ، وَ الْإِسْتِقَامَةُ الْإِسْتِقَامَةُ، ثُمَّ الصَّبْرُ الصَّبْرُ، وَ

الْوَرَعُ الْوَرَعُ! إِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَانْهَوْا إِلَى نِهَائِكُمْ، وَ إِنَّ لَكُمْ عِلْمًا فَافْتَدُوا بِعِلْمِكُمْ، وَ

نقل شد. هر بلاء و مصیبت و مرض و سختی که بر او وارد می‌شد او می‌گفت: «اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْطَيْتَ وَ أَنْتَ أَخَذْتَ» روزی زن ایوب علیه السلام عرض کرد: چه خوب است دعاء کنی تا فرجی برسد؟ ایوب علیه السلام گفت: خداوند مَن هفتاد سال به ما نعمتهای فراوانی عطاء فرموده، چه می‌شود که هفتاد سال هم آنرا از ما بگیرد. ار اینجا صبر ایوب علیه السلام بعنوان الگو و مثال در آمده است

نقل شد: وقتی ایوب پیغمبر علیه السلام مبتلا به امراض گوناگون شده بود، و در برابر آنهمه حوادث استقامت ورزیده و ره صبر و بردباری را در پیش گرفته بود، و (۳ - ۱۸) سال مبتلا به کرمهای موزی در بدنش شده بود، و آنگونه صبر کرد که هرگاه کرمها از روی بدنش به زمین می‌ریخت آنرا گرفته روی بدنش می‌گذاشت و می‌گفت: خوراک تو همان گوشت من است و آنگاه عرض می‌کرد: «رَبِّ إِنِّي مَسْنِيَّ الضُّرِّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» (الأنبياء: ۸۳) جبرئیل علیه السلام از طرف خداوند متعال نازل شد و گفت: «أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ» (ص: ۲۳) ایوب! پای خود را به زمین زن تا آب گوارا امراض تو را برطرف سازد.

ایوب علیه السلام پای خود را به زمین زد و چشمه آبی پدیدار گشت، و ایوب علیه السلام میان آب رفت، و آنگاه از آب بیرون آمد، تمام کرمهای بدنش فرو ریخت، و ایوب زخمهای بدنش خوب شد، همانند اول گشت، در همین هنگام ملخهایی از آسمان در منزل ایوب فرو ریخت، کرمهای بدن ایوب با دیدن ملخها به روی درخت توت بالا رفتند، آنگاه از برگهای درخت توت خوردند و بخود تیدند، و پيله بعمل آمد، و ابریشم گرانبها از همان کرمهای بدن ایوب علیه السلام بعمل آمده است، پس آغار پیدایش ابریشم از کرمهای بدن ایوب و ثمره صبر و شکیبائی او بوده است.

ایوب از ثروتمندترین اهل زمانش بود، از زراعت و باغات و گاوها و گوسفندان و شتران زیاد، و غلامهای متعدد و ساریانان بیشمار و دوازده پسر و هفت دختر که از نظر جمال و کمال نابغه عصر خویش بوده‌اند، اما ایوب علیه السلام در برابر از دست دادن این همه مل و منال ... صبور و بردبار بود و آسی از یاد و عبادت خداوند متعال غافل نبود، زیرا او آنچه داشت همه را از خداوند متعال میدانست، هفتاد سال ب صحت و سلامت و نعمت و ثروت فراوان عمرش را سپری نمود، اما با صبر

و شکیبائی که از قدرت و ثروت سوء استفاده نکرده است، خداوند متعال
 ایوب علیه السلام را با ثروت و متاع دنیا آزمود، او در این ازمون نیکو امتحان داد، آنگاه
 خداوند سبحان همه را بسرعت از او گرفت:

یکی خبر میداد که رراعت و باغت از بین رفتند، ایوب علیه السلام حمد و
 ستایش خداوند متعال میگفت، دیگری خبر از تلف شدن گاوها و گوسفندان و
 شتران میداد، ایوب علیه السلام خداوند مَنَّان را شکر می کرد: «اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْطَيْتَ وَ أَنْتَ
 أَخَذْتَ» سومی خبر از مرگ پسران و دختران میداد، ایوب علیه السلام بذكر و یاد و
 عبادت خداوند متعال مشغول می شد، تا اینکه بلا و مرض و درد و رنج بر جسمش
 هجوم آوردند، آنی از یاد خداوند سبحان غافل نماند

ایوب علیه السلام تنها در ثروت و صحت .. راه صبر و شکیبائی را در پیش نگرفته
 بود، بلکه در از دست رفتن آنها نیکو صبر کرد او در دو بُعد صحت و مرض، ثروت و
 فقر، قدرت و عجز و ... امتحان شد و در هر دو بُعد صبر کرد، و خداوند متعال بیش
 از آنچه را که از او گرفته به او عطاء فرمود، و کرم ابریشم را بیاد او پدید آورد و او را
 اینگونه تحسین فرمود

«إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» (ص: ۴۴).

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود
 «إِعْلَمَنَّ أَنَّ الْعُسْرَ يَغْتَبِيهِ الْيُسْرُ، وَ الشَّدَّةُ يَغْتَبِيهَا الرِّخَاءُ، وَ التَّعَبُ يَغْتَبِيهِ الرِّاحَةُ،
 وَ الضِّيقُ يَغْتَبِيهِ السَّعَةُ. وَ الصَّبْرُ يَغْتَبِيهِ الْفَرَجُ، وَ عِنْدَ تَنَاهِي الشَّدَّةِ تُزَلُّ لِرَحْمَةٍ، وَ
 الْمَوْفَقُ مَرْزُوقٌ صَبْرًا وَ أَجْرًا».

شاعر عرب گوید:

إِذَا ضَاقَ الزَّمَانُ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ وَ لَا تَيَاسُ مِنَ الْفَرَجِ الْقَرِيبِ
 وَ طِبَّ نَفْسًا فَإِنَّ اللَّيْلَ حُبْلَى عَسَى يَأْتِيكَ بِالْوَلَدِ النَّجِيبِ

شاعر فارسی گوید:

صبر تلخ آمد ولیکن خوش عاقبت میوه شیرین دهد پر منفعت

درس یکصد و چهل و چهارم:

۷۴۴ - انواع صبر و اقسام آن:

در قرآن کریم و روایات صحیحه وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم
أجمعین صبر نسبت به اختلاف موارد و متعلقاتش، و بحسب اختلاف قوّت و
ضعفش به انواع گوناگونی تقسیم شده است:

صبر در شناخت نفس و تزکیه و تقوایش، صبر در معرفت جهان آفرین و دست یابی
بحق، صبر در بیان حق و عمل به آن، صبر در جهاد با نفس، صبر بر طاعت و عبادت، صبر از
گناه و معصیت، صبر در گرفتاریها، رنجها، و شدت و سختیها، صبر در غنی و ثروت، صبر در
فقر و تهیدستی، صبر در توانمندی و ناتوانی، صبر در حار صحت و بیماری، صبر در حال
رفاه و آسایش، و ناکامی و فشار زندگی، صبر بر نعمتها و نعمتها، صبر بر مصائب و حوادث ...
و صبر در امور مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، جسمی و روحی، اعتقادی و اقتصادی،
فردی و اجتماعی و اخلاقی و تربیتی و ...

و همچنین صبر به اعتبار حکم شرعی بواجب و حرام، بمکروه و مستحب و
مباح و به صبر ممدوح و مذموم تقسیم می گردد.

و وژه «صبر» گاهی بحرف «عَلَى» متعدی می گردد همانطوری که در طاعات
و مصیبات و ... و گاهی بحرف «عَنْ» چنانچه در محرمات و گناهان و ... و گاهی
بحرف «فِي» چنانچه در فقر و غنی و شدت و سختیها و ... و گاهی بحرف «لَا»
«وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا» الطور: (۴۸) و گاهی بحرف «بِأَنَّ»
«وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ» البقره: (۱۲۷) و گاهی متعدی بنفسه «وَاصْبِرْ نَفْسَکَ» الکهف: (۲۸) و گاهی
نیز مطلق آورده شده است. «فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» الأحقاف: (۳۵)
که هر کدام دارای نکات خاصی است که بین آن در بحث مختصر ما نشاید، و
إطلاق «وَتَوَاصَّوْا بِالصَّبْرِ» شامل جمیع انواع آن می گردد.

حضرت موسی الموحّدین امام المتّقین امیر المؤمنین عیّ بر ابیطالب (علیه السلام) فرمود:

«الصَّبْرُ ثَلَاثَةٌ: الصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ، وَ الصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَ الصَّبْرُ عَنِ

الْمَعْصِيَةِ»^(۱).

و مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - باب الصبر - حدیث ۱۵» از حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) روایت کرده است که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«الصَّبْرُ ثَلَاثَةٌ: صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَ صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ، وَ صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ...».

یعنی: «صبر سه گونه است: صبر هنگام مصیبت، و صبر بر طاعت، و صبر از معصیت».

بدون تردید! تحمل صبر از معصیت شدیدتر و سخت‌تر از صبر بر مصیبت و بر طاعت است.

مرحوم کلینی در همین باب (حدیث ۱۴) از حضرت امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود:

«الصَّبْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ عَلَى الْبَلَاءِ، حَسَنٌ جَمِيلٌ، وَ أَفْضَلُ الصَّبْرَيْنِ الْوَرَعُ عَنِ الْمَخَارِمِ».

یعنی: صبر به دو قسم است: صبر بر بلاء که نیکو و زیبا است، و برترین دو صبر: ورع و دوری از محرمات است.

و در همین باب (حدیث ۲۲) به اسنادش از حابر بن یزید روایت کرده است که حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود:

«مُرُوءَةُ الصَّبْرِ (مَرَارَةُ الصَّبْرِ خ) فِي خَالِ الْحَاجَةِ وَ الْفَاقَةِ وَ التَّعَفُّفِ وَ الْغِنَى (الْعِنَاءُ خ) أَكْثَرُ مِنْ مُرُوءَةِ (مَرَارَةِ خ) الْأَعْطَاءِ».

یعنی: مردانگی صبر (تلخی صبر خ) در حال نیازمندی و نداری و آبرومندی و بی نیاری (رنج بردن خ) بیشتر است از مردانگی بخشش (تلخی بخشش خ).

مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول باب وصیة الامام موسى بن جعفر (علیه السلام)» روایت کرده که فرمود:

«يَا هِشَامُ اصْبِرْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَ اصْبِرْ عَنِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّمَا الدُّنْيَا سَاعَةٌ، فَمَا مَضَى مِنْهَا فَلَيْسَ تَجِدُ لَهُ شُرُورًا وَ لَا حَزَنًا، وَ مَا لَمْ يَأْتِ مِنْهَا فَلَيْسَ تَعْرِفُهُ، فَاصْبِرْ عَلَى تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا فَكَأَنَّكَ قَدْ اغْتَبَطْتَ».^(۱)

یعنی: آی هشام! بر طاعت خداوند متعال شکیبا باش. و از گناهان و بافرمانیهای خداوند سبحان خوددار و بردبار باش و دوری کن، زیرا جز این نیست که دنیا همانند یک ساعت، رودگذر است، پس آنچه که از آن گذشته است، شادی و اندوهش از تو رفته، و آنر در نیایی، و آنچه هم که هنوز نیامده است، پس تو آنر نمی شناسی و نمی دانی (که شادی دارد یا اندوه) پس صبر کن بر همان ساعتی که تو در آن هستی، پس چنان دان که تو بروی مورد رشک دیگران قرار میگیری.

مرحوم کلینی همین روایت را در کتاب شریف «اصول کافی - باب محاسبه العمل - حدیث ۲۱» از حضرت امام صادق علیه السلام با اندک اختلاف در کلمات نقل فرموده است.

۷۴۵ - از جمله انواع صبر از بیان حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:

۱- حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «الصَّبْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ عَلَى مَا تَكَرَّرَ، وَ صَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ»^(۱)

یعنی: صبر بر دو گونه است. ۱- صبر و شکیبائی در انجام کار نیکی که دوست نداری (و این از شجاعت و دلاوری است که انسان، کار نیکی را که دوست ندارد؛ با بردباری انجام دهد). ۲ و صبر بر ترک کار زشتی که علاقه به انجامش داری (و این از عفت و پاکدامنی است که انسان کار زشتی را که دوست دارد انجام دهد، با شکیبائی ترکش کند).

بدون تردید! نوع اول از صبر، سخت تر از نوع دوم آن است، زیرا اول صبر در مقابل عمل انجام شده است و دوم در ترک عمل است

۲- حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَاسْتَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ، أَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكُمْ تَضْيِيعُ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ بَعْدَ حِفْظِكُمْ فَايَمَةَ دِينِكُمْ، أَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعْدَ تَضْيِيعِ دِينِكُمْ شَيْءٌ حَافَظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، أَخَذَ اللَّهُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ، وَ أَلْهَمَنَا وَ إِيَّاكُمْ الصَّبْرَ»^(۲)

یعنی: و ای مردم! کامن کنید و به اتمام برسید نعمت الهی را بر خودتان با صبر و شکیبائی بر طاعت خداوندی، و با محافظتتان به آنچه که خداوند متعال شما

را بحفظ آن از کتاب خود (قرآن کریم) امر فرموده است (زیرا کمال نعمت الهی و اتمام آن بر شما به صبر و بردباری شما بر طاعت خداوند متعال، و پابندی شما بعمل، طبق فرمین قرآن کریم بستگی دارد) ای مردم آگاه باشید اگر شما پایه دینتان را محکم کرده و اساس ایمانتان را حفظ کنید، با ز دست رفتن چیزی از متاع دنیا، زیانی بر شما وارد نمی شود، و آگاه باشید که با تباه ساختن دینتان آنچه ز دنیا برایتان میماند سودی بحالتان نخواهد داشت.

(پس اگر شما دنیا را فدای دین کرده اید ضرر نکرده اید، و اگر دین را فدای دنیا کرده اید سودی نبرده اید) خداوند متعال دلهای ما و شما را بسوی حق متوجه گرداند، و صبر و شکیبائی را در حفظ دین و اساس ایمان و عمل بقرآن کریم، ترک معصیت به ما و شما ارزانی دارد.

۳- حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در نامه ای که بکارگردانانش که خراج گز بودند و آنها را به عدل و انصاف و مهربانی با مردم امر کرده، فرمود:

«فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ، فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ، وَوُكَلَاءُ الْأُمَّةِ، وَسُقَرَاءُ الْأُمَّةِ وَلَا تُحْسِمُوا أَحَدًا عَنْ حَاجَتِهِ، وَلَا تَحْسِبُوهُ عَنْ طَلَبَتِهِ...»^(۱)

یعنی: پس بامداری و انصاف با مردم رفتار کنید و از اُمیال نفسانی شکیبا باشید (طبق هواهای نفسانی با مردم برخورد نکنید) زیرا شما خزانة داران رعیت هستید (که بواسطه گرفتن خراج با جمعی سر و کار دارید، و بدسته دیگری باید رد کنید، و چنین کسی باید بردبار و شکیبا باشد) و شما وکلای امت اسلام هستید، و نمایندگان اُئمه دین، و هیچکس را از درخواستش به خشم نیاورده و از مطلوبش منع نکنید (کار مردم را معطل و آنها را در انجام کارشان سرگردان ننمائید، و دستور بیجا به آنها ندهید و کار شکنی نکنید و بر آنان مشکن نگیرید که بگوئید: چنین نکن و چنان نکن، یا فلان زمین را بکار و فلان زمین را نکار...).

۷۴۶ - صبر ممدوح و صبر مذموم کدام است؟

بر واضح و روشن است که صبر و بردباری یک امر ارشادی است که بالذات و من حیث هو قابل تحسین و تمجید و یا مورد مذمت و تکذیب قرار نمیگیرد، بلکه مدح و ذمش بمتعلق و آثار و هدف از آن باز می گردد که اگر صبر وسیله ای برای هدف عالی و کمال انسانی و خیر و سعادت فرد و جامعه بود ممدوح و تحسین

۱- نهج البلاغه بخش نامه های امام (علیه السلام) رقم ۵۱ ص ۹۸۴

می شود مانند صبر و بردباری در جهاد و تقوی و تزکیه و شناخت نفس، شکیبائی در راه حق و بیان و عمل و احقاق حق، صبر بر طاعت و بندگی، بر تعلیم و تربیت، و بر ارشاد و هدایت مردم، صبر بر ثروت و قدرت و عافیت، صبر بهنگام از دست دادن عزیز و حوادث و شدائد، صبر در فقر و تهیدستی و عجز و ناتوانی و فشارها و رنجها و ناگواریها ... و صبر بر ترک از گناه و معصیت ...

و اما اگر صبر برای هدف عالی و کمال انسانی نباشد مذموم و قبیح است مانند صبر در نسیج و غفلت از خویشن خویش، که از خود بیگانگی، خود باختگی، خود کامگی، خود محوری .. ر در پی خواهد داشت که منشأ شرک و کفر و ضلالت و گناهان و فتنه ها و فسادها و ظلمها و ستمها و سرکشیها و ... می باشد و بسیار مذموم و قبیح است.

شاعر عرب به این معنی اشاره کرده و می گوید:

الصَّبْرُ عَنْكَ قَدْ مَوِّمٌ عَوَاقِبُهُ الصَّبْرُ فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ مَحْمُودٌ
الصَّبْرُ جَمِيلٌ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْمَلُ

صبر در امور مربوط به دین و ایمان و عمل صالح و عبادت و بندگی ... ممدوح است، و صبر یعنی غفلت از دین و ایمان و عمل نیک و عبادت و بندگی ... مذموم و قبیح است، صبر و خویشن داری و پرهیز از معاصی و کفر و گناه و نفاق ... ممدوح و واجب است، و صبر در ارتکاب معاصی و کفر و گناه و نفاق ... مذموم و حرام است.

خداوند متعال صبر یعنی استمرار شرک را مورد نکوهش قرار داده و فرمود:

«وَأَنطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ» (ص. ۶).

حضرت مولی المومنین امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود

«مَا بِالْكُم تَفْرَحُونَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الدُّنْيَا تُدْرِكُونَهُ، وَلَا يَحْزَنُكُمُ الْكَثِيرُ مِنَ الْآخِرَةِ تُحْزَنُونَهُ! وَيَقْلِقُكُمُ الْيَسِيرُ مِنَ الدُّنْيَا يَقْوَتُكُمُ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِكُمُ، وَقَلَّةُ صَبْرِكُمُ عَمَّا زُوِيَ مِنْهَا عَنْكُمُ؟!!»^(۱)

یعنی: چه شده است شما را که با رسیدن به مقدار کمی از دنیا خوشحال و با نشاط میگردید، ولی از دست رفتن و محرومیت فراوان آخرت شما را محزون و اندوهناک نمی کند؟! و چون متاع ناچیزی از دنیا را از دست میدهید بیتاب و پریشان حال می شوید نا آنجا که آثار بیابایی و اضطراب از چهره هاتان آشکار می گردد، و در برابر آنچه ز دست داده اید کم صبری و بینایی میکنید!

و حضرت امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:
 «أَيُّهَا النَّاسُ! الزَّهَادَةُ قِصَرُ الْأَمَلِ، وَالشُّكْرُ عِنْدَ النَّعْمِ، وَالتَّوَرُّعُ عِنْدَ
 الْمَحَارِمِ، فَإِنْ عَزَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ فَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَكُمْ، وَلَا تَنْتَسُوا عِنْدَ النَّعْمِ
 شُكْرَكُمْ»^(۱).

یعنی: ای مردم! (از نشانه‌های) زهد و پارسائی، کوتاهی آرزوها، و شکر و
 سپاس در برابر نعمتهای الهی، و اجتناب و دوری ز حرامها است، پس گر نتوانستید
 تمام این صفات سه گانه را بدست آورید پس از دوتای آنها هرگز غفلت نکنید:
 اول آنکه: حرام بر صبر و شکیبائی شما غلبه پیدا نکند (پس با صبر و بردباری گرد
 معاصی و محرّمات نگردید که همان صبر از گناه است) دوم آنکه: در برابر نعمتها،
 شکر منعم (خداوند متعال) را فراموش نکنید.

پس صبر بر گرسنگی در ماه مبارک رمضان با توان بر صوم، و صبر بر فقر و تهیدستی
 در مورد امتحان ممدوح است و صبر بر گرسنگی با عدم توانائی بر صوم، و بر گرسنگی و فقر
 با قدرت بر عمل و کوشش در بدست آوردن غذای حلال و مشروع، مذموم است، و صبر بر
 ارتکاب گناه و طغیان حرام، و صبر در ترک از گناه و عصیان واجب است.

۷۴۷ - صبر جسمی و صبر روحی:

حکماء صبر را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: ۱- صبر جسمی ۲- صبر روحی.
 اما صبر بدنی همان تحمّل مشقات بقدر توان جسمی است، و این صبر دارای
 فضیلت چندانی نیست، از اینرو شاعر عرب گوید:

وَالصَّبْرُ بِالْأَرْوَاحِ يُعْرِفُ فَضْلُهُ صَبْرُ الْمُلُوكِ وَ لَيْسَ بِالْأَجْسَامِ

و صبر جسمی یا در فعل و عمل است مانند راه رفتن طولانی، حمل بار
 سنگین و وزنه برداری و انواع سبق و رمایه و ورزش و کار و کوشش و فعالیت‌های
 جسمی که باعث تقویت عضلات می‌گردد، و یا در نفعات و تحمل چیزی است
 مانند صبر بر مرض، و صبر بر شکنجه جسمی و تحمل جراحات وارده بر جسم در
 میدان جنگ و امثال آنها... که اگر مطابق با عقل سلیم و مؤید شرع مبین باشد
 ممدوح است و الا مذموم می‌باشد.

پیامبران الهی و جانشینان بحق آنان علیهم صلوات الله و رهبران راستین دین
 نه تنها صبر روحی بر عبادات و بندگی، و در سختیها و از معاصی داشته‌اند، بلکه

صبر جسمی نیز داشته‌اند که برای هدایت و ارشاد نسانها، و احقاق حق و کشف و بیان حقائق و ... مدتها در بیابانها و کوهها و غارها و بیغوله‌ها و ... سرگردان بوده و گرسنگی و فداکاریها را تحمل می‌کردند، و شکنجه‌ها، زندانها، تبعیدها، و محرومیتها را تحمل کرده، و در میدان‌های جنگ و صدمات و جراحات و ... و حتی بر چوبه دار صبر می‌کردند، و از قصرها، کاخها، باغها و تفریحات و هزاران لذت جسمی صرف نظر کرده، و سالهای متمادی با از جان گذشتگی در بیمویه‌های تاریک، انواع مشکلات را تحمل و عمر عزیز خود را بآخر رسانده‌اند.

همان طوری که با صبر و بردباری بر عبادت و بندگی، و شکیبائی در سختیها و مصائب، و صبر از محرمات و گناهان میتوان روح و روان را نیرومند ساخت، میتوان با حرکات و فعالنهای جسمی، و تحمل و تمرین سختیها، جسم را نیز تقویت و نیرومند ساخت، چه اینکه جسم تا تحت فشار سرما و گرما و ورنها و ... قرار نگیرد ساخته نمی‌شود، یعنی باید مانند سنگ تراش و سنگ بود، زیرا سنگ سیاه ت در برابر ضربتهای چکش سنگ تراش قرار نگیرد و تحمل و صبر ننماید، قطعات سیاهی از آن برداشته و رخسارش صاف نگردد، سیمای پاک و درخشانش نشان داده نشود.

محققان و متخصصان اتفاق نظر داشته و می‌گویند: همانطوری که روح انسان استعداد تقویت و نیرومندی را دارد که تنها از راه صبر و بردباری در برابر مشکلات طاقت فرسای زندگی و سختیها و حوادث و مصائب و ... می‌تواند تقویت و نیرومند شود، جسم انسان نیز این استعداد را دارد که با تحمل سرما و گرما، و فشارها و صدمات و با فعل و انفعالات و حرکات فراوان ... تقویت شده و نیرومند گردد.

از اینرو است که قانون نظام وظیفه عمومی چون در روش زندگی جوانان از حیث عادت بورزشهای مشکن و راه پیمائیهای خارج از اندازه و کوه‌نوردی و حمل وزنه‌های سنگین ... و نوع حوراک و بهداشت تغییراتی می‌دهد، رفته رفته جوانان بی بنیه و ناتوان از بهترین سربازان جنگی از آب در می‌آیند، از روی همین قانون میسون افراد کم دل، ناتوان، ضعیف النفس و کم بنیه را با تغییر دادن رژیم زندگی در ردیف جوانان با شهامت و نیرومند قرار داد، زیرا به تجربه ثابت شده است که کارهای مشکن و وظائف سنگین و تحمل سختیها و تحرکات فراوان نه تنها در جسم انسان مؤثر است بلکه روحیه ناتوان و متزلزل را نیز عوض کرده و نیرومند می‌سازد.

چه اینکه بدن انسان از مجموع بافته‌ها و سلول‌ها و اعضاء عضلانی تشکیل یافته است، در صورتی این بافته و سلول‌ها و اعضاء عضلانی نیرومند و تقویت می‌شوند که فعالیت زیادتر و بیشتر در معرض فشار و فعل و انفعالات و حرکات، و در برابر انواع مشکلات و سختیها و حوادث طبیعی گوناگون از سرما و گرما و ... قرارگیرند که در این صورت نه تنها خسته نمی‌شوند بلکه نیرومندتر، پایداری و با استقامت‌تر می‌گردند.

استعداد روحی مربوط بفعل و انفعالات داخلی بدن و روابط روحی بین بافته‌های بدن است، و استعداد جسمی مربوط به روابطی است که انسان با دنیای خارج پیدا می‌کند، یعنی همین استعداد جسمی است که انسان را وادار می‌کند تا بتواند با تمام شرائط مساعد یا نامساعد دنیای خارج و محیطی که در آن زندگی می‌کند نبرد نماید، که اگر این استعداد در انسان وجود نداشت، و گر نیروی استعداد، روابط بین بافته‌ها و سلول‌های بدن را ایجاد و برقرار نمی‌نمود، انسان هرگز نمی‌توانست زندگی کند، و قادر نبود در کوچکترین لحظات زندگی با انواع مشکلات و ناملازمات روبرو شود، و تنها راه بفعلیت رساندن این استعداد جسمی، صبر و بردباری و استقامت و پایداری در برابر انواع مشکلات و ناملازمات و فعالیت‌های جسمی است.

دانشمندان می‌گویند: «افراد تنومند و چاق و درشت هیکل، غالباً تحرکات و فعالیت‌های جسمی آنها بسیار کم، و در برابر مشکلات ناتوانند، و حتی در امر زناشویی از افراد لاغر و متوسط بسیار ضعیف‌ترند، و نیروی شهوت آنها زودتر از کار می‌افتد، و اشخاصی که در ظاهر خیلی درشت هیکل اند برعکس در فهم چیزها بسیار کند ذهن و عکس عمل‌های فکریشان فوق العاده ضعیف است، بطوری که تجربه نشان داده بطور کلی هرچه ظاهر بدنی اشخاص بزرگ و جسیم باشد فعالیت‌های شیمیائی داخل بدنشان ضعیف است، این ضعف و ناتوانی داخلی از شدت استعداد و سایر خصائص ذاتی خواهد کاست».

و می‌گویند: «از نظر عمومی بطوری که تجربه نشان داده، اشخاص باهوش و حساس و مردمانی که فعالیت‌های زیاد دارند غالباً عظیم الجثه نمی‌شوند، و مقاومت جسمی و روحی آنها در برابر ناملازمات بسیار قوی‌تر از عظیم الجثه‌ها است، عموماً شکل ظاهر اشخاص، طبیعت باطنی و توانائی بدن و مقدار هوش و ذکاوت او را نشان می‌دهد».

و می‌گویند: «افراد عظیم الجثه در برابر سختیها و مشکلات و ناملازمات و

إِنَّ لِلْإِسْلَامِ غَايَةً فَأَنْتَهُوْا إِلَى غَايَتِهِ، وَ اخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ، وَ بَيِّنْ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ. أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ، وَ حَاجِبٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ»^(۱)

یعنی: کار نیکوکار نیکو (انجام دهید، هیچگاه غفلت از آن ننمائید) پس عمل نیک را بپایان برسانید، آنرا بپایان برسانید، و (در حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی) استوار باشید، استوار باشید، سپس (در تمام ابعاد زندگی انسانی خود) راه صبر و شکیبائی، راه صبر و بردباری را در پیش گیرید، و (از مخافت فرامین الهی) بهره‌یزید، بهره‌یزید، بتحقیق برای شما عاقبت و پایانی است، پس خود را بدرستی بپایان (بهشت جاوید) برسانید، و بتحقیق برای شما (در حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی) پرچم و نشانه‌ای است، پس طبق نشانه‌ها بسوی هدف عالی حرکت کنید.

و بتحقیق برای دین مبین اسلام، هدف و غایتی است (که همان رسیدن انسان به کمال است) پس در سایه آن به هدف اسلام برسید، و بخداوند متعال رو آورید، و حقش را آنچه بر شما واجب کرده و احکامش را که برای شما بیان کرده انجام دهید، در صورتی که شما با عمل و استقامت و صبر و پارسائی وارد صحنه قیمت شوید، من در آنروز برای شما گواه و (برای نجات و رهایی از سختیهای روز قیمت و عذاب الهی) ز طرف شما حجت و دلیل میآورم (که شما طبق دستورات الهی و فرامین آسمانی عمل کرده‌اید).

۹- حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود: «الصَّبْرُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ».

یعنی: صبر و بردباری گنجی است از گنجهای بهشت.

۱۰- حضرت عیسی بن مریم ﷺ فرمود: «إِنَّكُمْ لَا تُدْرِكُونَ مَا تُحِبُّونَ إِلَّا بِصَبْرِكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ».

یعنی: بتحقیق شما به آنچه دوست دارید دست نخواهید یافت مگر با صبر و بردباری شما بر آنچه کراهت دارید (انسان عبادت و بندگی را کراهت دارد و همچنین ترک محرمات و شهوات ... را کراهت دارد و تا نفسش را وادار به آنچه کراهت دارد نکند به آنچه دوست دارد (بهشت) دست نخواهد یافت) و ترک محرمات جز با استعانت به صبر و توفیق الهی میسر نگردد.

حوادث طبیعی زودتر از افراد فعال و پر تحرک و چابک و لاغر و متوسط، خسته و دل سرد شده، و فرار و عقب نشینی کرده و شکست خورده، و ترس و وحشت بیشتر داشته و ناموفق تر بوده، و بیشتر غصه خورده و آه می کشند.

اشخاصی که در کشورهای متمدن از رفاه و آسایش فراوان بهره مند هستند، و همچنین بچه ثروتمندها با اینکه هیچ گونه ناراحتی ندارند، و در منزلهای محکم با آتاثیه و لوازم مدرن، و شופاژ سائترالهای آخرین سیستم را در اختیار دارند، و از حث لباس و پوشاک و اتومبیلهای سر بسته و محفوظ و گرم نیز در آسایش هستند که در شدیدترین سرما، کمترین سرما نمیخورند، و در هوای گرم تابستان، در بهترین بیلاقات زندگی آنچنی خود را می گذرانند.

و هرچه طبیعت در تمام دوره زمستان و تابستان با دیگران لج بازی می کند، آنها جلو دستگاه گرم کننده مدرن و کولر گازی آخرین سیستم نشسته نه از سرمای زید و نه از برف و باران صدمه می بینند، و نه از گرمای سخت تابستان عرق می ریزند، اما از نظر جسمی و روحی بسیار ضعیف و ناتوانند اگرچه بظاهر تنومند باشند، زیرا اگر توجهی بوضع ساختمان و اعمال بدن انسان شود، دانسته می شود که هرچه فعل و انفعالات و اعمال میکانیکی بدن انسان در نتیجه این ناراحتیها کمتر شود به همان نسبت، صحت و سلامت انسان که مولود همین جریانات طبیعی است، دستخوش بی نظمی می گردد.

کسی که بر اثر نداشتن لباس و پوشاک کافی، به قدر لازم از سرمای زمستان حفظ نمی شود، می تواند به وسیله ورزش و فعالیتهای جسمی، حرارت طبیعی بدنش را حفظ کند، و با ریختن عرق در گرمای تابستان، سمومات را از بدنش خارج سازد، و برعکس کسی که با داشتن لباسهای پوستی و پالتوهای بمهرمایل و دستگاههای شופاژ سائترال، و ماشین محفوظ، با منزلهای محکم، و جلو حرارت دستگاههای گرم کننده مدرن، خود را از تطاول سرما و باد، و با کولر و دستگاههای برودت رای آخرین سیستم از ریزش عرق حفظ می نماید، تمام اعمال جسمی او در برابر این راحتی، از کار افتاده، و غالب آنها به کلی بی کار می ماند.

چه اینکه پوست بدن بسیاری از آنها با ورزش باد و حرارت آفتاب تماس پیدا نمی کند، از اینرو عمل میکانیکی جریان خون آنها که باید همیشه مشغول فعالیت باشد از کار می افتد، لذا افراد کارگر که قسمت بیشتر از زندگی خود را با زحمات و مشقت بدنی می گذرانند؛ از ثروتمندان و بچه ثروتمندان که در قصرها و کاخهای آسمان خراش با همه نوع وسایل آسایش و رفاه زندگی می کنند، نیرومندتر و

سالم ترند، زیرا این دسته مردم از ورزش‌ها و فعالیت‌های لازم بدنی کاملاً محروم هستند، و جریان خون، و حتی دستگاه بعضی آنها مطابق قانون طبیعی کار نمی‌کند».

از اینجا می‌توان تا حدودی، حکمت توجه انبیاء و رسولان الهی و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به کارها و فعالیت‌های جسمی را بدست آورد. آری! گوشت خام تا روی شعله آتش قرار نگیرد پخته نمی‌شود، و تا کباب نشود شایسته خوان ملوک نمی‌گردد، همچنین آدمی خام است که باید روح و جسمش با شعله آتش تحرکات، فعل و انفعالات، مصائب، بلیات، مشقات و حوادث و ... پخته شود، و تا کباب نشود شایستگی برای زندگی ندارد.

انسان پس از بلوغ، باید صبر و بردباری در حرکت بسوی هدف عالی را از زمان طفولیت خود بیاموزد که با صبر و بردباری بر راه رفتن فائق آمد.

کسی که بخواهد بمقصد عالی خود و دوست حقیقی خود برسد، باید تمام مصائب، شدائد، سخت‌ها، فشار و رنجهای مسیر را تحمل نماید، و با تمام وجود با موانع ... مبارزه کند تا خود را در آغوش محبوبش برساند، و باید همه سختیها را راحتی تلقی کند، و سخت‌ترین شرائط را راحت‌ترین آنها بحساب آورد، تا بتواند مقصد نهائی خود برسد.

حمال کعبه چنان می‌دواندم بنشاط که خارهای مگیلان حریر می‌آید
ینجاست که سید آزادگان حضرت سید الشهداء حسین بن عی (علیه السلام) روز
عاشورا در هر مرحله‌ای از مراحل سیمایش بر آفرورخته تر می‌شد، و هر چه مصستی
بیشتر بر او وارد می‌گردید شاد ب‌تر می‌گشت.

ای محنت کشیده بس نمند که این شب محنت بسر آید، و صبح کرامت ز
مشرق قربت بدر آید، ظلمت فرقت را نور وصلت با بر آید، گیر چنانکه تو خواهی
چنان بسر آید، بس نمند که آنچه خبر است عیان گردد، آروها نقد و زیادت بیکران
شود .

ای بلا دیده ... صبر یعنی زهر بلا چشیدن و لب بشکایت نگشودن، صبر
یعنی نهاد داشتن محنت، و اظهار کردن نعمت، صابران دردها دارند و از گفتن آن
بی‌زبانند

ای بسا در حق جان غیورانی که هست نعره‌های سر بمهر از درد بی فریاد تو
هم تو مگر سامان کنی را هم بخود آسان کنی
وین درد را درمان کنی زان مـهرم بحسان تو

درس یکصد و چهل و پنجم:

۷۴۸ - صفات صابران، و نشانه‌های صبر چیست؟

در آیات قرآن کریم و روایات صحیحۀ وارده از اهل بیت وحی صلوات‌الله علیهم أجمعین حدود صد صفت برای صابران، و نمود و علامت و نشانه برای صبر اشاره شده است که بیان آنها در بحث اجمالی ما نگنجد، و ما به (۳۰) صفت از آن صفات و نمودها و علائم و نشانه‌ها اشاره می‌کنیم:

- ۱- علم و بینش و آگاهی صابران به امور...
- ۲- عزم راسخ آنان در امور...
- ۳- خود شنایی و تسلط بر نفس.
- ۴- معرفت و ایمان بخداوند سبحان.
- ۵- تقوی و پرهیزکاری.
- ۶- توکل بخداوند متعال.
- ۷- إقامة نماز و عبادت و بندگی تنها برای خداوند متعال.
- ۸- خوف و خشیت تنها از خداوند عزّ و جلّ.
- ۹- ثبات و استقامت در راه حق و بیان و احقاق حق.
- ۱۰- آمر به معروف و نهی از منکر.
- ۱۱- إنفاق در راه حق.
- ۱۲- بیدار دل بودن و توجه به آیت الهی و انس با ذکر خداوندی.
- ۱۳- طاعت از خداوند متعال و تابع و تسلیم در برابر فرامین الهی.
- ۱۴- دوری از بدعت در دین و خودداری از معاصی و گناهان.
- ۱۵- ستیز با اهل باطل و ظالمان و ستمگران و گردنکشان.
- ۱۶- استرجاع در مصائب...
- ۱۷- راستی و صداقت در گفتار و عمل و خلوص نیت.
- ۱۸- وفاء به عهد و ادای امانت.

- ۱۹- صلۀ رحم و احسان به خویشاوندان.
 ۲۰- رفاقت و دوستی و همگونی با نیکان و صالحان.
 ۲۱- برائت از کافران و مخالفان و منافقان.
 ۲۲- اجتناب و دوری ز گناهکاران و بزهکاران.
 ۲۳- احسان و نیکی در برابر اسائه و بدی.
 ۲۴- عفو و بخشش با قدرت بر انتقام.
 ۲۵- محزون و غمناک نشدن از گفته‌های یاوه سرایان.
 ۲۶- بی‌اعتنائی به تهمت‌ها، افتراء‌ها، تکذیب‌ها و ایذای موزیان.
 ۲۷- شهادت ندادن بباطل.
 ۲۸- دوری و اعراض از لغویات و لهو و لعب ...
 ۲۹- چشم ندوختن بمتاع و لذائذ و شهوات دنیا.
 ۳۰- اعراض از جهل و جاهلان و مدارا با مردم نادان ...
 از جمله آیات کریمه خداوند متعال می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ»
 (۱۵۷-۱۵۸ و ۱۷۷).

و می‌فرماید:

«أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَذَرُونَنَا فِي الْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَ بِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَ إِذْ سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قَالُوا لَنْ أَعْمَلُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ» (قصص: ۵۴-۵۵).

و می‌فرماید:

«فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» (الأعراف: ۸۷).

و می‌فرماید:

«وَ مَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَ قَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ» (براهیم: ۱۲)

و می‌فرماید:

«وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُ فِي صِيقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ» (سج: ۱۲۶-۱۲۷).

و می فرماید:

«يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» لقمان (۱۷)

و می فرماید:

«وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» الشوری: (۴۳).

و می فرماید:

«وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ» الأنعام: (۳۴).

و دیگر آیات کریمه ...

و از جمله روایات:

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «علل الشرائع - باب ۲۵۳ - علة علامات الصبر» به اسنادش از حضرت رسول اکرم (ﷺ) روایت کرده است که

فرمود

«عَلَامَةُ الصَّابِرِ فِي ثَلَاثٍ: أَوَّلُهَا أَنْ لَا يَكْسِلَ، وَالثَّانِيَةُ أَنْ لَا يَصْجِرَ، وَالثَّالِثَةُ أَنْ لَا يَشْكُو مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ إِذَا كَسِلَ فَقَدْ ضَيَّعَ الْحَقَّ، وَإِذَا صَجِرَ لَمْ يُؤَدِّ الشُّكْرَ، وَإِذَا شَكِيَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَدْ عَضَاهُ».

یعنی: علامت صابر و بردبار در سه چیز است.

اول: آنکه شخص صابر (در هیچ بُعدی از ابعاد زندگی انسانی و حرکت بسوی هدف عالی) کسل نمی باشد.

دوم: آنکه فرد صابر (هیچگاه در سختیها، فشارها و حوادث طبیعی ...) ضجه و ناله نمی کند

سوم: آنکه انسان صابر (هرگز نزد بندگان خداوند متعال) از پروردگار متعالش شکایت و گلایه نمی کند، زیرا اگر صابر، کسل شود، تحقیقاً حق را ضایع کرده است، و هرگاه ضجه و ناله زند، شکر و سپاس نعمتهای الهی را بجای بیاورده است. و وقتی از پروردگارش عَزَّوَجَلَّ نزد بندگان شکایت کند، براستی معصیت خداوند متعال را کرده است.

و مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول - باب مواظب النبی (ﷺ) و حکمه» در پاسخ بسئالات راهب بنام شمعون بن لاوی از حواریین عیسی بن مریم (ﷺ) فرمود:

«وَأَمَّا عَلَامَةُ الصَّابِرِ فَأَرْبَعَةٌ: الصَّبْرُ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَ الْعَزْمُ فِي أَعْمَالِ الْبِرِّ، وَ التَّوَاضُّعُ، وَ الْحِلْمُ».

یعنی: و اما علامت شخص صابر و شکیبا چهار امر است: ۱- شکیبا در مشقات و ناراحتیهای روزگار. ۲- و با تصمیم راسخ در اعمال نیک. ۳- و فروتن در امور بایسته و شایسته. ۴- و حلم و بردباری در حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی.

۷۴۹ - نمونه‌ای از مردان صابر:

مردان صابر و بردبار در آدیان گذشته، و در تاریخ دین مبین اسلام فراوانند، ما تنها یکی از آنان را بعنوان نمونه یادآور میشویم:

مرحوم شهید ثانی در کتاب شریف «مُسْكُنُ الْفَوَادِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَحْبَةِ وَالْأَوْلَادِ» که پس از فوت پسرش محمد در ماه رجب سال (۹۵۴ هـ) آنرا نوشته، نقل کرده است که: «أَوْزَاعِيْ گُفْتُ: سَنَدِمُ مِنْ بَعْضِي مِنْ حُكَمَاءَ كَمَا مِیْگُفْتُ: قَصِدُ سَفَرِ بِمَصْرَ رَا كَرْدَه از منزل خود بیرون آمدم، و راه مصر را در پیش گرفتم، در مسیر راه سایانی را مشاهده کردم که زده شده بود، و در زیر آن، مردی را که از هر دو چشم نابینا، و هر دو دستش شل، و از هر دو پا فلج بود دیدم که در زیر سایه بان بحمد و ستایش پروردگارش مشغول بود، نزدیک او رفتم و سلام کردم و گفتم: خداوند متعال ترا رحمت کند آیا اجازه میفرمائی تا چند سئوالی از تو بنمایم؟

گفت: اگر جوابش را بدانم خواهم گفت!

گفتم: تو در برابر کدام نعمت، این قدر حدای را حمد و ستایش میکنی؟! گفت: آیا نمی بینی که ذات یکتا بینائی را از من گرفته، و قدرت و توان را از دستم ربوده، و قوّت پایم را از من سلب کرده است که اگر بریزد بر من آتش را تا مرا بسوزاند، و کوهها را فرمان دهد که بر روی من بیافتند، و دریاها را امر کند که مرا غرق کنند، و زمین را حکم کند که مرا ببلعد؛ هر آینه محبت من نسبت بخالقم زیدتر می گردد و شکر و سپاسم بیشتر خواهد شد

آنگاه گفت: من از تو حاجتی دارم، آیا ممکن است آنرا بر آوری؟

گفتم: اگر بتوانم آری.

گفت: پسر کوچکی دارم که مرا در وقت نماز یادآوری می کند، و در وقت افطار، برایم طعام حاضر می سازد، اکنون یک روز است که پیدایش نیست، یک نظری در این میان بنما شاید پیدایش نمائی؟

حکیم گوید: با خود گفتم: قضای حاجت این مرد، تقرّب بخداوند متعال است، برخاستم بطلب کودکش رفتم، تا به بلّی رسیدم، ناگاه درنده‌ای را دیدم که بچه را دریده و شکمش را پاره کرده و از گوشت آن طفل میخورد، تا چنین دیدم، گفتم: «إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

با خود گفتم: حال چگونه خیر مرگ این طفل را به پدر ناتوانش برسانم، از آنجا برگشتم، ت نزد پدرش آمدم، ت رسیدم سلام گفتم، و گفتم. ای بنده خدا اگر سئوالی از تو بنمایم، جواب خواهی گفت؟

گفت: اگر بدانم، جواب گویم

گفتم: ای بنده خدا آیا تو در نزد خداوند سبحان مقرب تری یا ایوب پیغمبر ﷺ؟
گفت: قطعاً ایوب نبی ﷺ گرامی تر است.

گفتم: خداوند متعال نبیش ایوب ﷺ را بحوادث روزگار سخت مبتلا نمود اما و در برابر آن نملایمات صبر کرد بنحوی که کسانی که با او مأنوس بوده‌اند، همه متوحش شدند الا زنش.

خداوند متعال ترا رحمت کند، پسرت را که من بدنبالش رفتم درنده‌ای هلاکش کرد، آن شخص تا این خبر را شنید، گفت: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ حَسْرَةً مِنْ الدُّنْيَا فِي قَلْبِي».

آنگاه یکباره صیحه زد و بیهوش شد، و روی زمین افتاد، پس از آن‌دکی از دنی رفت، و من متحیر ماندم که چگونه بتنهائی کفن و دفنش نمایم، ناگاه قافله‌ای رسیدند که قصد ربط مصر را داشتند، آنها را صدا زدم، و کیفیت را برای آنها بیان کردم، مرا در تجهیزش کمک کردند، وقتی آن مرد را دفن کردیم، من بالای قبرش نشسته، مشغول تلاوت قرآن کریم شدم، تا اینکه شب شد، ناگاه خواب رفتم، در عالم خواب دیدم، این مرد در بهترین صورت با لباس فاخر در باع و بوستانهای بسیار سبزی مشغول تلاوت قرآن کریم است، من به او گفتم: آیا تو همن رفیق من نیستی؟

گفت: چرا من فلان کسی هستم که فرزندم را درنده ربوده و تو خیرش را آوردی.

گفتم: تو به چه سبب به این مقام عالی رسیده‌ای؟

گفت: وقتی از دنیا رفتم، مرا داخل نموده‌اند در گروه صابران: «وَ اصْبِرُوا إِنَّ

اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ» (الأنفال. ۴۶).

در روایت آمده است. «فرزندی از داود نبی علیه السلام از دنیا رفت، داود علیه السلام بسیار غمگین شد، خداوند متعال به داود وحی کرد: «يَا دَاوُدُ مَا كَانَ يَعْدِلُ هَذَا الْوَلَدُ عِنْدَكَ؟» ای داود این فرزند نزد تو چقدر ارزش داشت؟
داود علیه السلام گفت: «كَانَ يَعْدِلُ عِنْدِي مِلًّا الْأَرْضِ ذَهَبًا» این فرزند نزد من به اندازه همه (وزن) زمین از طلا ارزش داشته است! خداوند متعال فرمود: «قُلْتَ عِنْدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِلًّا الْأَرْضِ ثَوَابًا» روز قیامت بری تو، نزد من به اندازه همه (وزن) زمین ثواب است.

و وحی کرد: «تَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِي، وَإِنَّ مِنْ أَخْلَاقِي الصَّبْرُ» متخلق به اخلاق من شو، و بتحقیق از صفات من صبر و بردباری است.
«تَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِي، إِنِّي أَنَا الصَّبُورُ، وَالصَّابِرُ إِنَّمَا مَاتَ مَعَ الصَّبْرِ مَاتَ شَهِيدًا وَ إِنَّمَا غَاشَّ غَاشَّ عَزِيزًا» متخلق به اخلاق من شو، بتحقیق من صبورم، و صابر و بردبار اگر با صبر بمیرد، شهید مرده است، و اگر زندگی کند، زندگی او با عزت خواهد بود.

خداوند عزوجل فرمود:

«إِذَا وَجَّهْتُ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مُصِيبَةً فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذَلِكَ بِصَبْرٍ جَمِيلٍ، اسْتَحَبْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ مِيزَانًا وَأَنْشُرَ لَهُ دِيوانًا»^(۱).

یعنی: هرگاه مصیبتی را متوجه بدن یا مال یا فرزندان بنده‌ای از بندگانش سازم، و او با صبر جمیل از این مصیبت استقبال کند، روز قیامت من از او حیاء می‌کنم که برای او ترازوی عمل را نصب کنم، و نامه عملش را بگشایم «إِنَّمَا يُؤَقِّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» الزمر: ۱۰. همانا بردباران، پاداش بی حد و حصر، نزد پروردگارشان دارند.

۲۵۰ - چوب الاغ بر دماغ عارف بی صبر کوفتن:

مرحوم ناصری در کتاب «نامه دانشوران: ج ۵ ص ۲۷۱» آورده است:
«أبو سلیمان که از طبقه عرفاء و معاصرا أبوالخیر و از معارف این طبقه بود، روزی بر خری سوار شده بود، و از گزستان می‌گذشت، مگسی خر را بگزید، خر برجست و أبو سلیمان را بزمین انداخت، پای أبو سلیمان بر درخت گز آمد و

محروح شده. وی از این حالت سخت برآشفته و چوبی که در دست داشت بشدت بر سر درازگوش بنواخت، درازگوش سر خود را بسوی وی برگرداند و با زبان فصیح گفت: اگر این چوب را بی صبری نمی کردی و بر دماغ خود مینواختی بهتر بود.

۷۵۱ - نمونه‌ای از زنان با صبر و بردبار:

همانطوری که تاریخ بسیاری از مردان با صبر و بردبار را در خود ضبط کرده و بنسبها معرفی کرده است، بسیاری از زنان با صبر و شکیبا را نیز ثبت نموده است که از جمله آنها زنی است بنام امّ سلیم:

ابن اثیر در کتاب «اسد العابة: ج ۲ ص ۲۳۲» نقل می کند:

«أبو طلحة (یکی از أنصار حضرت رسول اکرم ﷺ) برای خواستگاری مّ سلیم مادر انس بن مالک خادم نبی اکرم ﷺ آمد، امّ سلیم به ابی طلحة گفت. تو از آن دسته مردایی نیستی که به تو زن ندهند، اما تو مرد کافر و من زن مسلمانم، اگر تو مسلمان شوی من به عقد تو در می آیم. و اسلام آوردن تو مهریه من باشد، و چیز دیگری از تو بعنوان مهر نمی خواهم»

أبو طلحة با این شرط، اسلام را پذیرفت، و امّ سلیم اول زنی برد که با این صداق و مهر، شوهر اختیار نمود، و او افضل و برترین زنان أنصار بود.

هنگامی که حضرت رسول اکرم ﷺ از مکه (زمان هجرت) وارد مدینه شد، هر یک از أنصار تحفه و هدیه‌ای جهت حضرت ﷺ می آوردند، ولی امّ سلیم دست فرزندش انس را که ز شوهر اولش برای او مانده بود گرفت، خدمت حضرت ﷺ آورد و خود مسلمان شد، سپس عرض کرد: یا رسول الله هر کس بقدر استطاعت خود تحفه‌ای خدمت شما آورد، اما من یک زن بی سرپرست از مال دنیا هم جز این فرزند ندارم، اکنون او را بعنوان هدیه برای خدمتگزاری خود از من بپذیرید، حضرت ﷺ بر پذیرفت، او را برو انس خادم حضرت رسول خدا ﷺ برد

أبو طلحة اسلام آورد، و با مّ سلیم ازدواج کرد، و فرزندى با او داشت که بسیار مورد علاقه أبو طلحة بود، تا اینکه این فرزند سخت مریض شد، و أبو طلحة هم از مریض شدن فرزندش سخت ناراحت شد، روزها بمزرعه خود میرفت و شبها بر میگشت، اول ببالین فرزندش میرفت، و حالش را میپرسید، تا اینکه روزی أبو طلحة که چون سابق بکار خود مشغول بود، فرزندش دار فانی را وداع کرد،

امّ سلیم و را پیچید و در کنار حجره نهاد، شب ابوطلحه آمد، چون خواست ببالین فرزندش برود، امّ سلیم مانع شد و گفت: حالتش بهتر است و بخواب رفته است. ابوطلحه خوشحال شد، پس از صرف شام آماده خواب شدید، امّ سلیم لباس نو پوشید، و خود را آرایش داد و نزد ابوطلحه آمد، شب را خوابیدند، نزدیک صبح شد، امّ سلیم به ابی طلحه گفت:

اگر کسی ببعضی از همسایگانش چیزی را به امانت بسپارد، و پس از مدتی امانت خود را از اّمین پس بگیرد، و اّمین پس از گرفتن صاحب مال، مال خود را بنشیند و گریه و ناله کند چگونه انسانی خواهد بود؟

ابوطلحه گفت: صاحب مال حق دارد مالش را که به امانت داده پس بگیرد، آنکه پس داده اگر بنشیند و گریه کند از جمله دیوانگان محسوب می گردد.

امّ سلیم گفت: اکنون مواظب باش که جزء دیوانگان قرار نگیریم، فرزندت از دنیا رفته است، خداوند متعال به تو صبر و بردباری عطاء فرماید، حال خود را تسلیم فرمان الهی قرار ده، جزع و ناله را رها کن و آماده تجهیزات فرزندت باش.

ابوطلحه خدمت حضرت نبی اکرم ﷺ آمد و قضیه را شرح داد، حضرت ﷺ از صبر و بردباری این زن تعجب کرد، و برای او دعای خیر فرمود، سپس فرمود «خداوند! شب این زن و مرد را مبارک گردان».

امّ سلیم در همان شب باردار شد، و خداوند متعال پسری به او داد که نامش را عبدالله نهادند، وقتی پسر دنیا آمد، امّ سلیم او را در پارچه ای پیچید و خدمت حضرت رسول اکرم ﷺ فرستاد تا کام را بگیرد و نامی بر او نهد و برای این فرزند دعاء فرماید، و این عبدالله افضل فرزندان انصار شد.

انس می گوید: هنگامی که ابوطلحه اثر گرسنگی را از حضرت رسول اکرم ﷺ مشاهده کرد، به من گفت: برو خدمت رسول خدا ﷺ بگو بمنزل ما تشریف بیاورد، انس خدمت رسول خدا ﷺ آمد، حضرت ﷺ فرمود: ابوطلحه تو را فرستاد یا خود آمدی؟ عرض کردم: ابوطلحه مرا فرستاد، حضرت رسول اکرم ﷺ به همه کسانی که در خدمتش حضور داشتند فرمود برخیزید تا خانه ابوطلحه برویم، همین که ابوطلحه جمعیت را دید دست و پا گم کرد و به امّ سلیم گفت:

رسول خدا ﷺ ما جمعیت زیاد تشریف آورد، غذا بنظر کماف ندریم، چه کنیم؟

بعضی از حکماء فرمودند: «بِمِفْتَاحِ عَزِيمَةِ الصَّبْرِ يُعَالَجُ مَغَالِقُ الْأُمُورِ» ماکلد تصمیم صبر و شکیبائی قفلهای بسته کارها و گره‌های امور در تمام ابعاد زندگی انسان گشوده می‌شود.

۷۴۱ - استعانت به صبر و حکمت آن:

در بعضی از آیات قرآن کریم: «وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» البقرة: ۴۵ و ۱۵۳ و در بسیاری از روایات ... استعانت بقرآن کریم و تقوی، و استعانت به صبر و صلاة و باران ... آمده است، و این منافات با حصر استعانت بخداوند متعال ندارد: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» الفاتحة: ۵ «اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا» الأعراف: ۱۲۸ «وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ» یوسف: ۱۸.

زیرا استعانت به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- استعانت بوسائل مجعوله از طرف خداوند متعال. ۲- استعانت بذات اقدس حق تعالی. و ما در بحث بیانی و تفسیری و معارف قرآنی تفسیر سورة مباركة «فاتحة الكتاب» از تفسیر کبر (الصائر ح ۱) مطالبی را بطور تفصیل در ابعاد گوناگون بیان نموده‌ایم که می‌توانید مراجعه کنید.

«إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» جهت حصر در عبادت است و این بغیر از خداوند متعال جائز نیست، اما استعانت در غیر مورد عبادت، بغیر خدا اِشکالی نیست، و استعانت بخداوند متعال وسیله‌ای است برای آدای عبادت تنها برای او جل و علا، چنانچه عبادت نیز وسیله‌ایست برای استعانت بخداوند متعال، پس عبادت به اعتدلی سبب است برای استعانت، و استعانت به اعتبار دیگر، سبب است برای عبادت، همانطوری که ثمره‌ای که از درخت خارج می‌شود، بذری است برای درخت دیگر.

پس استعانت به قرآن کریم و تقوی و به صبر و صلاة ... که وسائل مجعوله از سوی خداوند سبحان می‌باشند استعانت بخداوند منان است، حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: «فَمَا صَبْرُكَ عَلَى ذَاتِكَ وَ جَلْدُكَ بِمُصِيبِكَ» (۱).

رسول خدا ﷺ امّ سلیم را صدا زد و فرمود: یا امّ سلیم هر چه دارید بیورید (کافی است).

چند قرص نان جوین آورد، حضرت ﷺ بحاضریں دستور داد که آنها را خرد کرده در کاسه بزرگی بریزند، و آبگوشی که امّ سلیم تهیه کرده بود روی آن ریخت، و دست مبارک خود را روی آن نهاد و بجمعیت فرمود بخورید، ده نفر ده نفر آمدند، و همه از آن خوردند و سیر شدند که تعداد افراد هفتاد یا هشتاد نفر بود. حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علیّ ﷺ هنگامیکه اشعث ابن قیس (یکی از منافقین اصحاب و پیران خود) را از مرگ پسرش تسلیت می داد و به صبر و شکیبائی ترغیب مینمود (درباره بیتابی نکردن) فرمود: ای اشعث اگر تو بر مرگ پسر ت اندوهناک باشی خویشی شایسته است که افسرده شوی (اندوه تو در مرگ پسر ت بیجا نیست) و اگر شکیبا باشی پیش خداوند متعال، هر مصیبت و اندوهی را جانشینی (پاداشی) هست، ای اشعث اگر صبر کنی قضاء و قدر الهی بر تو جاری می گردد، و تو اجر و مزد می یابی، و اگر بیتابی نمائی حکم الهی بر تو جاری می شود در حالی که گناه کرده ای، ای اشعث پسر ت هنگام بدنی آمدن تو را شاد نمود، در حالی که برای تو بلاء و گرفتاری بود، و با مرگش تو را اندوهگین ساخت در حالی که برای تو پدایش و رحمت بود (پس سزاوار است که در مرگ و اندوهش شکیبا باشی) (۱)

ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» ج ۲۰ در حکمت های منسوبه بحضرت امام امیرالمؤمنین علیّ ﷺ رقم ۱۷۶ آورده است: «و وَقَفَ عَلَى قَوْمٍ أَصَابُوا بِمُصِيبَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ تَجَزَّعُوا فَحَقَّ الرَّحِمُ بَلَّغْتُمْ، وَإِنْ تَصَبَّرُوا فَحَقَّ اللَّهُ أَذْيُكُمْ».

یعنی: و حضرت امام امیرالمؤمنین علیّ ﷺ بقومی رسید که مصیبتی بر آنها وارد شده بود، پس به آنان فرمود: اگر ناله و بیتابی کنید، حق خویشانان را رسانیده اید، و اگر صبر کنید، حق خداوند متعال را اداء کرده اید.

درس یکصد و چهل و ششم:

۷۵۲ - صبر و شکیبایی حضرت امام امیرالمؤمنین علی (ع):

براستی نمی‌توان در یک بحث اجمالی، صبر و بردباری حضرت مولی‌الموحدین امام‌المؤمنین امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (ع) را در ابعاد گوناگون بایسته و مراحل شاسته زندگی انسانی بیان نمود، بلکه بیان آنها نیاز بصدها بحث عمیق علمی و فنی طولانی و کتابت چندین جلد کتاب دارد، و ما تنها در این بحث بگوشه‌ای از صبر آن حضرت (ع) را اشاره می‌کنیم تا سرفصلی باشد برای محققان اندیشمند و آزاد مردان پژوهشگر.

بر صاحبان خرد و انصاف پوشیده نیست که در نخستین روز رحلت حضرت رسول اکرم (ص) دین مبین اسلام در سقیفه سخیفه شومۀ بنی ساعده به اسارت کسانی درآمدۀ است: «فَإِنَّ هَذَا لَذِينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَىٰ وَ تُطَلَّبُ بِهِ الدُّنْيَا»^(۱) که حز دنت، فضیلتی نداشته‌اند، و بر خلافت و جانشینی حضرت رسول‌الله (ص) کسانی تکیه زده بودند که از کمترین لیاقت برای آن بی‌بهره بوده‌اند، حضرت امام امیرالمؤمنین علی (ع) نه از آن جهت که از خلافت محروم مانده است بلکه از آنرو که جوامع بشری با این حرکت ضدّ انسانی از انسانیت سقوط کرده و امام امیرالمؤمنین علی (ع) راهی در برابر این جریان جز صبر و بردباری نداشته است می‌فرماید:

«فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَىٰ هَاتَا أَحَجُّنِي، فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَيْنِ قَذَى، وَ فِي الْخَلْقِ شَجَا، أَرَىٰ تُرَائِي نَهْبًا، فَنَبِي النَّاسِ لَعَمْرُ اللَّهِ بِخَبْطٍ وَ شِمَاسٍ، وَ تَلَوْنِ وَ اعْتِرَاضٍ، فَصَبَرْتُ عَلَىٰ طُولِ الْمُدَّةِ، وَ شِدَّةِ الْحِجَّةِ»^(۲).

یعنی: پس دیدم که صبر و بردباری در این جریان شوم غصب خلافت و سقوط انسانیت، خردمندی است، پس صبر کردم در حالی که غبار و خشاک در چشمانم فرو رفته، و استخوان، مجرای گلویم را گرفته (بسیار اندوهگین شدم، زیرا

۱ - صحیح مسلم - ج ۸ - حدیث ۱۰۱۰۰ - رقم ۵۳ ص ۱۰۱۰

۲ - صحیح مسلم - ج ۸ - حدیث ۱۰۱۰۰ - رقم ۵۳ ص ۱۰۱۰

غاصبان خلافت با چهره دروغین صحابه، دین مبین اسلام را به اسارت خود در آورده و عاومه مردم با پیروی از آنها در گرداب ضلالت و جهالت و دنائت و انحطاط فرو رفته بودند که گریب آنها در امر خلافت درگیر می شدم آنان دیانت را فدای دنائت کرده به نابودی اسلام گام برمیداشتند، از اینرو صبر کردم و حال آنکه میراث خود را تاراج رفته و از مجرای حقیقی اش انحراف یافته میدیدم.

پس سوگند بخداوند متعال عاومه مردم در این جریان شوم سقیفه، گرفتار مرکبی جموش و ناآرام شده و از جاده هدایت و راه مستقیم کمال خارج گشته، و چهره انسانی خود را از دست داده، و در مسیر ضلالت و گمراهی و انحطاط آنچنان فرو رفته بودند (که امکان نجات آنها نبوده است)، پس من هم در این مدت طولانی راه صبر و بردباری را اختیار کرده، با سختی محبت و غم همراه شدم.

ابن ابی الحدید در شرح (خطبه ۲۳ از نهج البلاغه. ج ۱ ص ۳۲۳) کلام حسن بصری را که در وصف حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) گفته نقل کرده است «قَالَ: كَانَ لَا يَجْهَلُ وَ إِن جَاهِلَ عَلَيْهِ حِلْمٌ، وَ لَا يَظْلِمُ وَ إِن ظَلِمَ عَفْوٌ، وَ لَا يَبْخُلُ، وَ إِن بَخِلَتِ الدُّنْيَا عَلَيْهِ صَبْرٌ».

یعنی: حسن بصری گوید: هرگز جهل و نادانی در علی بن ابی طالب (علیه السلام) وجود ندارد، و اگر با جهل و نادانی برخورد می شده راه بردباری را در پیش می گرفته است، و اگر بر او ستم می شد میبخشید، و هیچگاه بخلی در او راه نداشته، و اگر دنیا بر او بخل میورزید، راه صبر و شکیبائی را اختیار میکرده است.

مثنوی، موقعیت حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را در برابر خلافت چنین بیان می کند:

تا امیران را نماید راه و حکم	زان بظاهر کوشد اندر جاه و حکم
تا نویسد او بهر کس نامه ای	تا بیاراید بهر تن جامه ای
تا دهد نخل خلافت را ثمر	تا امیری را دهد جان دگر

مثنوی در بیت اول حکمت و هدف تمام تکاپوها و احساس ناراحتیهای حضرت امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را در خطبه شششقیه بیان می کند، و در مصرع اول بیت دوم: «تا بیاراید بهر تن جامه ای» اشاره ای کاملاً روشن به اولین جمله خطبه شششقیه دارد که فرمود: «أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ» ای مردم دنیا در هر عصر و زمان و مکاد بدانید و آگاه باشید که ابوبکر جامه خلافت را بیجا بر تن کرده است.

مثنوی در بیت سوم بصراحت می گوید. بارور کننده درخت خلافت تنها امام
 امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است، و خلافت بجان جدیدی نیازمند بود که احیاء
 کننده این جانان تنها امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است و بس، بنابراین
 شکوه ها و ناله های حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بجهت آثر شوم و سقوط
 انسانیت بوده است که از اسارت دین مبین اسلام در سقیفه سخیفه، و انحراف و
 غضب خلافت ز حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوجود آمده است.

۷۵۳ - رویدادهای ناکوار پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و صبر امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام:

حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قسمتی از (خطبه ۲۶ نهج السلاعة
 شریف) پیشآمدها، حوادث ننگوار، و حرکات شوم صحابه دروغین پس از رحلت
 حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله را بطور اجمال بیان فرمود:
 «فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِي، فَضَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ، وَ أَغْضَيْتُ
 عَنِ الْقَذَى وَ شَرِبْتُ عَلَى الشَّجَنِ، وَ صَبَرْتُ عَلَى أَخْذِ الْكَظْمِ، وَ عَلَى أَمْرٍ مِنْ طَعْمِ
 الْعَلَقَمِ».

یعنی: (چون در سقیفه سخیفه، اسلام به اسارت آشکار در آمده و غاصب
 خلافت با تحمیق عامه مردم، حق مرا غصب کرده اند) پس (در کار خود) اندیشیدم،
 دیدم (عامه مردم با پیروی از آنها در گرداب ضلالت و جهالت و دنائت و انحطاط
 آنچنان فرو رفته اند که گویا اهل بیت وحی وجود ندارد) در آن هنگام جز دودمان خود
 (بنی هاشم) یاوری ندشتم (و آنها هم در چنین جو تاریکی مطلق نمی توانستند با
 آن همه مخالفین طغیانگر ستیز کنند، لذا) از سپردن آنها را بکام مرگ (بدون کمترین
 اثر مثبت) خود دری نمودم، و چشمم را که پر از غبار و خاشاک شده بود برهم
 نهادم، و با اینکه استخوان مجری گلویم را گرفته بود، زهر آب آندوه ها و غمها
 (جهت اسارت اسلام، و انحطاط مردم) را نوشیدم، و برگرفتنی راه نفس (از
 بسیاری غمها و آندوه ها) و فرو بردن خشم، راه صبر و شکیبائی را در پیش گرفتم و
 بر هضم حوادث و رویدادهای تلخ تر از طعم زهر آگین درخت علقم تحمل کرده و
 بردباری نمودم (تا اسلام آسیر، محو و نابود نگردد).

حضرت مولی‌المومنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در شکایت از غصان خلافت و سرسپردگانشان که نه تنها پس ز رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آنها حق و اهلش را رها ساخته و در گرداب ضلالت و دنائت و باطل فرورفتند، بلکه با دیانت و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین روا داشته و حرمتش را دریده‌اند - در حل مناجات با خداوند سبحان عرض می‌کند

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَمَنْ أَعَانَهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وَ أَكْفَوُوا إِنَائِي، وَ أَجْمَعُوا عَلَيَّ مُنَازَعَتِي حَقًّا كُنْتُ وَلِيَّ بِهِ مِنْ غَيْرِي، وَ قَالُوا: أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ، وَ فِي الْحَقِّ أَنْ تُنْجِعَهُ، فَاصْبِرْ مَعْمُومًا، أَوْ مُتٌ مُتَأَسِّفًا، فَظَنَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي زَافِدٌ، وَ لَا ذَابٌّ وَ لَا مُسَاعِدٌ، إِلَّا أَهْلُ بَيْتِي، فَضَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمُنْيَةِ، فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَدَى، وَ جَرَعْتُ رَيْبِي عَلَى الشَّجَا، وَ صَبَرْتُ مِنْ كَظَمِ الْغَيْظِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْعَلَقَمِ، وَ أَلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ حَزَنِ الشُّفَارِ»^(۱)

یعنی: بار خدایا من بر (انتقام از) قریش و کسانی که آنانرا (با پیروی از اند در خیانت و جنایت و دنائت ...) یاری کردند از تو یاری میجویم، زیرا آنها خویشی و اتصال مرا (با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله) قطع کردند (و خلافتی را که بفرمان تو برای من تعیین و به مردم بلاغ فرموده بود غصب نمودند) و ظرف (مقام و منزلت و حرمت من و اهل بیتم) را دریدند، و برای جنگ و ستیز و زد و خورد با من برای حقی (که تو معین کردی و رسولت صلی الله علیه و آله بباد نموده و من) از دیگران به آن سزاوارتر بودم گرد آمدند و گفتند:

یا عی اگاه بدش! حق آن است که آنرا بگیری، و حق آن است که آنرا از تو بازگیرند (پس حق را گرفتن و از دست دادن تو یکسان است که اگر تو توانستی با زور و زور و تزویر بر مردم حاکم گردی حکومت و خلافت حق تو است، و اگر غیر تو هم از راه زور و زور و تزویر بر مردم حاکم گردد، حکومت و خلافت حق او است از اینجا مذهب مَصْوَبه یعنی مسلک فاشیستی آغاز شد).

پس یا علی! یا با غصه و رنج و شکیبائی خو کن، یا با تأسف و اندوه سمیر (پس اگر از غصب خلافت راضی نباشی چاره‌ای نداری مگر صبر یا مردن) پس در آن هنگام دیدم مرا یار و دفاع‌کننده و یاوری نیست مگر اهل بیتم، که دریغ داشتم از

اینکه مرگ (بیهوده و بی نتیجه) آنها را دریابد (از اینرو به زدو خورد با تباہکاران و فاساد درونی دین راضی نشدم که اهل بیتم بیهوده تباہ شوند)، پس چشم غبار و خشاک رفته را بر هم نهادم، و با استخوان در مجرای گلو، آب دهن را فرو بردم، و بری فرو نشاندن حشم صبر کردم بجیزی که از حنظل (گیاهی است بسیار تلح) تلختر و برای دل از کاردهای تیز بزرگ دردناکتر بود.

۷۵۴ - صبر امام امیرالمؤمنین علیؑ در برابر فتنه پس از رحلت رسول الله ﷺ:

حضرت مولی الموحدين امام المتقن امیرالمؤمنین علی بن ابیطالبؑ در خطبه‌ای که خطاب به اهل بصره کرده و از وقوع فتنه‌ها، فسادها، بدعتها و رویدادهای ناگوار پس از رحلت حضرت رسول اکرم ﷺ خبر داده آمده است: «وَقَدْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْنَا عَنِ الْفِتْنَةِ، وَهَلْ سَأَلْتَ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ ﷺ:

لَمْ أَنْزِلِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، قَوْلُهُ: «الَمْ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» عَلِمْتُ أَنَّ الْفِتْنَةَ لَا تَنْزِلُ بِنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي أَخْبَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا؟ فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، إِنَّ أُمَّتِي سَيُفْتَنُونَ مِنْ بَعْدِي»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ لَيْسَ قَدْ قُلْتَ لِي يَوْمَ أُحُدٍ حَيْثُ اسْتَشْهِدَ مِنْ اسْتَشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَحِيزَتْ عَنِّي الشَّهَادَةُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لِي: «أُبَشِّرْ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَزَائِكَ؟» فَقَالَ لِي: «إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ، فَكَيْفَ صَبْرُكَ إِذَا؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّبْرِ، وَلَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَى وَالشُّكْرِ

وَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بَعْدِي بِأَمْوَالِهِمْ وَيَمْنُونَ بِدِينِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ، وَيَتَمَنُّونَ رَحْمَتَهُ، وَيَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ، وَيَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَذِبَةِ، وَالْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ، فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيدِ، وَالسُّخْتِ بِالْهَدْيَةِ، وَالزُّبَا بِالنَّبْعِ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَيَأْيِ الْمَنَازِلِ أَنْزَلَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ أَمِنْ زَلَّةٍ رَدَّةٍ، أَمْ مِنْ زَلَّةٍ فِتْنَةٍ؟ فَقَالَ: «مِنْ زَلَّةٍ فِتْنَةٍ».^(۱)

یعنی: مردی (بین خطبه حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام) روبروی انحصرت علیه السلام ایستاد و عرص کرد: ما را از (وقوع) فسه خبر ده؟ آیا از رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونگی آنرا پرسیده‌ای؟ پس حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: چون خداوند سبحان کلامش را فرساید، «ایا مردم گمان کرده‌اند که بصرف اینکه بگویند: ما (بخداوند متعال و رسولش صلی الله علیه و آله) ایمان آورده‌ایم آنها واگذاشته می‌شوند و آنان (بفتنه و فساد...) آزموده نمی‌گردند؟».

حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: دانستم مادامی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در میان ما باشد آن فتنه بر ما فرود نمی‌آید، پس گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله چیست آن فتنه‌ای که خداوند متعال تو را به آن خبر داده است؟ فرمود ای علی! بزودی پس از من، امتم (برای پیروی ز هوالهای نفسانی و آندیشه‌های باطل) در فتنه و تباهکاری خواهند افتاد، پس گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله آیا نبود که در روز اُحد، آنجا که گروهی از مسلمانان (در جنگ با کفار قریش) بدرجه شهادت نائل آمدند، و شهادت در راه خداوند متعال نصیب من نشده، و بشهادت نرسیدم بر من سخت آمد (از اینرو غمگین بودم که) به من فرمودی: مژده باد ترا که بعد از آن بشهادت خواهی رسید؟ پس به من فرمود: آنچه بیان کردی درست است، هنگام نیل بشهادت، صبر و

بردباری تو چگونه خواهد بود؟

گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله این کار (نیل بشهادت) از موارد صبر نیست، بلکه جای مژده و سپاسگزاری است (زیرا شهادت در راه خداوند متعال بر من بزرگترین نعمت الهی است) ای علی! زود باشد که پس از رحلت من بوسیله مالهایشان (متاع دنیا از شهرت و شهرت و شکم و درهم و دینار...) در فتنه افتند (آنها بر اثر کمی یا بسیاری مال و کسب از راه حلال یا حرم، و صرف آنها در راه خیر و شر آزمایش و امتحان می‌شوند).

و سبب دینشان (بظاهر اسلام آوردنشان) بر پروردگارشان منت می‌نهند (که اسلام آوردند، و با این اسلام دروغین) آرزوی رحمت و مهربانی خدا را دارند (اسلام آنها وسیله‌ای است برای نیل به آرزوهایشان، و حال آنکه آرزوی رحمت الهی با بیباکی در دین و پیروی نکردن از فرامین خداوند متعال و رسولش صلی الله علیه و آله غلط محض است، و نیز آرزو دارند که با این اسلام دروغین) از خشم الهی ایمن و آسوده خاطر باشند.

و آنها بسبب شبهه‌های باطل و نادرست و هواهای نفسانی غافل‌کننده (از حق و کيفر رور قیامت) حرام الهی را حلال کنند، پس از یثرو شراب را بمشته نمودن با آب انگور و خرما، و رشوه را بهدیه و ارمغان، و ربا و بخرید و فروش حلال می‌شمارند.
پس گفتیم: ای رسول خدا در آن زمان آنها (این دین دنیا فروشان، این فتنه جویان و بدعتگذاران ...) را بکدام مرتبه‌ای از مراتب بحساب آورم؟ آیا آنها را مرتد و کافر بدانم یا فتنه گران و در فتنه افتادگان؟ فرمود: در مرتبه فتنه گران و در فتنه افتادگان.

۷۵۵ اشاره امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بفتنه‌های پس از رحلت رسول الله (صلی الله علیه و آله) بهنگام دفن فاطمه زهرا (علیها السلام):

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) هنگام بخاک سپردن جسد مطهر حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها اشاره‌ای برویدادهای طاقت فرسا و حوادث بسیار ناگوار و فتنه‌های فتنه گران ... پس ز رحلت حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله) کرده و ب حال راز و نیاز گفت

«السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِّي، وَ عَنِ ابْنَتِكَ النَّازِلَةِ فِي جُوارِكَ، وَالسَّريَّةِ اللِّخَاقِ بِكَ! قُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبْرِي، وَ رَقِّي عَنْهَا تَجِدِي، إِلَّا أَنْ لِي فِي النَّاسِي عَظِيمٌ فُرْقَتِكَ، وَ فَادِحٌ مُصِيبَتِكَ، مَوْضِعٌ تَعَزُّ، فَلَقَدْ وَ سَدْتُكَ فِي مَلْحُودَةٍ فَبِرِكَ، وَ فاضَتْ بَيْنَ تَحْرِي وَ صَدْرِي نَفْسُكَ، إِنَّ لِلَّهِ وَ أَنَا إِلَيْهِ راجِعُونَ.

فَلَقَدْ اسْتَرْجَعَتِ الْوَدِيعَةَ، وَ أَخَذَتِ الرَّهْنَةَ! أَمَا حُزْنِي فَسَرَمَدٌ، وَ أَمَا لَيْلِي فَسَهْدٌ، إِلَى أَنْ يَخْتَارَ اللَّهُ لِي ذَارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ، وَ سَتَبْتُكَ أَبْتُكَ بِتَضَائُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا، فَأَخْفِهَا السُّؤَالَ، وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ؛ وَ هَذَا وَلَمْ يَطُلِ الْعَهْدُ، وَلَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّكْرُ، وَ السَّلامُ عَلَيْكُمَا سَلامٌ مُودَعٌ، لَا قَالَ وَ لَا سَمِعَ، فَإِنْ أَنْصَرَفَ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ، وَ إِنْ أَقِمَ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِينَ»^(۱)

یعنی: درود بر تو ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از من و از دخترت که در حوار تو فرود آمده (در قبرستان بقیع یا در خانه‌اش یا در روضه حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) طبق وصیت بطور اخفاء دفن گردید) و بزودی به تو پیوست (باگذشت ایام کوتاهی از رحلت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها بشهادت رسید...

۱ نهج لبلاعه بحشر سجاد، امام (علیه السلام) رقم ۱۹۳ ص ۶۵۱ ۶۵۲

اما در آیام زندگی و حیات حضرت فاطمه زهراء عليها آلاف التحية و الثناء پس از رحلت حضرت رسول الله ﷺ پانزده قول است که ما در تفسیر سورة مبارکه «کوثر» (جلد ۵۹) از تفسیر کبیر «البصائر» نقل کردیم، از چند روز پس از رحلت بدون ذکر عدد تا هشت ماه نعل شده است، چون زمان وفاتش همانند مدفنش بند بر اختفاء بوده است اهل بیت و حتی صوات الله عليهم اجمعین آنرا بیان نرمودند، اما مشهورترین آنها (۷۵) و (۹۵) روز پس از رحلت می باشد.

ای رسول خدا! صبر و شکیبائی من از (مفارقت و جدائی) برگزیده تو کم گردید، و طاقت و توانائی من از (رفتن) او اردست رفت، ولی برای من پس از دیدار مفارقت و جدائی تو و سختی مصیبت و آندوه تو شکیبائی جا دارد (هرچند مصیبت مفارقت فاطمه زهراء سلام الله عليها جانگذاز است، ولی از مصیبت مفارقت تو سخت تر نیست، و چون بر آن مصیبت صبر نمودم در این مصیبت هم بردبار خواهم بود) در حالی که من سرت را بر لخد آرامگاهت نهادم، و بین گردن و سینه ام جن از جسمت خارج شد (با این محبت و علاقه معلوم است که پس از رحلت چه کشیده ام، ولی باز جای صبر و بردبری ست زیرا)

ما عبد و مملوک خداوند متعال هستیم، و بسوی او باز میگردیم (چه اینکه دنیا نه امکان بقاء دارد و نه شایسته بقاء است، پس همه بسوی تو آمده، بار عمل آنجا بگشائیم) پس هرینه امانت (فاطمه زهراء عليها سلام الله) پس گرفته و گروگن دریافت شد، اما (در این مصیبت) پس از این، من پیوسته در آندوه بوده، شبم به بیداری خواهد گذشت تا اینکه خداوند متعال برای من سرائی که تو در آن اقامت گزیده ای اختیار فرماید (مرا به تو ملحق نماید).

و ای رسول خدا به همین زودی دخترت به تو خبر خواهد داد از اجتماع امت تو برستم به آن مظلومه (که از ارث محرومش ساخته و از حمس منعش نموده و فدکش را غصب کرده و با نهایت شقاوت و دنائت، هنک حرمتش نموده، حمله و حشابه بخانه وحی کرده، پهلویش را شکسته و جنینش را سقط کرده و خانه اش را به آتش کشیده و رسمان برگردنم آنداختند...) پس همه سرگذشت (و حوادث) چاکه و فتنه ها و فسادها و خیانتها و جنایات و ضلالت و دذئت (انحطاط و غصب خلافت...) را از او سئوال کن و (در این مدت کوتاه) چگونه رفتی و رفتی را با ما بپرس.

این همه (فتنه‌ها، فسدها، ضلله‌ها، إهانتها، هتاکیه‌ها و) ستمگری از آنها (صحابه دروغین) بر ما وارد شد، در حالی که از رحلت تو مدتی نگذشته و یاد تو از بین نرفته بود (بدکه از نخستین ساعات رحلت تو فتنه آغاز شد و تا به آنجا رسید که اگر در زمان حیات، به آنها سفارش می‌کردی که نهایت ظلم و ستم و هتک حرمت و إهنت را بر ما روا دارند، بیش از آن نمی‌توانستند انجام دهند).

و بر هر دوی شما درود باد، درود وداع کننده (ب محبت و دوستی) نه درود حشمگین و رنجیده و دل‌تنگ، پس اگر بروم نه از بی‌علاقه‌گی است، و اگر به مانم نه از بدگمانی است به آنچه خداوند متعال بصابرون وعده فرموده است (پس از نزد شما می‌روم در حالی که همواره بید شمس خواهم بود).

مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف «بحار الأنوار ج ۴۱ - باب ۹۹ باب قبه (علی) صوات الله علیه و صبره علی المکره و شدّة ابتلاءه» از ابن مسعود نقل کرده که گفت در فرموده خداوند متعال: «إِنِّي جَزَيْتُهُمْ بِمَا صَبَرُوا» المؤمنون: (۱۱۱). یعنی: صَبَرَ عَلَيَّ بْنُ أَبِيطَالِبٍ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الدُّنْيَا عَلَى الطَّاعَاتِ وَ عَلَى الْجُوعِ وَ عَلَى الْفَقْرِ. وَ صَبَرُوا عَلَى الْبَلَاءِ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا «أَتَتْهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ» المؤمنون: (۱۱۱).

وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: «وَ تَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ» عَلِيُّ بْنُ أَبِيطَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ لَمَّا نَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا بِحَالِ جَفَعَةٍ فِي غَزْوَةِ (أَرْضِ) مُوتَةَ قَالَ: «أَنَا لِلَّهِ وَ أَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ». البقرة: ۱۵۷.

و در (ج ۸۲ - باب ۶۱ - باب فضل لتعزّي و الصبر عند المصائب و المکره

حدیث ۱۷) نقل کرده است:

«وَ قَالَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا صَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَلْفَ رَكْعَةٍ، وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَ ضَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَ قَالَ لِأَوْلَادِهِ: إِذَا أَصَبْتُمْ بِمُصِيبَةٍ فَافْعَلُوا بِمِثْلِ مَا أَفْعَلُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا يَفْعَلُ، فَاتَّبِعُوا أَمْرَ نَبِيِّكُمْ، وَ لَا تُخَالِفُوهُ فَيُخَالِفَ اللَّهُ بِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: «وَ لِمَنْ صَبَرَ وَ عَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» (الشورى: ۴۳) ثُمَّ قَالَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَانْزَلَتْ أَعْمَلُ بِعَمَلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.»

یعنی: پس چه چیز تو را بر بیماریت صبر و شکیبائی بخشیده، و بر این مصائبت صبور ساخته است؟

پس استعانت به صبر، همان استعانت بخداوند سبحان است، و روایات در اینجا بسیار است، و ما جهت اختصار بذکر چند مورد از بیان حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین عی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم که در نهج ابلاغه شریف آمده است ترک میجوئیم.

۱- در استعانت بخداوند متعال فرمود: «تَحْمَدُهُ عَلَى مَا كَانَ، وَ نَسْتَعِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَى مَا يَكُونُ وَ اسْتَعِينُوا اللَّهَ عَلَى أَدَاءِ وَاجِبِ حَقِّهِ وَ مَا لَا يُحْصَى مِنْ أَعْدَادِ نِعَمِهِ وَ إِحْسَانِهِ»^(۱)

یعنی: ما خداوند متعال را بر نعمتهائی که عطاء فرمود ستایش کرده و سپاسگزاریم، و در کارهای خود از او استعانت و یاری میطلبیم و شما ای مردم جهان، جهت ادای حق واجب (معرفت و عبادت برای) خداوند سبحان و (شکر و سپاس از) نعمتهای بیشمار و احسانهای بی پایانش از او جل و علا استعانت جوئید.

۳- و فرمود: «تَحْمَدُهُ فِي بِمَجِيعِ أُمُورِهِ وَ نَسْتَعِينُهُ عَلَى رِغَايَةِ حُقُوقِهِ»^(۲)

یعنی: خداوند متعال را به آنچه از او تعالی به ما برسد (ز غنی و فقر از رفاه و سختی، از خوشی و رنج، و از تندرستی و بیماری ...) سپاسگزاریم، و برای مراعات حقوقش و انجام اوامر و دستوراتش (ز عمل بواجبات و مستحبات، و ترک محرمات و مکروهات ...) از او جل و علا یاری میطلبیم (زیرا جز با توفیق و یاری خداوند متعال انسان توان انجام آنها را ندارد).

۴- و فرمود: «وَ نَسْتَعِينُهُ عَلَى هَذِهِ التَّقْوِيسِ الْبِطَاءِ عَمَّا أَمَرَتْ بِهِ، السَّرَاعِ إِلَى مَا نَهَيْتْ عَنْهُ»^(۳)

یعنی: و از خداوند قادر متعال استعانت و یاری میجوئیم بر این نفسهای سرکشی که در انجام واجبات و اوامرش کند و سستی می‌کنند، و در ارتکاب محرمات وواهیش سرعت می‌گیرند.

۴- و در استعانت بقرآن کریم فرمود:

«وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَنِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، وَ لَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى، فَاسْتَشْفَعُوا مِنْ أَدْوَانِكُمْ، وَ اسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأَوَائِكُمْ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَ هُوَ الْكُفْرُ وَ النِّفَاقُ، وَ الْغَى وَ الضَّلَالُ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، وَ تَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، وَ لَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ يُمِثِّلِهِ»^(۴)

۲- نهج البلاغه حطه ۹۹ ص ۲۵۹

۴- نهج البلاغه حطه ۱۷۵ ص ۵۶۷

۱- نهج البلاغه حطه ۹۸ ص ۲۹۱ و ۲۹۳

۳- نهج البلاغه حطه ۱۱۳ ص ۳۵۲

۷۵۶ - تنها جرم حضرت امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) از دیدگاه مخالفان چه بوده است؟

کمر انسان بیدار دل و حلال زده‌ای است که نپرسد: این همه دشمنیها، ظلمها، ستمها، إهانتها، هتاکها و حق کشیها و.. و در نهایت بشهادت رسیدن مولی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) میان محراب مسجد در حال عبادت خداوند متعال، علت یرنکاب چه جرمی بوده است؟

من با تحقیقات عمیق و تحلیل و بررسیهای دقیق حدود چهل سال در ابعاد گوناگون علوم قرآنی و فقه و اصول و فنون معارف اسلامی و آدیان و مذاهب و رویدادهای تاریخی و رجال و درایه و انسان شناسی و جامعه شناسی و روان شناسی و.. به این نتیجه رسیده‌ام که تنها جرم مولی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در نظر غاصبان خلافت و مخاضیان و بدخواهان و دشمنان قسم خورده علی بن ابیطالب (علیه السلام) بوده است، تنها جرم علی بن ابیطالب (علیه السلام)، نفس سید کائنات، و برتر بر همه موجودات در نظام آفرینش بودن علی بن ابیطالب (علیه السلام) بود.

اگر علی بن ابیطالب (علیه السلام) در اسم علی بن ابیطالب (علیه السلام) بود نه در معنی، و اگر علی بن ابیطالب (علیه السلام) مظهر علو علی بن ابیطالب (علیه السلام) نبود هیچیک از آنان و پیروانشان با علی بن ابیطالب (علیه السلام) دشمنی نداشتند، بلکه این علی بن ابیطالب (علیه السلام) نه تنها موجب دشمنی و... آنها با علی بن ابیطالب (علیه السلام) شد بلکه آنچنان شدت بخشید که صفت علوی الهی را در بیان کلامش به حرم علی بن ابیطالب (علیه السلام) حذف کرده و می‌کنند و می‌گویند: «صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ» تا مبادا با گفتن: «الْعَلِيَّ» کسی بیاد مولی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) افتد، چون نمی‌خواهند نام علی بن ابیطالب (علیه السلام) حتی برای خداوند سبحان برده شود تا کسی به فکر علی بن ابیطالب (علیه السلام) بنده خدا نیفتد، یعنی العیاذ بالله جل و علا خداوند سبحان هم اکنون و در چهارده قرن چوب عی بن ابیطالب (علیه السلام) را می‌خورد، چنانچه شیطان بخاطر بودن علی بن ابیطالب (علیه السلام) در نسل آدم تا فرمائی خداوند متعال را نموده، بر آدم سجده نکرده است.

به حرم علی بن ابیطالب (علیه السلام) بود که عمر بن الخطاب تکذیب نص قرآن کریم: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ» (الجم: ۳-۵) نمود و إهانت بر رسول الله (صلی الله علیه و آله) کرد که گفت: «إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَيَهْجُرُ»، حرم علی بن ابیطالب (علیه السلام)، سقیفه سخیفه تشکیل و دین مبین اسلام به اسارت آشکار درآمد، و خلافت

غصب شد و ریسمان بر گردن علی بسته شد، و بیست و پنج سال خانه نشین شد، و معاویه و عایشه و سرسپردگانشان را بمبارزه و جنگ با عی (علیه السلام) وادار نمود، و در نهایت مولود کعبه در میان محراب عبادت بشهادت رسید، اگر عی، عی نبود چنین نمی شد.

به جرم علی بودن علی خانۀ وحی به آتش کشیده شد، و حق دختر رسول الله (ص) فدک عصب گردید، و فاطمه زهراء سلام الله علیها ارث و خمس مع و محروم شد، و بهمین حرم، فاطمه زهراء علیها صوات الله سبلی خورد و پهلوی بش شکسته شد، و محسنش سقط گردید و در نهایت بشهادت رسید، گرزهرای اظهر (علیه السلام) همسر عی نبود چنین نمیشد.

بجرم علی بودن علی بود که معاویه و عایشه کینه حسن بن علی را در دل داشته و دشمنی میورزیدند، و در نهایت بوسیله جعده ملعونه زهرش داده بشهادت رساندند، و جنازه اش را تیر باران کردند.

بجرم علی بودن علی بود که یزید بن معاویه، غائله کربلاء را بپا کرده و حسین بن علی (علیه السلام) و یارانش را بشهادت رسانده و بر جنازه شان اسب تاختند و اهل بیتش را اسیر کردند، وقتی سلف، وحی آسمانی (قرآن کریم) را اسیر خود سازند، چه انتظار از خف که اهل بیت وحی را اسیر نمایند، هرگاه قرآن صامت در جنگ صفین به فرمان معاویه بر سر نیره ها رود، چگونه سر فرزند قرآن نطق در کربلاء، فرمان یزید روی نیزه ها قرار نگیرد؟ بجرم عی بودن علی بود که فرزندان معصومش بدست پیروان غاصبان خلافت در دو زمان ننگین بنی امیه و بنی العباس به رندابها رفته، تبعیدها شده و در نهایت ب زهر جفا بشهادت رسیده اند.

و بجرم عی بودن علی است که شیعیان و پیروانش پس ز چهارده قرن هنوز از دیدگاه سرسپردگان صحابه دروغین و غاصبان خلافت و رهبران ضلالت و حیایت و خیانت و دنائت و ... مشرک، کافر و نجس بشمار می روند که اگر شیعه ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و شمر و ... بودند بنظر آنها پاکترین نسانها بشمار می رفتند!

آری. از خالق سبحان و بندگان صالح خداوند متعل همه و همه چوب علی بودن علی را خورده و می خورند، زیرا اگر عی علی نبود نه شیطان نافرمانی خداوند سبحان می کرده و نه اسم «العلی» خدا حذف می شد و نه آدم مورد بی اعتنائی و إهانت شیطان قرار میگرفت، و نه دیگر رویدادهای جاکاه، و وقایع دلخراش، و حوادث آگوار ... پدید می آمد.

خوشا بحال شما شیعیان پاکترین، و پیروان برترین انسانها و همه ماسوی الله که با خداوند سبحان و آدم و خاتم در مظلومت و إهانت شریک هستید و بر ولایت مولود کعبه و شهید محراب، و بر برائت از شیطان و پیروانش صبر می کنید که بر اثر صبرتان خداوند سبحان و فرشتگان و بندگان صالح در هر عصر و زمان بر شما صلوات و درود و بر دشمنانتان لعن و نفرین می فرستند.

بذات اقدس حق جل و علا سوگند! اگر ابوبکر و عمر و سرسپردگانشان در قصیه اُسامه بن زید، از فرمان خداوند متعال و رسولش ﷺ در روزهای آخر عمرش ﷺ تخلف نکرده و لعن خدا و پیغمبرش ﷺ را با تمام وجود نمی پذیرفتند، عمر بن الخطاب جرأت آن إهانت کفرآمیز: «إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لِيَهْرُ» به حضرت نبی اکرم ﷺ در آخرین لحظات حیاتش را نداشت، و یزید بن معاویه: «فلا خبر ولا وحى نزل» نمی گفت.

اگر عمر این إهانت را نمی کرد کسی جرأت تشکیل سقیفه ملعونه، و تخلف از فرمان خدا و رسولش ﷺ در امر غدیر خم را نداشت.

اگر دین مبین اسلام به إسارت آشوار سقیفه سخیفه در می آمد، آل الله کربلا به إسارت یزید بن معاویه در نمی آمدند.

اگر أصحاب سقیفه شومه، فدک و یرث و حمس را از اهل بیت و وحی غارت نمی کردند، لشکریان یزید، در کربلا دست بغارت نمی زدند و گوشواره از گوش اطفال امام حسین ﷺ در نمی آوردند.

اگر عمر بن الخطاب سیلی بصورت زهراء اطهر سلام لله علیها نمی زد، مزدوران یزید، سیلی بصورت اطفال امام حسین ﷺ نمی زدند.

اگر عمر بن الخطاب در حانه اهل بیت و وحی را به آتش نمی کشید، خود فروختگان یزید، خیمه های امام حسین ﷺ را آتش نمی زدند ...

اگر فرزندان نامشروع سقیفه ملعونه، ریسمان بگردن نفس رسول الله ﷺ علی مرتضی ﷺ نمی کردند سرسپردگان یزید غل و زنجیر بگردن علی بن احسین ﷺ نمی کردند.

درس یکصد و چهل و هفتم:

۷۵۷ - صبر و شکیبایی در راه حق:

در بحثهای گذشته اشاره شد که در مفهوم «حق» ثقل و سنگینی، و در مفهوم «صبر» مرارت و تلخی ملحوظ شده است.

بدون تردید! هیچکس نمی‌تواند در مسیر حق گام بردارد، و بحقیقت کمال نائل آید مگر آنکه تلخی مسیر را با تمام وجود لمس، و از درود دل بپچشد تا شیرینی هدف عالی بکامش ریخته شود.

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (علیه السلام) در نامه‌ای که برای مالک اشتر فرمانروای مصر نوشته، چنین فرمود است:

«وَالْحَقُّ كُلُّهُ ثَقِيلٌ، وَقَدْ يُخَفِّقُهُ اللَّهُ عَلَى أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَرُوا أَنْفُسَهُمْ، وَتَقَوَّاهُ بِصِدْقٍ مَوْعُودٍ إِلَيْهِ هُمْ».

یعنی: و حق تمام آن، سنگین و گران است، ولكن خداوند متعال آرا سبک می‌گرداند بر مردمانی که عاقبت اندیش و دورنگر باشند، و خود را به صبر و بردباری وادارند، و براستی به آنچه خداوند متعال به آنها وعده فرموده (از پیروزی و کمال و سعادت دنیا و آخرت) اعتماد و باور داشته باشند (پس کسی نمی‌تواند در جهت درک حق و بیان و احقاق حق، و عمل به آن گام بردارد مگر آنکه باید راه صبر و شکیبایی را فر راه خود قرار دهد و به آینده آن مطمئن باشد).

و در بخش دیگر همین نامه خطاب به مالک اشتر می‌فرماید:

«وَأُلْزِمَ الْحَقُّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ، وَ كُنْ فِي ذَلِكَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَاقِعًا ذَلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَ خَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ، وَابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَتَقَلُّ عَلَيْكَ مِنْهُ، فَإِنَّ مَغَبَّةَ ذَلِكَ مُحْمُودَةٌ».

یعنی: و حق ر (که در داتش شایستگی و بایستگی نهفته است) از نزدیک و دور (خویش و بیگانه) اجراء کن، و در آن کار بردبار و شکیبا، و (از خداوند متعال) پاداش خواه باش، اگرچه (دست یابی و عمل و اجرای حق بطور عموم) و بکاربردن

حق درباره خویشان و نزدیکان (بطور خصوص) برسد هرچه برسد (مثلاً لازم آید که بر اساس حق یکی از آنها را قصاص کنی) و پایان حق را به آنچه بر تو گران (و بر نزدیکان سخت و دشوار) است بنگر که پسندیده و فرخنده است.

پس در راه حق دو امر کلی را باید مورد توجه قرار داد: ۱- شایستگی و بایستگی آن. ۲- عاقبت نیک آد.

بدون تردید! هر کار و حرکتی که سزاوار و آینده درخشانی داشته باشد، قطعاً به آسانی انجام نمی گیرد.

بنابراین نباید سنگینی آن انسان را از انجام آن باز دارد، و تنها راه انجام و نیل به هدف صبر و بردباری است.

حضرت مولی الموحّدین امام المصّنین امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در قسمت دیگر این نامه، مالک اشتر را از رها ساختن حق و ترک آن بواسطه سنگینی اش نهی و بر حذر می دارد:

«وَلَا يَدْعُونَكَ ضَيْقُ أَمْرٍ لَزِمَكَ فِيهِ عَهْدُ اللَّهِ، إِلَى طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى ضَيْقِ أَمْرٍ تَرْجُو أَنْفِرَاجَهُ وَفَضْلَ عَقِبَتِهِ، خَيْرٌ مِنْ غَدْرِ تَخَافُ تَبِعَتَهُ، وَأَنْ تُحِيطَ بِكَ مِنَ اللَّهِ فِيهِ طَلَبُهُ، لَا تَسْتَقِيلُ فِيهَا دُنْيَاكَ وَلَا آخِرَتَكَ».

یعنی: و هرگز نباید بر اثر قرار گرفتن در تنگنای و سنگینی عمل بحق تو را وادار سازد که ترك حق نمائی و عهد الهی را (پیمانی که با دیگری بسته ای) بناقض فسخ کرده و بشکنی (بلکه باید با صبر و بردباری، سنگینی حق و عمل به آنرا تحمل کرده بعهدت وفا کنی) زیرا شکستناهی تو در تنگنای پیمانها و سنگینی عمل بحق که امید گشایش و پیروزی در عاقبت و پایان آن را داری بهتر است از پیمان شکنی و عمل بیاطل که از مجازات سحت آن میترسی، همان ترك حق و پیمان شکنی باعث مسئولیت و باز خواستی از جانب خداوند متعال گردد که نه در دنیا و نه در آخرت، توان پاسخ گوئی آنرا ندارد.

و در بخش دیگر همین نامه، مالک اشتر را بعمل بحق در هر حال فرا بخواند:

«وَلَيْسَ يَخْرُجُ الْوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا أَلَزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْإِهُتَامِ وَالِاسْتِغَاثَةِ بِاللَّهِ، وَتَوْطِينِ نَفْسِهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ، وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ فِيمَا خَفَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَقُلَ».

یعنی: و هرگز فرمانروا از ادای آنچه خداوند متعال او را به آن ملزم ساخته، خارج نمی شود مگر با اهتمام و سعی و کوشش و استعانت از خداوند سبحان، و

مهیّا ساختن خود را بر ملازمت و بکار بستن حق، و صبر و بردباری در برابر آن، خواه بر او سبک باشد یا سنگین و گران آید.

۷۵۸ - وصیت حضرت امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به فرزندش امام حسن (علیه السلام) به صبر و شکیبائی در راه حق:

حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) پس از مراجعت از صفین، نامه‌ای در حاضرین (موضعی در نواحی صفین) برای فرزندش امام حسن (علیه السلام) نوشته، که در آن (پند و ندرزهای فراوانی را بیان فرموده، و دو خط متعکس کمال و انحطاط، دو راه حق و باطل، و دو طریق بهشت و جهنم را ترسیم نموده است، گرچه خطاب در این وصیتنامه ظاهراً بحضرت امام حسن (علیه السلام) است، اما در واقع خطاب به همه انسانها بطور عموم، و به رهبران دینی و پیشوایان مذهبی بطور اخص در هر عصر و زمان و مکان می‌باشد) آمده است:

«... وَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، وَ أَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَ لِسَانِكَ وَ بَايِنَ مَنْ فَعَلَهُ بِجَهْدِكَ، وَ جَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَ لَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَا يَمُ، وَ خُصِ الْعَمْرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ، وَ تَفَقَّهْ فِي الدِّينِ، وَ عَوِّذْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرُ عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِي الْحَقِّ! وَ أَلْجِءُ نَفْسَكَ فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا إِلَى إِيَّاهُ، فَإِنَّكَ تُدْخِلُهَا إِلَى كَهْفٍ حَرِيصٍ، وَ مَانِعٍ عَزِيزٍ، وَ أَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَ الْحِرْمَانَ. وَ أَكْثَرُ الْأَسْتِخَارَةِ، وَ تَقَهُمْ وَ صَبَّحِي، وَ لَا تَذْهَبَنَّ عَنْهَا صَفْحًا، فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ، وَ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَ لَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلُّمُهُ...».

یعنی: و مردم را امر به معروف و به خیر و نیکی دعوت کن تا خود از زمره نیکان باشی، و افراد جامعه را با دست و زبان از اعمال ناشایسته نهی نما (خود دورگناه نچرخ و مردم را از آن بر حذر دار) و از کسی که مرتکب اعمال ناشایسته و گناه می‌شود بشدت دوری کن (تا خود متهم نشده و در زمره بزهکاران قرار نگیری، پس هم از گناه دوری کن و هم از گناه کار) و در راه خداوند متعال (نخست با نفس أماره خود سپس با دشمنان دین و انسانیت) جهاد بایسته کن، جهادی که شایسته او است (پس نا سرحدّ توان در حرکت بسوی هدف عالی جهاد و تلاش نما).

و هرگز سرزنش سرزنش گران، نور را از جهاد در راه خداوند متعال (که همان تلاش در نیل به کمال انسانی است) باز ندارد (در این حرکت از سرزنش کسی پاک

نداشته باش، و سرزنش ناکسان و بزدلان و خودباختگان و مزدوران مانع از انجام وظایف (نگردد) در دریای سختیها، فشارها، رنجها، شدائد و مشکلات و موانع در راه حق، هر جا که باشد فرو رو (و از هیچگونه پیشامدی در راه حق و حرکت بسوی هدف عالی روگردان مباش) و در تمام ابعاد اصول و فروع دین تفقه و کسب دانش و تحقیق اصولی و ریشه‌ای نما، و خود را به صبر و بردبری بر سختیها و ناگواریها و مشکلات در راه حق عادت ده که شکیبائی در راه حق از اخلاق نیک آدمی بشمار می‌رود

در تمام کارها خود را بخدایت سپر که خویشتر را به دژ محکم و پناهگاه مطمئن و نیرومندی سپرده‌ای و به هنگام دعاء و درخواست تنها پروردگارت را بخران و از او بخواه، و بغیر او روی نیاور زیرا بخشش و حرمان بدست او است، و در هر کار همواره از خداوند متعال طلب خیر و نیکی نما، و در وصیتم نیک بیندیش، و آنرا سرسری مگیر، و از آن روی برمگردان، زیرا بهترین گمناز آنست که برای انسان سود دنیا و آخرت داشته باشد، و بدان و آگاه باش! علمی که نفع دنیا و آخرت به انسان نبخشد (و انسانرا بسوی هدف عالی و کمال انسانی رهنمون نسازد) خیری در آن نیست، و داشی که سزاوار فراگرفتن نباشد، هرگز سودمند نخواهد بود.

حضرت ابی عبدالله الحسین (علیه السلام) فرمود:
 «اصْبِرْ عَلَى مَا تَكَرَّرَ فِيهَا يُلْزِمُكَ الْحَقُّ، وَ اصْبِرْ عَمَّا تُحِبُّ فِيهَا يَدْعُوكَ إِلَى الْهُدَى».^(۱)

یعنی: در راه حق و هدایت، و در مسیر حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی بر ناملازمات، ناگواریها، سختیها، فشارها، مشکلات و موانع و ... صبور و بردبار باش، و از شیرینی لذتهای ظاهری و هواهای نفسانی و شهوات و ... درگذر (چه اینکه تلخیهای چند روزه در مسیر کمال، بشیرینی دائمی، و شیرینی طاهری کوتاه بتلخی همیشگی مبدل می‌گردد). از اینرو سر بریده سرور آزاد مردان جهان، روی نیزه و در میان طشت از بیان حق و افشای باطل و ظلم و جنایات سکوت نکرده و لب فرو نهسته است تا درسی به آزاد مردان جهان دهد که: هیچ آزاده‌ای نباید هیچگاه از بیان حق و افشای باطل و ستیز با ظلم، لب فرو بندد.

۷۵۹ - نگاهی به صبر و بردباری گذشتگان، که با آن به عزت و کمال رسیده‌اند:

حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در بخشی از خطبه قاصعه، مؤمنان را بتدبیر در احوال پیشینیان که با صبر و بردباری در راه حق بعزت و سعادت رسیده‌اند فرا خوانده، و آنها را شکیبائی در برابر ناگواریها، سختیها، ناملایمات، موانع و مشکلات در مسیر حرکت بسوی کمال انسانی ترغیب و تحریص کرده، می‌فرماید:

«وَتَدَبَّرُوا أحوالَ الْمَاضِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ، كَيْفَ كَانُوا فِي خَالِ التَّشْجِصِ وَالْبَلَاءِ؟ أَلَمْ يَكُونُوا أَثْقَلَ الْخَلَائِقِ أَغْبَاءً، وَأَجْهَدَ الْعِبَادِ بَلَاءً، وَأَضْيَقَ أَهْلِ الدُّنْيَا خَالًا؟ اِتَّخَذَتْهُمْ الْقَرَاعِنَةُ عِبِيداً فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَجَرَّعُوهُمْ الْمَرَارَ، فَلَمْ تَبْرَحِ الْحَالُ بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْهَلَكَةِ وَقَهْرِ الْغَلْبَةِ، لَا يَجِدُونَ حِيلَةً فِي امْتِنَاعٍ، وَلَا سَبِيلًا إِلَى دِفَاعٍ. حَتَّى إِذَا رَأَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ جِدَّ الصَّبْرِ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى فِي مُحْسِنِهِ، وَالْإِحْشَالَ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ، جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَائِقِ الْبَلَاءِ فَرَجًا، فَأَبْدَهُمُ الْعِزَّ مَكَانَ الذِّلِّ، وَالْأَمْنَ مَكَانَ الْخَوْفِ، فَصَارُوا مُلُوكًا حُكَّامًا، وَأُئِمَّةً أَعْلَامًا، وَقَدْ بَلَغَتِ الْكَرَامَةُ مِنَ اللَّهِ لَهُمْ، مَا لَمْ تَذْهَبِ الْأَمَالُ إِلَيْهِ بِهِمْ، فَانْظَرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الْأَمْلاَةُ مُجْتَمِعَةً، وَالْأَهْوَاءُ مُؤْتَلِفَةً، وَالْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً، وَالْأَيْدِي مُتَرَادِفَةً، وَالسُّيُوفُ مُتَنَاصِرَةً، وَالْبَضَائِرُ نَافِذَةً، وَالْعَزَائِمُ وَاحِدَةً؟

أَلَمْ يَكُونُوا أَرْبَابًا فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِينَ، وَمُلُوكًا عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ؟ فَانْظَرُوا إِلَى مَا صَرُّوا إِلَيْهِ فِي آخِرِ أُمُورِهِمْ، حِينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَتَشَتَّتَتِ الْأَلْفَةُ، وَاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَالْأَفْنِدَةُ، وَتَشَعَّبُوا مُخْتَلِفِينَ، وَتَفَرَّقُوا مُتَحَارِبِينَ، قَدْ خَلَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ، وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نِعْمَتِهِ، وَبَقِيَ قَصَصُ أَخْبَارِهِمْ فَيْكُمُ عِبْرَةٌ لِلْمُغْتَبِرِينَ مِنْكُمْ».^(۱)

یعنی: آیا مؤمنان در شرح حال مؤمنان پیش از خودتان (از بنی اسرائیل و غیر آنان) نیک بیندیشید که آنها در هنگام آزمایش و رنج و بلای زمان چگونه بوده‌اند؟ و چگونه از آزمون و امتحان بدر آمده‌اند؟ آیا آنها از سائر مردم گرانبارتر (جفا و ستم کشیده‌تر، و بار مشکلات بر دوش آنان از دیگران بمراتب بیشتر) و رجبرتر و از اهل دنیا رندگانشان سخت‌تر و در تنگنای بیشتری قرار نداشته‌اند؟

فرعونهای زمان (فرمانروایان و حاکمان زر و زور و تزویر) آنها را برده و خدمتگزار خویش ساخته، و همواره سختی عذاب را به آنها چشانده، و در بدترین شکنجه‌ها قرارشان داده بودند (پسرهای آنان را سر بریده و رنانشان را به اسارت و خدمتگزاری و تجاوز کشیده) و تلخیهای روزگار را جرعه جرعه به آنها نوشانیدند، و پیوسته در خواری و ذلت و زیر سلسه و استیلای فرعونها و فرعونین بوده‌اند، چاره‌ای برای سر باز زدن (از فرمان و زورگوئیهای آنها) و راهی برای دفاع (از ستمگریهایشان) نمی‌یافتند.

تا آنگاه که خداوند متعال کوشش و صبر و بردباری در برابر ناملایمات و رنجها و سختیها و ... در راه محبت خود، و تحمل ناگواریها از جهت خوف و خشیت خود را در آنها یافت، در این هنگام از درون حلقه‌های تنگ بلا و گرفتاریهای بسیار سخت، راه نجاتی را برایشان گشود و نجاتشان داد، و ذلت و خواری آنها را به عزت و ارجمندی، و ترس و وحشت را به امنیت و آسودگی مبدل ساخت، پس آنها از بندگی فرمانروائی، و از بردگی به زمامداری، و از خواری به بزرگواری رسیدند، و از طرف خداوند متعال به آنها آنچنان کرامت و عزت و شوکتی رسید که نه آرزوی آن حد را داشته و نه خیال آنرا در سرشان می‌پروانیدند.

پس شما ای مؤمنان در هر عصر و زمان و مکان ابدقت در دو بُعد فراز و نشیب زندگی آنها، بیندیشید: از یکسو که آنها چگونه بوده‌اند، تا آن هنگام که جمعیت‌هاشان متحد، و خواسته‌هاشان متفق، و دلها و اندیشه‌هاشان معتدل، و دست‌هاشان پشتیبان هم، و شمشیرهاشان یاری‌کننده یکدیگر، و دیده‌هاشان نافذ و ژرف نگر، و تصمیمها و اهدافشان یکی بوده است. آیا در چنین زمان، فرمانروا و پادشاه اقطار زمین نبوده و زمامدار و سرپرست همه جهانیان قرار نگرفتند؟

و از سوی دیگر بپایان کارشان نیک بیندیشید آنگاه که جدائی و پراکندگی مین آنها پدید آمد، و الفت و پیوستگی‌شان بهم خورده، و سخن و اهدافشان مختلف گردیده و بگروهها و دسته‌های مختلف تقسیم شده، بجان هم افتاده و با یکدیگر جنگیدند!

از اینرو خداوند متعال لباس کرامت و عزت و شوکت را از تنشان بیرون کرد، و نعمتهای فراوانی که به آنها عطاء فرموده بود از آنان گرفت، تنها آنچه از آنها باقی مانده، سرگذشت عبرت‌انگیز آنان در میان شما است که عبرتی ست برای کسانی که ب دیده عبرت نگرسته، بخواهند از سرگذشت پیشینیان عبرت گیرند.

۷۶۰ - درسی از صبر و شکیبایی:

باید درس صبر را از انبیاء و اولیاء آموخت: صبر رسول الله ﷺ که چگونه مشرکان و کافران و منافقان در مکه مکرمه و مدینه منوره آن حضرت ﷺ را رنج می دادند و اذیت می نمودند، مردان او را ناسزا، زنان او را بامها خاک و خاشاک بر سر مبارکش ریخته و دشمنان دندانش را شکسته، و بدخواهان، کودکان را بر پی وی می انگیزخته تا بهوده ها و ناصواب گویند، و مؤمنان راستین را یکان یکان گرفته و معذب همی داشتند، رسول خدا ﷺ از سر آن صجرت و حیرت دعاء همی کرد و می گفت: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

مثنوی گوید:

ز آتش این ظالمانت دل کباب از تو جمله اهد قومی بُد خطاب
 ای دو صد بلقیس حلمت را زبون کاهد قومی انهم لا یعلمون
 و خداوند منان رسولش ﷺ را تسلی همی می داد و رنجوری وی را مرهم می نهاد و می فرمود: «قَاصِرٌ صَبْرًا جَمِيلًا» (المعارج: ۵).
 یا محمد رسول ما! تو صبر میکنی، و خوش همی باشی، و دل بتنگ میاری،
 اقتداء به انبیاء و مرسلین گذشته کن: «قَاصِرٌ كَمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْقَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ»
 (الأحقاف: ۳۵) که انبیاء همه لباس صبر پوشیده اند تا بمراد و مقصودشان رسیده اند،
 صبر بود که یعقوب نبی را بدست فرح، و راحت از بیت الأحزان برون آورد که:
 «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» (یوسف: ۱۸)
 صبر بود که شراب شفا بر مذاق ایوب نبی ریخت که: «إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا»
 (ص: ۴۴).

صبر بود که ندای فداء را بگوش اسمعیل رسانید: «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ» (الصافات: ۱۰۲).

صبر است که مؤمنان را از سرای بلوی بجنّت مأوی میرساند ... و بیش از آنچه مقصود است حاصل می کند، و بگوش یشان فرو میخواند که: «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ» (البقرة: ۱۵۵).

یعنی: و ای مردم جهان بدانید و آگاه باشید که بتحقیق هیچکس از شما پس از آموختن قرآن کریم و تدبّر در مفاهیم و حکم و معارف آن، و عمل به دستوراتش، فقر و بیچارگی نخواهد داشت، چنانچه هیچ یک از شما پیش از آن، غنا و بی نیازی ندارد، بنابراین بهبودی و شفای همه دردهای روحی و جسمی، ظاهری و باطنی خود را از قرآن کریم بخواهید، و برای پیروزی بر شدائد، مشکلات، سختیها و گرفتاریهای خود در تمام ابعاد زندگی از آن استعانت بجوئید، زیرا قرآن کریم شمای بزرگترین دردها یعنی بیماری کفر و نفاق و انحطاط و ضلالت است.

پس آنچه می خواهید بوسیله آموختن، و تدبّر و عمل و پیروی از قرآن کریم از خداوند متعال بخواهید، و با دوستی (عصم بقرآن مجید) بسوی خداوند سبحان رو آورید، و آنرا وسیله رسیدن به آرزوهای مادی و خواهش از بندگان قرار ندهید، زیرا هیچ وسیله ای برای تقرب و توجه بسوی خداوند متعال برای بندگان بهتر از قرآن شریف نیست (پس آنرا وسیله تقرب و درخواست از مردم قرار ندهید).

۵ و در استعانت بتقوی فرمود:

«أَوْصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَالْمَوْجِبَةُ عَلَى اللَّهِ حَقُّكُمْ، وَأَنْ تَسْتَعِينُوا عَلَيْهِ بِاللَّهِ، وَتَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْيَوْمِ الْحِزْزُ وَالْجَنَّةُ، وَفِي غَدِ الطَّرِيقُ إِلَى الْجَنَّةِ، مَسْلَكُهَا وَاصِحٌّ، وَسَلِكُهَا رَابِحٌ، وَمُسْتَوْدَعُهَا حَافِظٌ»^(۱)

یعنی: ای بندگان خدا! شما را به تقوی و پرهیزکاری سفارش مینمایم، زیرا که تقوی حق خداوند متعال بر شما است (و آن عمل شما بر واجبات و ترک محرمات است که آنرا حق خود بر شما و ادای شکر از نعمتهایش قرار داده است) برای رسیدن بتقوی از خداوند سبحان کمک بطلبید، و بری تقرب بخداوند متعال و بافتن حق پادش بر خداوند سبحان بتقوی استعانت جوئید، زیرا تقوی در امروز (دنیا) دژ و سپری است در برابر وساوس شیاطین و امیای نفسانی، و در فردا (قیامت) راه رسیدن ببهشت است، راه تقوی روشن و آشکار، و رونده آن سود فراوان برد، و امانت دار آن (خداوند متعال) حافظ و نگهدار است (که هرگز امانت در نزدش تباه نمی شود).

علی الجملة: شیر مردی باید، بزرگ همتی که در راه حق و مسیر کمال هر شربت که تلخ تر بود و را شیرین تر آید، و هر راه که دورتر بود او را نزدیکتر آید، تا نام او را در جریده تکمیل یافتگان ثبت نمایند، امروز او را منشور محبت نویسند که: «وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ» (ال عمران: ۱۴۶) و فردا او را این خلعت دهند که: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» (الرعد: ۲۴).

شاعر همی گوید:

آندوه غریبان بسر آید روزی در کار غریبان نظر آید روزی

پس صبر کن که تریاق ز هربلا؛ صبر است، و نشان أهل محنت و ولاء صبر است، آن صبر در محنت پس کاری نیست که آن خود خلق را عادتست، مرد مردانه آن است که در نعمت صبر کند، و قدم بر جاده عبودیت نگاه دارد، و از رقم خویش در نعمت پای برون ننهد

آن نمرود و قارون، آن فرعون و هامان، آن شداد و بخت النصر و آن معاویه و هارون و أمثال آنان که در غرقه دریا و خشکه هلاک شدند، همه نتیجه سی صبری و ناشکیبائی در نعمت بود، آدمی در نعمت کفور و کنود است، قدمش در نعمت بر جای بنماند، و از حد خویش درگذرد، و آشرو و بطر پیش آرد، این است که رب العزة فرمود: «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِتْبَاعٍ أَنْ رَأَاهُ اسْتِغْنَى» (العلق: ۶-۷) لاجرم در دنیا سرانجام کرشان این بود که: «وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِشَتَهَا» (القصص: ۵۸).

و در روایت آمده است: «يَأْتِي زَمَانٌ، الصَّابِرُ عَلَى دِينِهِ كَالصَّابِرِ عَلَى الْجَمْرِ». یعنی: زمانی خواهد آمد که انسان متدین در حفظ دینش با صبر و بردباری، همانند کسی است که بخواند با صبر و شکیبائی تکه تش را در میان کف دستش نگهدارد.

درس یکصد و چهل و هشتم:

۷۶۱ - صبر و شکیبائی یکی از مهمترین نشانه‌های پرهیزکاری:

حضرت مولی‌المرحّدين أميرالمؤمنين عليّ (عليه السلام) یکی از علائم و نشانه‌های مؤمنان راستین و اهل تقوی و یقین را صبر و شکیبائی در امور بایسته و در برابر رویدادها، ناملایمات، سختیها، ناگواریها و فراز و نشیبهای زمان دانسته، می‌فرماید:

«فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ: أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ، وَحَزْماً فِي لِينٍ، وَإِيمَاناً فِي يَقِينٍ، وَحِرْصاً فِي عِلْمٍ، وَعِلْماً فِي حِلْمٍ، وَقَصْداً فِي غِنَى، وَخُشوعاً فِي عِبَادَةٍ، وَتَجَمُّلاً فِي فَاقَةٍ، وَصَبْراً فِي شِدَّةٍ، وَطَلَباً فِي حَلَالٍ، وَنَشْطاً فِي هُدًى، وَتَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ - فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٍ، وَفِي الْمَكَارِهِ صَبُورٍ، وَفِي الرِّخَاءِ شُكُورٍ. لَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُغْضَرُ، وَلَا يَأْتُمُ فِيمَنْ يُحِبُّ، يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ، لَا يُضَيِّعُ مَا اسْتُخْفِظَ، وَلَا يَنْسِي مَا ذُكِّرَ، وَلَا يُتَابِرُ بِالْأَلْقَابِ، وَلَا يُضَارُّ بِالْجَارِ، وَلَا يَشْتُمُ بِالْمُضَائِبِ. وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ»^(۱).

یعنی: پس از نشانه هر یک از مؤمنان راستین، و اهل تقوی و یقین آنکه: برآستی می‌بینی تو او را که در امر دین نیرومند و توانا، و در نرمی و خوشخوئی دور اندیش، و در ایمان مملوّ از یقین است، و در تحصیل علم و دانش بسیار حریص، و در بردباری دانا، و در توانگری میانه رومی باشد (در امر اقتصاد و معاش با داشتن ثروت، بریز و بپاش و اسراف و تبذیر ندارد) و در عبادت و بندگی فروتن، و در فقر و تنگدستی آراسته جلوه می‌کند (تا کسی بر تهیدستی او آگاه نشود) و در شدائد و سختی بردبار، و طالب رزق حلال (هرگز چشم به مال حرام نمیدورد) و در راه حق و هدایت و کمال با نشاط و از آز و طمع دور است.

در شدت و مشکلات زندگی بسیار خونسرد و آرام و با وقار، و در سختیها و ناگواریها بسیار بردبار و شکیبا، و در هنگام نعمت و خوشی بسیار سپاسگزار است، کسی را که دشمن دارد بر او ظلم و ستم روا نمی‌دارد، و بخاطر دوستی با کسی مرتکب گناه نمی‌شود (پس دوستی و دشمنی او را از تکلیف شرعی بار نمی‌دارد، چنانکه این رویه مردم هواپرست و ستمگر است) پیش از آنکه شاهد و گواه بر ضدش ایامه شود، خود به حق اعتراف می‌کند (چه اینکه شاهد در برابر انکار است و انکار حق، دروغگوئی است که منافی با تقوی و پرهیزکاری است).

و آنچه را که به او سپرده شود صایع سمیازد (هرگز در امانت، خیانت نمی‌کند) و آنچه به او تذکر داده شود فراموش نمی‌کند، و کسی را ناحق با لقبهای زشت نمی‌خواند، و به همسایه ضرر و زیانی نمی‌رساند، و به پیشآمدهای ناگواری که برای مردم رخ می‌دهد شادی نکرده و کسی را بر مصیبتش شمانت نمی‌کند، و در راه باطل و نادرست گام بر نمی‌دارد، و از جاده حق خارج نمی‌گردد.

مرحوم علامه مجلسی در کتب شریف «بحار الأنوار: ج ۷۸ - باب ۲۳ - باب مواظب الإمام الصادق جعفر بن محمد (علیه السلام)» و وصایا و حکمه - حدیث ۲۶ از ابن سنان روایت کرده است که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«لَا تَمْرَحْ فَيَذْهَبَ نُورُكَ، وَلَا تَكْذِبْ فَيَذْهَبَ بَهْأُوكَ، وَ إِسْأَلُكَ وَ خِصْلَتَيْنِ: الْأَصْبَحُ وَ الْكَسَلُ، فَإِنَّكَ إِنْ ضَجَرْتَ لَمْ تُصِرْ عَلَى حَقٍّ، وَإِنْ كَسَلْتَ لَمْ تُؤَدِّ حَقًّا، قَالَ: وَ كَانَ الْمَسِيحُ (عليه السلام) يَقُولُ: مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ سَقَمَ يَدُهُ، وَ مَنْ سَاءَ حَقُّهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ، وَ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سِقْطُهُ، وَ مَنْ كَثُرَ كِذْبُهُ ذَهَبَ بَهْأُوهُ، وَ مَنْ لَاحَى الرَّجَالَ ذَهَبَ مِرْوَتُهُ».

یعنی: ای انسان مؤمن و پرهیزکار شوخی بیجا نکن که معیوبت تو را کم می‌کند، و دروغ‌نگو که ارزش تو را از بین می‌برد، و از دو حاصلت سخت پرهیز. ۱- از اضطراب و خود باختگی و زانوی غم در بغل گرفتن در شدت و نااملایمات و رویدادهای زندگی. ۲- و از کسالت و سستی در آدای وظایف زیرا اگر تو در حوادث روزگار خود را ببازی، توان بردباری در راه حق را از دست خواهی داد، و اگر کسالت و سستی را در خود راه دهی، حقی را آداء نخواهی کرد.

إمام علیه السلام فرمود: حضرت عیسی علیه السلام همواره می فرمود: هر که هم و غمش زیاد شود، جسمش ناتوان گردد، و کسی که بد اخلاق شود، نفس خود را عذاب کرده است، و هر که زیاد حرف بزند، اشتباهاتش زیاد می شود، و کسی که دروغ گوید بی ارزش می گردد، و هر که با مردن بزرگ به منازعه و جدال و دشمنی برخیزد، مردانگی و شخصیت خود را از دست خواهد داد.

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين علي علیه السلام فرمود:

«لَا تَهْزَأْ بِخَطَا غَيْرِكَ، فَإِنَّ الْمُنْطِقَ لَا يَلِكُهُ، وَ أَقَلُّ مِنَ الْخَطَا الَّذِي أَنْتَ فِيهِ بِقَدْرِ الصَّبْرِ، وَ اجْعَلِ الْعَقْلَ وَ الْحَقَّ أَمَامَيْكَ تَنْلُ الْبُعْثَةَ بِهِمَا».

یعنی: خطای دیگران را مورد تمسخر و استهزاء قرار مده، زیرا زبان از خطاء مصون نیست، و خود به اندازه صبر و بردباریت خطاء کن (پس خطاییت را کم کن) و قرار ده عقل و حق را دو پیشوا و راهنماییت تا بوسیله آندو با هم به هدف عالی و کمال انسانی برسی.

بعضی از ظرفاء فرمودند: خداوند متعال مؤمنان را بوسیله ایمان، و ایمان را بسبب عقل، و عقل را بواسطه صبر و بردباری در فراز و شیب زندگی گرامی داشته است، پس ایمان، زینت مؤمن، و عقل، آرایش ایمان، و صبر و بردباری زینت عقل است.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» کتاب الایمان و الکفر - باب الصبر - حدیث ۱۳ به اسنادش از آنی حمزه روایت کرده است که حضرت امام باقر علیه السلام فرمود:

«لَمَّا حَضَرَتْ أَبِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ علیه السلام الْوَفَاةُ ضَمَنِي إِلَى صَدْرِهِ، وَ قَالَ: يَا بُنَيَّ أَوْصِيكَ بِمَا أَوْصَانِي بِهِ أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ وَ بِمَا ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ بِهِ، يَا بُنَيَّ اصْبِرْ عَلَى الْحَقِّ وَ إِنْ كَانَ مُرًّا».

یعنی: زمانی که وفات پدرم علی بن الحسین علیه السلام فرا رسید مرا بسینه خود چسبانید و فرمود: فرزندم اکنون وصیت می کنم تو را به چیزی که پدرم در آخرین لحظات حیاتش مرا به آن وصیت فرمود که: پسر من در راه حق صبر و بردباری را پیشه کن، گر چه بظاهر تلخ آید (وکن بر شبرین دارد).

۷۶۲ - دوری از باطل با صبر و شکیبائی امکان پذیر است:

بدون تردید! همانطوری که گام نهادن در راه حق، و حرکت بسوی هدف عالی نیز به صبر و بردباری دارد، دوری و اجتناب از باطل، و وارد شدن در جاده ضلالت و انحطاط، و عدم ارتکاب گناه نیز به صبر و شکیبائی دارد

مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول» - در حدیث طولانی روایت کرده است که راهبی بنام شمعون بن لاوی، مسائلی را از حضرت رسول اکرم (ﷺ) پرسید، و آن حضرت (ﷺ) جواب فرمودند که از جمله آنها: «وَأَمَّا كَرَاهِيَةُ الشَّرِّ فَيَتَسَعَّبُ مِنْهُ الْوَقَارُ وَالصَّبْرُ وَالنُّصْرُ وَالْإِسْتِقَامَةُ عَلَى الْمُنْهَاجِ، وَالْمُدَاوِمَةُ عَلَى الرَّشَادِ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالتَّوْفِيرُ وَالْإِخْلَاصُ، وَتَرْكُ مَا لَا يُعْنِيهِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ، فَهَذَا مَا أَصَابَ الْعَاقِلَ بِالْكَرَاهِيَةِ لِلشَّرِّ، فَطُوبَى لِمَنْ أَقَامَ الْحَقَّ لِلَّهِ وَتَمَسَّكَ بِعُرَى سَبِيلِ اللَّهِ».

یعنی: و اما کراهت از شر، و ترس از بدی و دوری از عمل ناپسند، نیارنده امر کلی دارد.

الف: خونسردی و آرامش در برابر ناگواریها و حوادث روزگار.
ب: و صبر و شکیبائی در برابر رویدادها، سختیها، فشارها و ناملایمات در راه حق.

ج: و یاری دین خداوند متعال.
د: و استقامت و ثبات قدم در راه حق
ه: و ادامه مسیر بسوی هدف عالی و کمال انسانی.
و: و ایمان بخداوند متعال.
ز: و رساندن خو را بصاحبش بدون حیف و میل و إجحاف، چه در امور مادی و یا در امور معنوی.

ح: و اخلاص در عمل.
ط: و ترک و رها کردن چیزی که مربوط به او نیست.
ی: حفظ و نگهداری چیزی که برای انسان سود دیوی و احروری دارد.
پس مجموع این امور دهگانه همان چیزی است که انسان عاقل را وامی دارد تا از هر ناپایستگی کراهت داشته، و اجتناب ورزد، پس خوشا بحال کسی که با

آرامش و خونسردی، با صبر و بردباری ... حق را تنها برای رضای خداوند سبحان بپدارد، و به رشته‌های ستوار و محکم راه خداوند یکتا چنگ زند.
چه نیکو گفت شاعر:

هر که اندر راه حق صابر بود	بر مراد خویش قنبر بود
صبر باید تا شود یکسو فرج	زانکه گفت: الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ
صا. هزاران کیمیا حق آفرید	کیمبائی همچو صبر آدم ندید
چون به مانی بسته در بند حرج	صبر کن الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ
غیر حق جمله عدو اند، اوست دوست	با عدو از دوست شکوت کی نکوست
تا دهد او غم، نخواهم اُنگبین	زانکه هر نعمت غمی دارد قرین

۷۶۳ - صبر و شکیبایی در فراز و نشیب زندگی:

بر واضح و روشن است که صبر در هنگام نعمت، رفاه، آسایش، قدرت و مکنّت و ... بمراتب مشکلتر از صبر و شکیبایی در زمان نعمت، بلا، تهیدستی، عجز و ناتوانی و مصیبت و فلاکت و ... است زیرا انسان در حال نعمت و قدرت و ... بیشتر تحت تأثیر نفس اماره خویش برده بخود می‌گوید. چرا صبر کنم و از نعمت و قدرت، شهوت و شهرت و شکم و ... بهره‌نگیرم، و حال آنکه در زمان نعمت و عجز و ناتوانی و ... غالباً می‌گوید: اگر صبر نکنم چه کنم؟ از اینرو بردباری در برابر امیال نفسانی در حال توانائی، مشکلتر از خواسته‌های نفسانی در حال ناتوانی است، چنانچه اگر جوانی با صبر و شکیبایی از گناه و معصیت و نامحرم، چشم‌پوشد قطعاً مشکلتر از چشم‌پوشی یک پیر مرد ناتوان با صبر و بردباری از گناه ... می‌باشد.

حضرت مولی‌المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«وَالدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ، فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطِرْ وَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ»^(۱)

یعنی: و ای انسان در هر عصر و زمان و مکان، روزگاری که بر تو می‌گذرد به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- روزی برای خوشی و آسایش و رفاه و کامرانی و سود تو است. ۲- و روزی برای سختی و ناکامی و ریان تو است، پس آن زمانی که بسود تو است سرکشی و طغیان و ناسپاسی مکن و مغرور مشو و خود را مبار، و زمانی که به زیان تو است بردبار و شکیبا باش، بی‌تابی مکن و خود را پست مساز.

۱- نهج البلاغه بخش حکمتهای امام (علیه السلام) شماره ۳۹۰ ص ۱۲۷۳

شاعر می‌گوید:

گر بدولت برسی مست نگردي مردی گر بدلت برسی سست نگردي مردی
 عزت مناز و بذلت مندل که این هر دو را زود باشد روال
 سهل شبیری دان که صفها بشکند شیر آن باشد که خود را بشکند
 در خبر بشنو تو این پند نکو بین جَنِّبِکُمْ لَكُمْ اَعْدٰی عَدُو

و حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَدَرُ مِنْهُ، وَلَا تَكُنْ عِنْدَ التَّغْنَاءِ بَطِراً وَلَا عِنْدَ الْبِئْسَاءِ قَشِيراً»^(۱).

یعنی: سخت بپرهیز از اینکه کاری انجام دهی که در برابرش عذر بخواهی (پس از اول کار نابایسته انجام نده تا پس از انجامش عذر بخواهی) و هنگام اقبال نعمت و خوشیهای فراوان زیاد شادمان و مغرور مباش که (موجب کبر و طغیان می‌شود) و هنگام شدائد و سختیها، خود باخته و سست و هراسان مباش (که باعث شکست و از دست دادن دلآوری می‌گردد).

اری صبر و شکیبائی در نعمت و عزت و قدرت و ... بمراتب مشکندر از صبر و بردباری بر نعمت و ذلت و عجز و ناتوانی است، چه اینکه در اقبال توان و تأیید دارد و انجام نمی‌دهد، و در اِدبار ناتوان و مورد تکذیب همگان است و رها می‌کند، در اقبال می‌گوید: چرا صبر کنم و از نعمت و قدرت حد اکثر سوء استفاده را نکنم با اینکه در اقبال یارن محرک و همدستان مؤید فراوان دارم، و در اِدبار می‌گوید: اگر صبر نکنم چه کنم، که نه تنها یاور محرک، و همدست مؤیدی ندارم، گر بیتابی کنم مورد شماتت همگان قرار گیرم.

سلیمان نبی علیه السلام با آن همه قدرت و شوکت، با آن همه مکنات و عظمت و با آن همه عزت و سطوت که وی را پادشاهی اقطار زمین بود، و در مطبخش هر روز هزاران گاو و گوسفند و شتر صبح می‌شده است، و سفره عام او همواره گسترده بود و همه موحودات دریائی و خشکی را به میهمانی خود فرا می‌خواند با صبر و بردباری پلاس می‌پوشید و آرد جوین را با دست خود خمیر کرده و آنرا پخته و

قرص آنرا برداشته و بمسجد رفته، ب مسکین نشسته، می خورد و می گفت:
 «مِسْکِینُ جَالِسٌ مِسْکِیناً» تا مسکینان و تهیدستان درد فقر و بیچارگی
 احساس نمایند و بر فقر و خواری صبر، و دلخوش به آن چه مقدر شده است
 دارند، و بیتابی نکرده، و خود را نزد دیگران پست ساخته، و یا دست تجاوز به مال
 دیگران دراز نمایند ..

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عی عليه السلام فرمود:
 «الْزَمُوا الْأَرْضَ، وَاصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاءِ، وَلَا تُحَرِّكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَ سُيُوفِكُمْ فِي
 هَوَى أَلْسِنَتِكُمْ، وَلَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ اللَّهُ لَكُمْ»^(۱)

یعنی: در زمان اِدبار آرامش خود را حفظ کرده در جای خود بنشینید، و در
 برابر بلاها و مشکلات بردبار باشید، و دستها و شمشیرها را در خواهشهای
 زبانهاتان بیهوده بکار نیاندازید . و درباره آنچه خداوند متعال تعجیل آنرا لازم
 ندانسه، بیهوده شتاب مکید که:

بلاى دوست تطهير شماست علم او بالای تدبير شماست

درس یکصد و چهل و نهم:

۷۶۴ - آثار و نتایج مادی و معنوی، فردی و اجتماعی صبر و شکیبایی:

در تعدادی از آیات قرآن کریم، و بسیاری از روایات صحیحه وارده از اهل بیت و حتی صلوات الله عليهم اجمعین اثر و نتایج فراوان اعتقادی و اقتصادی، فردی و اجتماعی ... برای صبر و شکیبایی آمده است که ذکر همه آنها در بیان اجمالی ما نگنجد، پس ما بذکر چند آیه کریمه و روایت تبرک میجوئیم:

خداوند متعال می فرماید:

«وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ نَبْشُرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ - كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» البقرة. ۱۵۷-۱۵۵ و ۲۴۹-۲۵۰.

و می فرماید «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا - بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوَكُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ هَذَا يُمِدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ» آل عمران: ۱۲۰ و ۱۲۵.

و می فرماید. «وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِجَاكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ» الأنفال: ۴۶ و ۶۵.

و می فرماید: «وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ لَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» النحل: ۴۱-۴۲.

و می فرماید: «اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» الأعراف: ۱۲۸.

خداوند متعال در این آیات کریمه صبر و شکیبائی در ابعاد گوناگون زندگی را باعث درود و رحمت الهی بر بردباران و موجب غلبه آنان بر دشمنان، و دفع کیدشان را از آنان، و سبب نزول ملائکه و عظمت و هیبت صابران، و برخورداری آنها از نعمتهای مادی ... دنیا دانسته است.

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ عليه السلام فرمود:

«فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ، وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ، وَلْيَتُكِّ بِهِ الْأَسِيرَ وَالْعَبْدَ، وَلْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَالْغَارِمَ، وَلْيَضِرْ نَفْسَهُ عَلَى الْحَقُّوقِ وَالتَّوَائِبِ أَيْتِغَاءَ الثَّوْبِ، فَإِنَّ فَوْزاً بِهَذِهِ الْخِصَالِ شَرَفٌ مَكَارِمِ الدُّنْيَا، وَدَرْكٌ فَضَائِلِ الْآخِرَةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ»^(۱).

یعنی: پس کسی که خداوند متعال ثروتی را به او عطاء فرماید باید با آن، خویشاوندان خود را کمک و یاری نماید، و از دوستان شایسته، مهمانی بایسته بعمل آورد، و اسیران را آزاد، و بفقره و قرض داران کمک کند و باید بخاطر رسیدن پاداش الهی، نفس خود را به صبر و بردباری بر آدای حقوق (واجبه مانند خمس و زکات و مستحبه مانند صدقات و خیرات...) و دفع مشکلات و ناملايمات و امیال نفسانی وادارد، چه اینکه بدست آوردن این خصال نیک (که بدون صبر و بردباری تحصیل نمی گردد) موجب شرافت و بزرگی و خوش نامی انسان در دنیا، و درک فضائل و درجات عالیّه آخرت خواهد شد إِنْ شَاءَ اللَّهُ

و حضرت إمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام فرمود:

«فَإِنْ آتَاكُمْ اللَّهُ بِعَافِيَةٍ فَاقْبَلُوهَا، وَإِنْ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا، فَإِنَّ الْعَافِيَةَ لِلْمُتَّقِينَ»^(۲).

یعنی: پس اگر خداوند متعال برای شما عافیت دین و دنیا و سلامت و گشایش و فرج و نعمت و عزّت و قدرت و شوکتی پیش آورد بپذیرید (نخست خداوند متعال را شکر و سپاس گوئید، سپس آنها را در جهت خیر و سعادت خود و جامعه بکار گیرید) و اگر برویدادها، ناراحتیها و سختیهای روزگار گرفتار شدید راه صبر و بردباری را در پیش گیرید، و با بیتابی و خودباختگی، خود را پست و گم نکنید که سرانجام پیروزی دنیا و سعادت آخرت برای پرهیزکاران است (که در فراز و نشیب زمان شکینا هستند).

۱- هیچ ابلاغه بحشر سخنان امام عليه السلام رقم ۱۴۲ ص ۴۳۲

۲- هیچ ابلاغه بحشر سخنان امام عليه السلام شماره ۹۶ ص ۲۹۱

۶- و در استعانت از باران فرمود: «وَتَسْتَعِينُ بِهَا صَوَاحِينَا»^(۱).

یعنی: و روستاهای ما بوسیله باران مدد گیرند.

۷- و در حکمت صبر که وسیله امتحان الهی برای انسان است فرمود:

«وَقَدَّرَ الْأَرْزَاقَ فَكَثَّرَهَا وَقَلَّلَهَا، وَ قَسَمَهَا عَلَى الضَّيِّقِ وَالسَّعَةِ فَقَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ يَبْسُورَهَا وَمَعْسُورَهَا، وَ لِيَخْتَبِرَ بِذَلِكَ لَشُكْرَ وَالصَّبْرَ مِنْ غَنِيَّهَا وَ فَقِيرَهَا»^(۲).

یعنی: و خداوند متعال روزیهای بندگانش را مقدر (اندازه روزی هر کس را معین فرمود) پس آنها را بحسب مصلحت، زیاد و کم گردانید، و «به بندگان» بتنگی و وسعت بطور عادلانه تقسیم فرمود (هر کس را بمقتضای حکمت و مصلحت و به اندازه استعدادش روزی داد) تا هر که را بخواهد به وسعت رزق و تنگی آن بیازماید، و با اختلاف در روزی، شکر و صبر را از غنی و فقیر بیازماید (که آبا غنی شکر نعمت الهی کرده و فقیر، شکیبائی دارد یا نه) که اگر غنی شکر کند بر نعمتش افزوده می شود

(شکر نعمت، نعمت افزون کند کفر نعمت از کفایت بیرون کند)

و اگر فقیر، صبر نماید، بنعمت و آسایش و رفاه همیشگی خواهد رسید.

مثنوی می گوید.

دوست همچون زر، بلا چون آتش است زر خالص در دل آتش حوش است

و حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«قَدْ عَجَزَ مَنْ لَمْ يُعِدَّ لِكُلِّ بَلَاءٍ صَبْرًا، وَ لِكُلِّ نِعْمَةٍ شُكْرًا، وَ لِكُلِّ عُسْرِ يُسْرًا، إِنْ صَبَرَ نَفْسَكَ عِنْدَ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَ رَزِيَّةٍ فِي وَلَدٍ أَوْ فِي مَالٍ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يَقْبِضُ جَائِزَتَهُ وَ هِبَتَهُ لِيَبْلُوَ شُكْرَكَ وَ صَبْرَكَ».

پس دردها، رنجها، بلاها و گرفتاریها و ... دلیل بر پستی مبتلای به آنها نیست.

چنانچه صحت و رفاه و مال و ثروت و ... دلیل بر خوبی صاحب آنها نیست.

۲۶۵ - اصلاح امور با صبر و شکیبائی و فساد آن با بیتابی:

مستفاد از آیات قرآن کریم، و روایات صحیحۀ وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین و از تحقیق عمیق در رویدادهای تاریخ، و تحلیل و بررسی دقیق زندگی انبیاء و رسولان الهی و حانشینان آنان علیهم السلام، و تدبیر و اندیشه در سرگذشت پیشینیان و تکامل یافتگان... آنکه صبر و شکیبائی مهمترین وسیله‌ای است برای انسان در حرکت بسوی هدف عالی و رسیدن به کمال انسانی، و اصلاح امور اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، دنیوی و خروی، فردی و اجتماعی و تربیتی و اخلاقی و سیاسی...

ز اینرو در روایات بسیاری از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله از صبر در مور بمنزلۀ سر نسبت به جسم آدمی تعبیر شده است که از اعضای رئیسه‌ای است که اصلاح و فساد جسم و اعضایش به آن بستگی کامل دارد.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر - باب الصبر - حدیث ۹، به اسنادش از عبد بن میمون روایت کرده است که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:

«دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، كَنِيبٌ حَزِينٌ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: مَا لَكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبْتُ بِأَبِي وَ أَخِي وَ أَخْشَى أَنْ أَكُونَ قَدْ وَجَلْتُ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الصَّبْرِ تَقْدَمُ عَلَيْهِ غَدَاً، وَ الصَّبْرُ فِي الْأُمُورِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، فَإِذَا فَارَقَ الرَّأْسُ الْجَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ، وَ إِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ الْأُمُورَ فَسَدَتِ الْأُمُورُ».

یعنی: حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد مسجد شد که ناگه مردی را بر در مسجد دیده که اندوهناک و سر بگریبان بود، حضرت علیه السلام خطاب به او فرمود: چرا غمناک و اندوهگین هستی؟ عرض کرد: یا امیر المؤمنین پدر و مادر و برادرم مرده‌اند، می‌ترسم زهره ترک شوم، حضرت علیه السلام فرمود: بر تو باد به تقوی و ترس از خداوند متعال و به صبر و شکیبائی تا فردا با آن پیش روی، صبر و شکیبائی در ابعاد گوناگون زندگی انسان همانند سر نسبت به تن آدمی است پس هرگاه سر از بدن جدا شود، تن فاسد گردد، و چون در کارها صبر نباشد همه کارها فاسد می‌گردد

ابن معمار بغدادی - یکی از اعلام عامه - در کتاب «الفتوة» ص ۲۷۵ ط القاهره آورده است که:

«أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ» کنیزی داشت که کارهای منزل را انجام میداد، و نیز غلام جوانی داشت که به کنیز نظر و نگاه می‌کرد، تا اینکه روزی غلام جوان کنیز گفت: تو را دوست دارم، و هرگاه تو را می‌بینم محبتم به تو بیشتر می‌شود، مدتی گذشت تا اینکه کنیز، سخن غلام را برای حضرت امیر مؤمنان علیه السلام نقل کرد، حضرت علیه السلام فرمود: هرگاه بار دیگر غلام به تو چنین گفت، تو نیز بگو: من هم تو را دوست دارم، تا اینکه روزی غلام گفته سابقش را تکرار نمود، کنیز هم در جوابش گفت: من هم تو را دوست دارم.

غلام جوان گفت: پس صبر کن تا خداوند متعال پادشاه صبر را به ما بدهد که فرمود: «إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (الزمر: ۱۰) صبر کن تا خداوند متعال بین ما حکم فرماید که اوست بهترین حکم‌کنندگان.

پس کنیز این گفتگوی بین خود و غلام را بحضرت علیه السلام رسانید، پس حضرت امیر مؤمنان علیه السلام غلام جوان را طلبید و فرمود: خداوند متعال بین شما: غلام و کنیز حکم فرمود، این کنیز را بتو بخشیدم با او ازدواج کن.

مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول» - در بخش کلمات قصار حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: «الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الدَّرَكِ، وَ التَّجَعُّعُ عَقْبَى مَنْ صَبَرَ، وَ لِكُلِّ طَالِبٍ حَاجَةٌ وَ قَدْ يُجَرِّكُهُ الْقَدَرُ».

یعنی: صبر و بردباری در امور زندگی کلید درک حقائق، و کلید سبیل به خواسته‌های شایسته انسانی است، و پروزی و نیل به مراد و رسیدن به هدف، عاقبت کار کسی است که در کارها شکیب باشد، و برای هر طالب حاجتی وقت معینی است که قَدَرِ الهی در وقت معینش بمطلوبش میرساند.

۷۶۶ - خردمندی و شکیبانی در ابعاد زندگی:

از مهمترین نیروی عقل، صبر و بردباری است چنانچه جزع و بیتابی از مهمترین نیروی جهل بشمار می‌رود.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب العقل و الجهل حدیث ۱۲ به اسنادش از هشام بن حکم روایت کرده است که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود:

«يَا هِشَامُ إِنَّ لِقَيْنَ قَالَ لِإِبْنِهِ: تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَكُنْ أَعْقَلَ النَّاسِ، وَإِنَّ الْكَيسَ لَدَى الْحَقِّ يَسِيرٌ، يَا بُنَيَّ إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ، قَدْ غَرِقَ فِيهَا عَالَمٌ كَثِيرٌ، فَلْتَكُنْ سَفِيئَتَكَ

فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ، وَ حَشَوُهُ الْإِيمَانَ، وَ شِرَاعُهَا التَّوَكُّلَ، وَ قِيَمُهَا الْعَقْلَ، وَ دَلِيلُهَا الْعِلْمَ، وَ سُكَّانُهَا الصَّبْرَ - يَا هِشَامُ! إِنَّ الْعَاقِلَ الَّذِي لَا يَشْغَلُ الْحَلَالَ شُكْرُهُ، وَلَا يَغِيبُ الْحَرَامُ صَبْرُهُ - يَا هِشَامُ! الصَّبْرُ عَلَى الْوَحْدَةِ عِلَامَةُ قُوَّةِ الْعَقْلِ، فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ إِعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّنْيَا وَ الرَّاعِبِينَ فِيهَا، وَ رَعِيَ فِيهِ عِنْدَ اللَّهِ، وَ كَانَ اللَّهُ أَنْسَهُ فِي الْوَحْشَةِ، وَ صَاحِبَهُ فِي الْوَحْدَةِ وَ غِنَاهُ فِي الْغَيْبَةِ، وَ مُعِزَّهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةٍ».

یعنی: ای هشام! بتحقیق لقمان در وصیتش بفرزند خود گفت: زیر بار حق برو، و در برابر حق تواضع و فروتنی نمات عاقلترین مردم بشمار آئی، و براسنی ربرکائی (عاقلانی) که زیر بار حق روند تعدادشان بسیار کم است، فرزندانم! دنیا دریائی ژرف و بسیار عمیق است که بسیاری از اهل دنیا در آن غرق شده‌اند، پس اگر تو بخواهی در آن غرق و در گردابش گرفتار نگردی باید در آن بکشتی تقوی الهی نشی، و آن کشتی را از امان پُر مائی، و بادباش را از توکل بحد وند متعال برافرازی، و ناخدایش را عقل، و راهنمایش را علم و لنگرش را صبر و بردباری قرار دهی.

مثنوی گوید:

مؤمن کبیر مُمیز کو که تا باز داند پادشا را از گدا

حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) خطاب به هشام فرمود: ای هشام! عاقل، خردمند، و زیرک کسی است که مال حلال (و نعمتهای فراوان) او را از شکر خداوند متعال باز ندارد، و حرام بر صبرش چیره نگردد ...

ای هشام! صبر بر تنهایی (از حرام و حرام خوردن) نشانه قوت عقل آدمی است، پس هر که از خداوند متعال خردمندی گرفت از دنیا و فرورفتگان در شهوت و شهرت و شکم دنیا فاصله گیرد (و دل دنیا نبندد) و دل به آنچه نزد خداوند متعال است ببندد که در این صورت، خداوند سبحان آنیس وحشت و یار تنهایی و اندوخته روزنداری و عزیزکننده او است بی ایل و تبار.

ابن ابی الحدید در کتاب «شرح نهج البلاغة: ج ۲۰ - در حکم منسوب بحضرت امیر مؤمنان (علیه السلام) رقم ۴۴» آورده است که حضرت امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «مَنْ اسْتَرْشَدَ غَيْرَ الْعَقْلِ أَخْطَأَ مِنْهَاجَ الرَّأْيِ، وَ مَنْ أَخْطَأَتْهُ وَجْهُهُ الْمَطَالِبِ خَذَلَتْهُ الْجَيْلُ، وَ مَنْ أَخْلَى بِالصَّبْرِ أَخْلَى بِهِ حُسْنُ الْعَاقِبَةِ، فَإِنَّ الصَّبْرَ قُوَّةٌ مِنَ قُوَى الْعَقْلِ، وَ يَقْدِرُ مَوَادُّ الْعَقْلِ وَ قُوَّتُهَا يَقْوَى الصَّبْرُ».

یعنی هر که در حرکت بسوی کمال، غیر از عقل ر راهنمایش قرار دهد، او را در انتخاب رأی درست به خطاء اندازد، و هر که را خواسته‌ها و آراء گوناگون و اهداف مختلف بخطاء اندازد، در دست بیرنگها گرفتار و خوار گردد، و کسی که در صبر و بردباری اش، حلال ورزد (و در فراز و نشیب زمان بیتابی کند) حسن عاقبتش مختل گردد، زیرا صبر و بردباری نیروی پرتوانی است از نیروهای عقل، و به اندازه مواد (وجود) عقل و توانش، صبر و شکیبائی در آدمی تقویت می‌شود. (پس قوت و ضعف صبر، دلیل و نشانه قوت و ضعف عقل آدمی است، پس هر که مواد عقل و نیرویش بیشتر باشد، صبر و بردباریش در ابعاد زندگی اش بیشتر خواهد بود).

حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«فَاسْتَدْرِكُوا بَقِيَّةَ أَيِّكُمْ، وَأَصْبِرُوا لَهَا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّهَا قَلِيلٌ فِي كَثِيرِ الْأَيَّامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَةُ، وَالْتِشَاغُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ، وَلَا تُرَخَّصُوا لِأَنْفُسِكُمْ، فَتَذْهَبَ بِكُمْ الرُّخَصُ مَذَاهِبَ الظُّلْمَةِ، وَلَا تُدَاهِنُوا فَيَهْجُمَ بِكُمْ الْأَذْهَانُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ»^(۱)

یعنی: پس (از خواب غفلت بیدار شوید، و از آنچه هست دل بر کنید) باقی عمرتان را دریابید (در آن چه که باید باشد بیاندیشید و به امور بایسته مشغول شوید) زیرا باقی مانده از عمر شما (که ممکن است بتدارک از دست رفته‌ها صرف شود) در برابر رورهای زیادی که به غفلت گذشته است بسیار کم است، بنفس‌های اماره خود آزادی ندهید که فرصت فکر کردن را از شما گرفته، و شما را بظلم و ستم و خیانت و جنایت و معصیت وادار کنند، و آن قدر با نفس اماره‌تان مدهانه و مدارا و در برابر خواسته و فرمانهایش سستی نکنید که سستی شما را در گرداب طغیان گرفتار و منحطتان می‌سازد.

شاعر عرب می‌گوید:

صَبَرْتُ عَلَى بَعْضِ الْأَذَى خَوْفَ كُفِّهِ	وَ دَافَعْتُ عَنْ نَفْسِي لِنَفْسِي فَعَزَّتْ
وَ جَرَّعْتُهَا الْمَكْرُوهَ حَتَّى تَذَرَبَتْ	وَ لَوْ لَمْ أَجْرَعْهَا إِذَنْ لَأَشْتَأَزَتْ
أَلَا رُبَّ ذُلٍّ سَاقٍ لِيْلِنَفْسِ عِزَّةً	وَ يَا رَبِّ نَفْسٍ بِالتَّذَلُّلِ عَزَّتْ
إِذَا مَا مَدَدْتُ الْكَفَّ أَلْتَمِسُ الْغِنَى	إِلَى غَيْرِ مَنْ قَالَ اسْتَوْنِي فَشَلَّتْ
سَاصْبِرُ جُهْدِي إِنْ فِي الصَّبْرِ عِزَّةً	وَ أَرْضَى بِدُنْيِي يَا وَإِنْ هِيَ قَلَّتْ

و دیگری گوید.

تَجَرَّعْتُ مِنْ خَالِيهِ نُعْمَى وَ أَبُوسَا زَمَانًا إِذَا أَجْرَى عَزَّ إِلَيْهِ احْتِسَى
فَكَمْ غَمْرَةٍ قَدْ جَرَّ عَثْنِي كُؤُوسًا فَجَرَّعْتُهَا مِنْ بَحْرِ صَبْرِي أَكُوسًا
تَذَرَّعْتُ صَبْرِي وَ التَّحَفُّتُ صُرُوفُهُ وَ قُلْتُ لِنَفْسِي الصَّبْرُ أَوْ فَاهْلُكِي أَسَى
خُطُوبٌ لَوْ أَنَّ الشَّمَّ زَاخَمَنَ خُطْبَهَا لَسَاخَتْ وَ لَمْ تُدْرِكْ لَهَا الْكَفُّ مُلَمَّسًا

تنها راه عزت نفس و نیل به کمال انسانی در نشأه عنصری و ظرف کمال، شناخت اصولی نفس و مخالفت با آمیال نفسانی است. و این جز با پیروی از عقل و دین، و صبر و بردباری در برابر مشکلات و موانع در مسیر ان میسر نگردد، و این همان جهاد با دشمن درون است که بمراتب مشکلترا از جهاد با دشمن برون می باشد.

مثنوی گوید:

أَيُّ شَهْدَن كُشْتِيمَ مَا خَصِمَ بَرُون مَانَد زَاكْ خَصِمِي بَتَرِ دَرِ اَنْدَرُون
تنها در این صورت میتوان به دیده دل، نفس و دنیا را آنچه که باید باشند دید، نه آنچه که هستند.

حضرت رسول اکرم (ﷺ) برای تعلیم و آموزش ما فرمود:
«اللَّهُمَّ ارِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ».

خداوند! بنمایان به ما موجودات عالم را چگونه که باید باشند و هستند نه آنچه که بظاهر دیده می شوند و هست، نه هست موجود بلکه هست واقع.
مثنوی گوید:

طَعْمَهُ بِنَمُودِهِ بِه مَا وَ اَن بُوْدِهِ شَسْت اَن چَنان بِنَمَا بِه مَا اَنرَا که هست
و حضرت رسول خدا (ﷺ) جهت تعلیم ما فرمود:
«اللَّهُمَّ ارِنِي الدُّنْيَا كَمَا تَرَاهَا ضَالِحِي عِبَادِكَ».

خداوند! بنمایان به من دنیا را بواقعش، چگونه که نمایاندی آنرا به بندگان صالحت.

درس یکم و پنجاهم:

۷۶۷ - پاداش و ثواب اخروی صبر و شکیبایی:

آیات قرآن کریم، و روایات صحیحه و رده ار اهل بیت وحی علیهم صلوات الله در پاداش و ثواب اخروی برای صبر و شکیبائی بسیار است که در بحث اجمالی ما نشاید، پس ما با تبرک بذکر چند آیه کریمه و روایت صحیحه بحث تفسیری سوره مبارکه «والعصر» یا منشور جهنمی دین مبین اسلام را بپایان میبریم:

حدود متعال می فرماید:

«قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّا يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (الرمل: ۱۰).

و می فرماید:

«وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَذَرُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَاِذَا سَمِعُوا اللّٰغَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَاَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَاَلَكُمۡ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلٰٓيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ» القصص: ۵۳-۵۵

و می فرماید:

«يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» العنكبوت: ۵۶-۵۹

و می فرماید:

«إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٓئِكَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» (الرعد: ۱۹-۲۴).

و می فرماید.

«أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلْقَوْنَ فِيهَا زَوْجَةً وَ سَلَاماً خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَ مُقَاماً» (الفرقان: ۷۵-۷۶).

و دیگر آیات کریمه قرآن مجید در جزای اخروی صبر و بردباری

۷۶۸ - پاداش اخروی صبر از دیدگاه اهل بیت وحی علیهم صلوات الله:

اما روایات وارده در این باب بسیار است که ما بذکر پنج روایت بسنده

می کنیم

۱- مرحوم أبو جعفر محمد نیشابوری در کتاب شریف «مکارم الأخلاق باب الصبر» از عبدالله بن مسعود - در خبر طولانی - روایت کرده است که گفت: روزی من و پنج نفر از اصحاب به محضر رسول الله ﷺ رسیدیم، و حال آنکه سخت گرسنه بودیم، و مدت چهار ماه بود که غیر از آب و شیر و برگ درخت غذائی نخورده بودیم، پس عرض کردیم: یا رسول الله ﷺ ما تاکی بر این گرسنگی شدید باقی به مانیم؟

حضرت ﷺ فرمود: شما مدتی بر این وضع خواهید ماند، و خداوند متعال را شکر کنید، زیرا در کتابی که خداوند متعال بر من و بر رسولان پیش از من نازل کرده است نیافتم که: کسی د خل بهشت شود مگر صابران.

ای پسر مسعود خداوند متعال فرمود:

«إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» «أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا» «إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ».

ای پسر مسعود خداوند متعال فرمود: «و جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيراً» «أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا».

خداوند متعال می فرماید: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ النَّبَاسِاءِ وَ الضَّرَّاءِ» «وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَوءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ»

عرض کردیم: یا رسول الله! صابران چه کسانی هستند؟
حضرت علیه السلام فرمود: کسانی هستند که بر طاعت خداوند متعال بردبارند،
و از معصیت خداوند سبحان اجتناب می کنند، کسب حلال دارند، و بدون اسراف
و تبذیر انفاق می کنند، و در کسب کمال پیشگام هستند، پس آنها رستگاران هستند و
امور دین و دنیا و آخرت خود را اصلاح کرده اند.

۲- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الایمان و الکفر -
باب الطاعة و التقوى حدیث ۴ به اسنادش از هشام بن حکم روایت کرده است
که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:

«إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُومُ عُنُقُ مِنَ النَّاسِ، فَيَأْتُونَ بَابَ الْجَنَّةِ، فَيَصْبِرُ بُونُهُ
فَيَقَالُ لَهُمْ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَهْلُ الصَّبْرِ، فَيَقَالُ لَهُمْ: عَلَى مَا صَبَرْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ:
كُنَّا نَصْبِرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ نَصْبِرُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: صَدَقُوا،
أَدْخِلُوهُمْ الْجَنَّةَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

یعنی: چون روز قیامت شود جماعتی از مردم برخیزند و پشت در بهشت
اجتماع کنند و آنرا بگویند، ه آنها گویند شما کیانید؟ گویند: ما اهل صبریم، گویند.
بر چه صبر کردید؟ گویند. بر طاعت خدا و از نافرمانی خدا، پس خداوند عز و جل
فرماید: آنها راست گویند، آنرا ببهشت برید. و این است معنی فرموده خداوند عز
و جل: جز این نیست که پاداش بی حساب بصابران داده شود.

۳- مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف «وسائل الشیعة» - کتاب الجهاد -
باب وجوب الصبر علی طاعة الله و الصبر عن معصيته - حدیث ۱۵ به اسنادش از
ابی حمزه ثمالی روایت کرده است که حضرت امام باقر علیه السلام از پدرانش از
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود.

«إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ عَنِ اللَّهِ يَقُولُ: أَيُّنَ أَهْلِ الصَّبْرِ؟ قَالَ: فَيَقُومُ
عُنُقُ مِنَ النَّاسِ فَتَسْتَقْبِلُهُمْ رُؤْمَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَيَقُولُونَ لَهُمْ: مَا كَانَ صَبْرُكُمْ هَذَا الَّذِي
صَبَرْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: صَبَرْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَ صَبَرْنَا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، قَالَ:
فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: صَدَقَ عِبَادِي، خَلُّوا سَبِيلَهُمْ لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

یعنی: هرگاه قیامت برپا شود، منادی از طرف خداوند متعال ندا کند: کجايند
اهل صبر و بردباری؟ پس جماعتی از مردم بپا خیزند، که در این هنگام گروهی از
ملائکه به استقبال آنها روند و به آنان گویند: صبر و شکیبائی شما در چه چیز بوده است؟

در جواب گویند: ما با صبر و بردباری نفسهای خود را بر طاعت خداوند متعل و ادا سازیم، و نفسهای خود را از معصیت خداوند سبحان باز داشتیم، پس در این هنگام منادی از جانب خداوند متعال ندا دهد که: راست گویند بندگان من، راهشان را باز کنید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.

۴- مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول - باب حکم و مواعظ

الإمام موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که حضرت امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «وَمَنْ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخْذِهِ، أَوْ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْوَاحِدَةَ عَلَى الْأُخْرَى عِنْدَ الْمُصِيبَةِ فَقَدْ حَبِطَ أَجْرُهُ، وَ الْمُصِيبَةُ لَا تَكُونُ مُصِيبَةً يَسْتَوْجِبُ صَاحِبُهَا أَجْرَهَا إِلَّا بِالصَّبْرِ وَالْإِسْتِرْجَاعِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ».

یعنی: و کسی که در هنگام مصیبت با دست خود بر زانویش، و یا با یک دست بر روی دست دیگر زند، بدون تردید پاداش مصیبت خود را از بین برده است، و هیچ مصیبتی، مصیبت نخواهد بود که صاحب آن مستحق پاداش گردد مگر آنکه آن مصیبت همراه با صبر و بردباری، و در هنگام وقوع آن همراه با گفتن: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» باشد.

۷۶۹ - چگونه ورود صابران به بهشت:

۵- أبو نعیم إصفهانی - از مشاهیر عامه - در کتاب «حلیة الأولیاء: ج ۳ ص ۱۳۹ ط السعادة بمصر» به اسنادش از ابی حمزه ثمالی روایت کرده است که حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرمود:

«إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: لِيَقُمْ أَهْلُ الْفَضْلِ، فَيَقُومُ نَاسٌ مِنْ نَاسٍ، فَيَقَالُ: اذْهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ، فَتَلْقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُونَ: إِلَى أَيْنَ؟ فَيَقُولُونَ: إِلَى الْجَنَّةِ، قَالُوا قَبْلَ الْحِسَابِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: أَهْلُ الْفَضْلِ، قَالُوا: وَ مَا كَانَ فَضْلُكُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا إِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلْمُنَا، وَإِذَا ظَلِمْنَا صَبْرُنَا، وَإِذَا سَاءَ عَلَيْنَا غَفْرُنَا، قَالُوا: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ».

ثمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، فَيَقُومُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقَالُ لَهُمْ: نَظِّقُوا إِلَى الْجَنَّةِ، فَتَلْقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُ لَهُمْ: مِثْلُ ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ الصَّبْرِ، قَالُوا: مَا كَانَ صَبْرُكُمْ؟ قَالُوا: صَبَرْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَ صَبَرْنَا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، قَالُوا: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ».

ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَقُمْ جِيرَانُ اللَّهِ فِي دَارِهِ، فَيَقُومُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ وَهُمْ قَلِيلُونَ، فَيَقَالُ لَهُمْ: ائْتَلِقُوا إِلَى الْجَنَّةِ، فَتَتَلَقَاهُمْ مَلَائِكَةُ، فَيَقَالُ لَهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ، قَالُوا: وَمَا جَاوَزْنَاهُ اللَّهُ فِي دَارِهِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَتَزَاوَرُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَنَتَجَالَسُ فِي اللَّهِ، وَتَتَبَاذَلُ فِي اللَّهِ، قَالُوا: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ».

یعنی: هرگاه قیامت پیا شود، منادی (از طرف خداوند متعال) ندا کند: اهل فضل و کمال بپا خیزند، پس در آن هنگام گروهی از میان آن جمعیت روز قیامت، برخیزند، پس خطاب به آنان می شود: بسوی بهشت حرکت کنید، پس در حال حرکت آنها بسوی بهشت، فرشتگان رحمت الهی با آنان ملاقات کنند و به آنها گویند: بکجا می روید؟

اهل فضل و کمال گویند: بسوی بهشت میرویم.

فرشتگان گویند: آیا پیش از حساب ببهشت می روید؟

اهل فضل و کمال گویند: آری.

فرشتگان گویند: شما کیستید که پیش از حساب وارد بهشت می شوید؟

گویند: ما اهل فضل و کمال هستیم.

فرشتگان گویند: علامت فضل و نشانه کمال شما چیست؟

گویند: هرگاه با جاهلان روبرو می شدیم راه حلم و بردباری را در پیش می گرفتیم، و زمانی که بر ما ظلم می شد، صبر می کردیم، و وقتی به ما بدی می شده است می بخشیدیم.

فرشتگان گویند: داخل بهشت شوید که چه نیکو است پاداش عاملان.

سپس منادی از طرف خداوند متعال ندا کند: بپا خیزید اهل صبر و بردباری! پس عده ای از میان آن همه جمعیت روز قیامت بپا خیزند، پس خطاب به آنان می شود که: بسوی بهشت حرکت کنید، پس در حال حرکت آنها بسوی بهشت، فرشتگان رحمت الهی، آنرا ملاقات کنند و به آنها گویند: بکجا می روید؟

صابران گویند: بسوی بهشت میرویم.

۷۴۲ - آثار دنیوی و اخروی صبر:

صبر و بردباری دارای آثار فراوانی در ابعاد گوناگون اعتقادی و اقتصادی، روحی و جسمی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی و اخلاقی و تربیتی و... انسان دارد که بیان آنها در بحث اجمالی ما شاید، پس ما تنها بذکر چند بیان از حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ (علیه السلام) بسنده می‌کنیم:

۱- در وصف پرهیزکاران که با صبر و شکیبائی بنعمتهای فراوان الهی نائل آمده‌اند فرمود «صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيرَةً أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً، تِجَارَةٌ مَرْبِحَةٌ يَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ»^(۱).

یعنی: آنان چند روز کوتاه دنیا، راه صبر و شکیبائی در ابعاد زندگی را در پیش گرفتند که در پی آن آسایش و راحتی همیشگی را بدست آوردند، این کردار تجارتنی است پر سود که پروردگارشان بر ثمر بردباریشان راه رسیدن به آنرا برایشان آسان فرمود.

۲- در معالجه کجیهای روزگار با صبر و شکیبائی فرمود. «لِلنَّكَاتِ غَايَاتٌ تَنْتَهِي إِلَيْهَا، وَدَوَاؤُهَا الصَّبْرُ عَلَيْهَا وَتَرْكُ الْحِيلَةِ فِي إِزَالَتِهَا، فَإِنَّ الْحِيلَةَ فِي إِزَالَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا سَبَبٌ لِّزِيَادَتِهَا»^(۲).

یعنی: برای کجیها، بدیها، ناهمگونیها، و ناسازگاریهای روزگار پایانی است .. که قطعاً پیدایش خواهد رسید، و راه معالجه آنها صبر و بردباری بر آنها و در انتظار بیان رسیدن آنها، و بکار نگرفتن راه حیه برای برطرف ساختن آنها است، زیرا بکارگیری حیه، قبل از فرا رسیدن مدت و پیدایش باعث فزونی کجیها و رنجها و .. می‌گردد.

۳- حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ (علیه السلام) در نامه‌اش به مالک اشتر فرماندار مصر فرمود:

«وَالْحَقُّ كُلُّهُ ثَقِيلٌ وَقَدْ يُخَفِّقُهُ اللَّهُ عَلَى أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَرُوا أَنْفُسَهُمْ، وَتَقَوُّوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللَّهِ لَهُمْ»^(۳).

۲- شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج ۲۰ ص ۲۸۱

۱- نهج البلاغة خطبة ۱۸۴ ص ۶۱۲

۳- نهج البلاغة، ص ۱۰۱۹-۱۰۲۰

فرشتگان گویند: آیا پیش از حساب روز قیامت بهشت می‌روید؟
گویند: آری.

فرشتگان گویند: شما کیستید که پیش از حساب وارد بهشت می‌شوید؟
گویند: ما اهل صبر و شکیبائی در ابعاد زندگی انسانی هستیم.
فرشتگان گویند: چگونه صبر میکردید؟

صابران گویند: ما نفسهای خود را (بر خلاف میلشان) بر اطاعت از فرامین الهی وادار کرده، و آنها را از گناهان و معصیت خداوند عزّ و حلّ باز میداشتیم.
فرشتگان گویند: داخل بهشت شوید که بهشت بیکو پاداشی است برای عاملان.
سپس منادی از جانب خداوند متعال ندا کند: همسایگان خداوند سبحان در خانه‌اش بپاخیزند! پس دسته‌ای که عدد آنها بسیار کم است از میان آن همه جمعیت مردم روز قیامت بپاخیزند، پس خطاب به آنان می‌شود که: بسوی بهشت حرکت کنید، پس در بین راه بهشت، فرشتگان آنانرا ملاقت کسد و به آنها گویند. بکجا می‌روید؟
گویند: بسوی بهشت می‌رویم.

فرشتگان گویند: آیا بدون حساب بهشت می‌روید؟
گویند: آری.

فرشتگان گویند: شما کیستید که بدون حساب بهشت می‌روید؟
گویند: ما همسایگان خداوند سبحان در بهشت هستیم.

فرشتگان گویند: با چه عملی مقام همسایگی خداوند سبحان در بهشت را پیدا کرده‌اید؟

گویند: با سه عمل: ۱- تنها برای رضای خداوند متعال به زیارت مؤمنان و نیکان و شایستگان می‌رفتیم.

۲- تنها برای رضای خداوند متعال با فقراء و تهیدستان و یتیمان و بیچارگان می‌نشستیم، تا افسرده خاطر نشود.

۳- تنها برای رضای خداوند متعال در موارد شایسته و بایسته بذل و بخشش می‌کردیم.

فرشتگان گویند: داخل بهشت شوید که بهشت بیکو پاداشی است برای عاملان.

۷۷۰ - کسی که توان صبر بر آتش جهنم را ندارد، باید بر طاعت، صابر و از معصیت شکبیا باشد:

بدون تردید کسی که در دنیا بر اطاعت از فرامین الهی صبر نکرده و از معصیت و گناه شکیبایی و دوری ننموده‌اند، کسانی که حقائق دین را کتمان و از عمل بکتاب آسمانی غفلت کرده و کلمات مخلوق خاطی را بر کلام خالق یکتا ترجیح داده‌اند، کسانی که دیانت و کرامت و شرافت انسانی را فدای دنائت و شهوت و شهرت و شکم و متاع دنیا نموده و حق و هدایت و کمال را به باطل و ضلالت و انحطاط فروختند، به آتش سوزان جهنم برای همیشه عذاب خواهند شد که هیچکس توان یک آن تحمل و صبر بر آنرا ندارد

خداوند متعال می‌فرماید:

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَضْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ»
ابقرة. ۱۷۴ ۱۷۵.

حضرت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«وَأَعْنَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ، فَأَزْهَمُوا نَفْسَكُمْ، فَإِنَّكُمْ قَدْ جَزَيْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا، أَفَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشُّوْكََةِ تُصِيبُهُ، وَالْعُتْرَةِ تُدْمِيهِ، وَ لِرُمُضَاءِ تُحْرِقُهُ؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنْ نَارٍ، ضَجِيعَ حَجَرٍ، وَ قَرِينِ شَيْطَانٍ!؟ أَعَلِمْتُمْ أَنَّ مَالِكًا إِذَا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَعْضَهَا بَعْضًا لِبُغْضِهِ، وَإِذَا رَجَرَهَا تَوَثَّبَتْ بَيْنَ أَبْوَابِهَا جَزَعًا مِنْ رَجَرَتِهِ؟!»^(۱)

یعنی. و ای مردم دنیا در هر زمان و مکان بدانید! این پوست نازک بدن شما تحمل آتش دوزخ را ندارد، پس بخودتان رحم کنید، بر تحمل و نداشتن صبر بر آتش دوزخ در جهنم را در مصائب و سختیهای دنیا آزموده‌اید (که نتوانسته‌اید در برابر کوچکترین ناراحتیها و گرفتاریهای آن شکبیا باشید)، آیا براستی ندیده‌اید یکی از خودتان را از خاری که بیدنش فرو رود، و از لغزیدن و رمبن خوردنی که او را مختصر مجروح و خونین کند، و از ریگهای گرم بیابان که او را بسوزاند چگونه ناله و اظهار درد و ناراحتی می‌کند؟! قطعاً دیده و شنیده‌اید.

پس چه حالتی خواهد داشت آنگاه که بین دو تاوای از آتش در کنار و همخوابه سنگهای گدخته و همنشین شیطان قرار گیرد (خدوند متعال می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» (التحریم: ۶). و می فرماید: «وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِصُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» الزخرف: ۳۶).

آیا می دانید که مالک دوزخ هرگاه بر آتش خشم کند، از خشم او آتشرها (بجوش و خروش آمده) بعضی ها بر روی بعضی غلطیده و یکدیگر را مالانده و می کوبند، و شعله ها در درون هم فرو می روند، و آنگاه که آتش را زحر نماید صبر و شکیبائی را از دست داده، ناله کنن در میان درهای جهنم از این طرف به آن طرف شعله میکشند.

و در تورات آمده است که خداوند متعال خطاب به انسان فرمود:

«يَا بَنِي آدَمَ! أَطِيعُوا بِقَدْرٍ خَاجَتِكُمْ إِلَيَّ، وَ اغْضُونِي بِقَدْرِ صَبْرِكُمْ عَلَى النَّارِ، وَ اعْمُوا لِلدُّنْيَا بِقَدْرِ لَبِثِكُمْ فِيهَا، وَ تَزَوَّدُوا لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ مَكْنَتِكُمْ فِيهَا - يَا بَنِي آدَمَ! إِنِّي لَمْ أَخْلُقْكُمْ عَبِيدًا وَ لَا جَعَلْتُكُمْ سُدَى وَ لَا أَنَا بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَ إِنِّكُمْ لَنْ تَنَالُوا مَا عِنْدِي إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ فِي طَلَبِ رِضَائِي، وَ الصَّبْرُ عَلَى طَاعَتِي أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى حَرِّ النَّارِ، وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ».

یعنی: ای فرزندان آدم! اطاعت کنید مرا به اندازه نیازی که به من دارید، و نافرمانی نمائید مرا به اندازه صاقتان بر آتش سوزان جهنم، و عمل کنید برای دنیا بقدر توقف و زندگی شما در دنیا، و توشه برای آخرتتان به اندازه توقف شما در آن بردارید - ای فرزندان آدم! من شما را بیهوده نیافریدم، و شما را مهمل و بی هدف رها نسختم، و هرگز از اعمال شما عاف نیستم، و بتحقیق شما هرگز از نعمتهای بهشتی برخوردار نخواهید شد مگر با صبر و شکیبائی بر آنچه که کراهت دارید در طلب رضای من (پس باید با صبر و شکیبائی بر خلاف میل نفسانی خود، رصایت مر بدست آورید، تا بنعمتهای بهشتی برسید).

و صبر و شکیبائی بر طاعت من آسانتر است بر شما از صبر بر آتش سوزان جهنم، و عذاب دنیا راحت تر و آسان تر است بر شما از عذاب آخرت (زیرا سختیهای دنیا هرچند شدید باشد قبل تحمّل است و پایان دارد و حال آنکه کمترین عذاب آخرت برای هیچکس قبل تحمل نمی باشد و همیشگی است).

۷۷۱- صد و ده کلمه از کلمات قصار در پیرامون صبر:

کلمات قصار ز اهل بیت وحی علیه صلوات الله در پیرامون صبر و شکیبائی فراوان است که نقل همه آنها نیز به بحثهای بسیار طولانی و نوشتن چندین جلد کتاب مستقل در این موضوع دارد که در بحث اجمالی ما نگنجد، از اینرو ما تنها به نقل یکصد و ده کلمه (بعدد اسم مبارک علی ۱۱۰) از صدها کلمات قصار حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) در پیرامون صبر که بطور پراکنده در کتب معتبره آمده است، با ترجمه کوتاه و ترتیب خاصی که در واقع جنبه تفسیری نیز دارد و تاکنون با چنین ترتیبی در هیچ کتابی قطعاً نیامده است بیاد می‌کنیم که در آن معانی، مفاهیم، و موارد صبر و شکیبائی، و معارف و حکم و اسرار و نکات و دقائق و لطائف و حقائق و ... در ابعاد گوناگون علمی و فنی، اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی و اخلاقی و تربیتی و سیاسی و ... بیان گردیده است، سزاوار است روندگان بسوی کمال انسانی آنرا حفظ نمایند، تا سحتیهای مسیر بر آنان آسان گردد:

۷۷۲- حقیقت صبر:

۱ «الصَّبْرُ أَنْ يَتَحَمَّلَ الرَّجُلُ مَا يَتَوَبُّهُ، وَ يَكْظِمَ مَا يَغْضِبُهُ».

حقیقت صبر آن است که مرد هر گرفتاری (در مسیر بسوی هدف عالی) را که پیش آید تحمل نماید، و هر چیزی که او را بخشم آورد، در خود فرو برد.

۲- «إِصْبِرْ عَلَى مَضَضِ مَرَارَةِ الْحَقِّ وَإِيَّاكَ أَنْ تَتَخَدَّعَ لِحِلَاوَةِ لُبَاطِلٍ».

بر سوزش تلخی حق، شکیباش، و از شیرینی باطل سخت گریزان (زیر صبر در راه حق گرچه تلخ است اما بر شیرین دارد).

۳ «لَا يَصْبِرُ عَلَى مُرِّ الْحَقِّ إِلَّا مَنْ أَتَقَنَ بِحِلَاوَةِ عَاقِبَتِهِ».

بر تلخی ره حق، شکیباش نیست مگر کسی که به شیرینی پایان کار و عاقبت صبر یقین داشته باشد.

۴- «مَنْ صَبَرَ عَلَى مُرِّ الْأَذَى أَبَانَ عَنْ صِدْقِ التَّقْوَى».

کسی که بر تلخی آزار در راه حق، صبر کند، در سنی پرهیزکاری خود را آشکار ساخت (که چنین کسی براستی اهل تقوی است).

۵- «كُنْ حُلُوَ الصَّبْرِ عِنْدَ مُرِّ الْأَمْرِ».

در انجام کاری، تلخی (موانع و دشواریها) پیش آید، شیرین صبر باش (موانع و دشواریها را با گشاده رویی از پیش رویت بردار).

۶- «الزُّمُّوا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ دِعَامَةُ الْإِيمَانِ وَ مِلَاكُ الْأُمُورِ».

پیوسته شکیبائی در مسیر حق را پیشه خود ساز، زیرا صبر ستون ایمان و قوام کارها است.

۷- «حُسْنُ لَصْبِرٍ مِلَاكُ كُلِّ أَمْرٍ».

نیکی صبر کردن، اساس و قوام هر کار بایسته می باشد.

۸ «الصَّبْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ فِي الْبَلَاءِ حَسَنٌ جَمِيلٌ، وَ أَحْسَنُ مِنْهُ الصَّبْرُ فِي الْمَحَارِمِ».

صبر دو گونه است. یکی صبر در گرفتاری که بیک و زیبا است و نیکوتر از آن صبر در حرامها (و اجتناب از آنها است)

۹ «مَنْ صَبَرَ عَنْ شَهْوَتِهِ تَنَاهَى فِي الْمَرْءَةِ».

هرکسی از شهوت نفسش شکیبائی ورزد (از هوای نفس دوری جوید) بمنتهی درجه مردانگی رسیده است.

۱۰ «الشَّهَوَاتُ أَفَاتُ فِتْلَاتٍ، وَ خَيْرُ دَوَّيْهَا إِقْتِنَاءُ الصَّبْرِ».

شهوات (امیال نفسانی) دردهائست کشنده، و بهترین داروی آنها شکیبایی بدست آوردن در برابر آنها است.

۱۱ - «الصَّبْرُ عَنِ الشَّهْوَةِ عِفَّةٌ، وَعَنِ الْغَضَبِ نَجْدَةٌ، وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ وَرَعٌ».

شکیبائی (اجتناب) از شهوت، پاکدامنی، و از خشم، بزرگواری، و از نافرمانی خداوند متعال پارسائی است

۷۷۳- ارتباط دین و ایمان با صبر:

۱۲ - «سَنَامُ الدِّينِ: الصَّبْرُ وَ الْيَقِينُ وَ مُجَاهَدَةُ الْهَوَى».

بالاترین درجه دین (سه چیز است): شکیبائی در امور بایسته و یقین به شایسته‌ها، و جهاد با هوای نفس.

۱۳ - «الصَّبْرُ أَحْسَنُ حُلُلِ الْإِيمَانِ، وَ أَشْرَفُ خَلَائِقِ الْإِنْسَانِ».

شکیبائی در امور بایسته (نفیاً و ثباتاً) نیکوترین زینت ایمان، و برترس خویهای انسان وارسته است.

۱۴ - «الصَّبْرُ أَفْضَلُ سَجِيَّةٍ، وَ الْعِلْمُ أَشْرَفُ حَلِيَّةٍ وَ عَطِيَّة».

شکیبائی در امور بایسته، برترین خوی انسان وارسته، و علم دین أرجمندترین زینت و بخشودگی الهی است.

۱۵ - «مِنْ عِلَامَاتِ حُسْنِ السَّجِيَّةِ الصَّبْرُ عَلَى الْبَلِيَّةِ».

از نشانه‌های نیک‌خوئی انسان وارسته، شکسائی بر گرفتاری (و خود را ناسختن) است

۱۶- «أَقْوَىٰ عُدَدِ الشَّدَائِدِ الصَّبْرُ».

نیرومندترین وسیله دفاعی در سختیها، شکیبائی (خود را گم نکردن) است، پس:

۱۷- «كُنْ فِي الشَّدَائِدِ صَبُورًا وَفِي الزَّلَازِلِ وَقُورًا، وَكُنْ فِي السَّرَّاءِ عَبْدًا شَكُورًا وَفِي الضَّرَّاءِ عَبْدًا صَبُورًا».

در سختیهای سهمگین روزگار شکیب، و در لغزشهای زمان، سنگ گران، و در آسایش و نعمتهای الهی بنده سپاسگزر، و در دشواریها بنده شکیبا باش.

۱۸- «الصَّبْرُ خَيْرُ جُنُودِ الْمُؤْمِنِ».

شکیبائی در امور باپسته، بهترین سپاهیان شخص با ایمان است.

۱۹- «الصَّبْرُ رَأْسُ الْإِيمَانِ».

شکیبائی در حرکت بسوی هدف عالی، سر و اساس و ریشه ایمان است.

۲۰- «الْإِيمَانُ صَبْرٌ فِي الْبَلَاءِ، وَشُكْرٌ فِي الرَّخَاءِ».

شانه ایمان راستین شکیبائی در گرفتاری و سپاسگزاری در راحتی است.

پس:

۲۱- «صَابِرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَىٰ فِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَصُوتُوهَا عَنْ دَنَسِ السَّيِّئَاتِ

تَجِدُوا خَلَوةَ الْإِيمَانِ».

نفسهیتان را بر انجام طاعات الهی بشکیبائی وادارید، و از پلیدی گناهان

حفظشان کنید، تا شیرینی ایمان را بیابید. پس:

۲۲- «إِلْزَمِ الصَّبْرَ فَإِنَّ الصَّبْرَ حُلُوُّ الْعَاقِبَةِ، مَيِّمُونَ الْمَغِيبَةِ».

در امور بیپسته، همراه و ملازم با صبر باش، زیرا صبر، شیرین عاقبت، و

مبارک پایان دارد. چه اینکه:

۲۳- «مَا خَابَ مَنْ لَزِمَ الصَّبْرَ».

هر که، ملازم صبر و شکیبائی در تمام ابعد بیپسته زندگی خود شد زیانی

ندیده است.

۲۴- «الْعَقْلُ خَلِيلُ الْمُؤْمِنِ، وَالْعِلْمُ وَزِيرُهُ، وَالصَّبْرُ أَمِيرُ جُنُودِهِ، وَالْعَمَلُ قِيَمُهُ».

عقل دوست مؤمن، و عدم بطیعت و دیانت وزیر مؤمن، و شکیبائی در امور بایسته فرمانده سپاهیان مؤمن، و عمل بر اساس عقل و دین، باعث استواری و ثبات مؤمن بر حرکت بسوی کمال انسانی است.

۲۵- «الْمُؤْمِنُ دَائِمٌ الذِّكْرِ، كَثِيرُ الْفِكْرِ، عَلَى النِّعْمَاءِ شَاكِرٌ، وَ فِي الْبَلَاءِ ضَائِرٌ».

انسان مؤمن، پیوسته بیاد خداوند متعال، اندیشه‌اش در بعاد زندگی بسیار، بر نعمتهای الهی سپاسگزار و در گرفتاریها شکیبا است.

۷۷۴- ارتباط یقین و تقوی با صبر:

۲۶- «أَضَلُّ الصَّبْرِ حُسْنُ الْيَقِينِ بِاللَّهِ».

ریشه صبر و شکیبائی در کارهای شایسته، یقین بایسته بخداوند متعال داشتن است. پس:

۲۷- «عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فَإِنَّهُ حِصْنٌ حَصِينٌ، وَ عِبَادَةُ الْمُؤْمِنِينَ».

بر تو باد شکیبائی در امور بایسته، زیرا صبر دژی استوار، و عبادت اهل یقین است.

۲۸- «الصَّبْرُ ثَمَرَةُ الْيَقِينِ».

شکیبائی در امور بایسته، بار و ثمره درخت یقین است.

۲۹- «الصَّبْرُ أَوَّلُ لَوَازِمِ الْإِيْقَانِ».

شکیبائی در ابعاد گوناگون زندگی بایسته انسان، نخستین لازمه یقین بخداوند متعال می باشد.

۳۰- «تَجَنَّبِ الصَّبْرَ وَ الْيَقِينَ فَإِنَّهُ نِعْمَ الْعُدَّةُ فِي الرِّخَاءِ وَ الشَّدَّةِ».

لباس شکیبائی در ابعاد زندگی خود، و یقین بخداوند متعال را بر تن کن، زیرا این لباس نیکو پوششی است در دو زمان آسایش و سختی.

۳۱- «الصَّبْرُ أَقْوَى لِبَاسٍ».

شکیبائی در امور بایسته؛ مقاوم ترین لباس دفاعی برای انسان است.

۳۲- «مَنْ أَدْرَعَ جُنَّةَ الصَّبْرِ هَانَتْ عَلَيْهِ النَّوَائِبُ».

کسی که زره صبر و شکیبائی را به پیکرش ببوشد، گرفتاریها بر وی آسان می گردد.

۳۳- «الصَّبْرُ عَلَى النَّوَائِبِ يُبِيلُ شَرَفَ الْمَرَاتِبِ».

شکیبائی بر رویدادهای ناگوار و سختیهای روزگار، اسان را به پایه‌های بلند کمال انسانی میرساند

۳۴- «مِنْ أَفْضَلِ الْحَزْمِ الصَّبْرُ عَلَى النَّوَائِبِ».

از برترین آثار دور اندیشی در ابعاد زندگی؛ صبر و شکیبائی بر فشارها، رنجها، حوادث و سختیهای روزگار است، زیرا.

۳۵- «الْحَزْمُ وَالْفَضِيلَةُ فِي الصَّبْرِ».

دور اندیشی در ابعاد زندگی، و فضیلت انسانی در شکیبائی نهفته است

۳۶- «الْكَمَالُ فِي ثَلَاثٍ: الصَّبْرُ عَلَى لَتَوَائِبِ وَ التَّوَرُّعِ فِي الْمَطَالِبِ وَ إِسْغَافُ

الطَّالِبِ».

کمال انسان در سه چیز است: شکیبائی بر فراز و نشیبهای روزگار، و پرسی در کارها، و برآوردن خواسته حاجت مند و گوش دادن به درد دل دردمندان.

۳۷- «سَلَاحُ الْمُوقِنِ الصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَ الشُّكْرُ فِي الرِّخَاءِ».

وسيلة دفاعی اهل یقین در حرکت بسوی کمال، شکیبائی بر گرفتاری، و سپاسگزاری در راحتی است

۳۸- «سِتَّةٌ تُخْتَبَرُ بِهَا عُقُولُ النَّاسِ: الْحِلْمُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَ الْقَصْدُ عِنْدَ الرَّغْبِ،

وَ الصَّبْرُ عِنْدَ الرَّهَبِ، وَ تَقْوَى اللَّهِ فِي كُلِّ خَالٍ، وَ حُسْنُ الْمُدَازَاةِ وَ قِلَّةُ الْمَهَارَاةِ».

شش چیز است که عقل هر انسان با آن آزمایش می‌شود: ۱- شکیبائی در هنگام خشم ۲- و میانه روی در زمان میل و رغبت در کاری ۳- و شکیبائی در وقت ترس (از گرفتاری) ۴- و پرهیزکاری و ترس از خداوند متعال در هر حال ۵- و با مردم نیکو مدارا کردن ۶- و کین و ستیز را کم نمودن، پس:

۳۹- «كُنْ حَلِيمًا فِي الْغَضَبِ، صَبُورًا فِي الرَّهَبِ، مُجِيمًا فِي الطَّلَبِ».

در هنگام خشم بردبار، و در وقت ترس شکیبا، و در راه کسب کمال آهسته و میانه‌رو باش.

۴۰ «إِنَّمَا الْحَكِيمُ مَنْ إِذَا أُذِيَ صَبَرَ، وَإِذَا ظَلِمَ غَفَرَ».

جز بین نیست که بردبار کسی ست که اگر در راه حق زاریبند صبر کند، و اگر بروی ستم شود بگذرد و ببخشد.

۴۱ - «مَنْ صَبَرَ عَلَى طُولِ الْأَذَى أَبَانَ عَنْ صِدْقِ التَّقَى».

هر که بر طول آزار در راه حق شکیباید، از درستی پرهیزکاریش پرده برداشته و آنرا آشکار ساخته ست.

۴۲ «الْمُتَّقِي مَيْتَةَ شَهْوَتِهِ، مَكْظُومٌ غَيْظُهُ فِي الرِّخَاءِ شُكُورٌ، وَ فِي الْكَارِهِ صَبُورٌ».

انسان پرهیزگر شهوتش در نابایستیها مرده، خشمش فروشسته، در آسایش و رفاه، شاکر و در گرفتاریها شکیباست.

۴۳ - «كَيْفَ يَصْبِرُ عَنِ الشَّهْوَةِ مَنْ لَمْ تُعْنَهُ الْعِصْمَةُ».

چگونه می تواند از شهوت چشم پپوشد، کسی که پاکدامنی یاریش نکند (و ترس از خداوند متعال نگهش ندارد).

۷۷۵- حکمت و صبر:

۴۴ «كَيْفَ يَصْبِرُ عَلَى مُبَابِنَةِ الْأَضْدَادِ مَنْ لَمْ تُعْنَهُ الْحِكْمَةُ».

چگونه بر جدا کردن اُضداد (عقل و شهوت، حق و باطل، کفر و ایمان، طاعت و معصیت، و هدایت و ضلالت و کمال و انحطاط...) را شکیبایان توان بود کسی که حکمت الهی یاریش نکند (زیرا مقدم داشتن عقل بر شهوت.. جز با شناخت اصولی و نیروی حکمت الهی میسر نگردد).

۴۵ - «الْحُكَمَاءُ أَشْرَفُ نَاسٍ أَنْفُسًا، وَ أَكْثَرُهُمْ صَبْرًا، وَ أَسْرَعُهُمْ عَفْوَاً وَ أَوْ

سَعُهُمْ أَخْلَاقاً».

حکمای راستین (تربیت یافتگان مکتب وحی آسمانی) شریفترین مردم از نظر کمالات نفسانی، و بیشترین و افزونترین مردم از نظر صبر و شکیبائی، و

یعنی: دست یابی بحق و بیان و عمل بحق همواره بر انسانها گران و سنگین است، ولكن خداوند متعال آنرا سبک می گرداند بر اقوامی که عاقبت اندیش و طالب پایان کارند، از ایزرو نفس خود را به صبر و شکیبائی عادت داده و براسی وعده های الهی (عاقبت خیر، و کمال و سعادت دند و آخرت) اطمینان دارند (پس چنین اقوام و ملتها با چنان طرز تفکری با صبر و بردباری، بحق دست یافته و بیان کرده و عمل می کنند بدون ایسکه بر آنها گران آید).

۴- در همین نامه فرمود:

«وَلَا يَدْعُوَنَّكَ ضِيقُ أَمْرِ لَزِمَكَ فِيهِ عَهْدُ اللَّهِ، إِلَى طَلَبِ انْفِصَاخِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى ضِيقِ أَمْرٍ تَرْجُوا انْفِرَاجَهُ وَفَضْلَ عَاقِبَتِهِ، خَيْرٌ مِنْ عَذْرِ تَخَافُ تَبِعْتَهُ، وَأَنْ تَحِيطَ بِكَ مِنَ اللَّهِ فِيهِ طَلِبَةٌ، لَا تَسْتَقْبِلُ فِيهَا دُنْيَاكَ وَلَا آخِرَتَكَ»^(۱).

یعنی: «هرگز نباید بواسطه قرار گرفتن در تنگنا و سختی، سخطر الزامهای الهی پیمانها که با دیگران بستنی، نوراً وادار سازد که برای فسخ آن از راه ناحق اقدام کنی، زیرا شکیبائی تو در تنگنای پیمانها که امید گشایش و پیروزی در عاقبت ان داری، بهتر است از پیمان شکنی و خیانتی که از مجازات آن میترسی، همان پیمان شکنی که باعث مسئولیتی از ناحیه خداوند متعال می گردد که نه در دنیا و نه در آخرت نتوانی پاسخ گوی آن باشی».

زمانی که بوذرجمهر گرفتار شده بود از حالش سئوال شد، گفت: فکر و اندیشه من این گرفتاری را در چهار چیز بر من آسند نمود:

اول: اینکه می گویم: این گرفتاری از قضاء و قدر الهی است که لاجرم باید

طی شود

دوم: آنکه می گویم: اگر صبر نکنم چه کنم؟

سوم: اینکه می گویم: اگر نه این بلاها گرفتار نمی شدم شاید به بدتر از آن

گرفتار می شدم که تحملش سخت تر بود

چهارم: آنکه می گویم: شاید گشایش و فرج نزدیک باشد و روزی از این

گرفتاریها نجات یابم.

سریعترین آنها از حیث عفو و بخشش، و وسیعترین مردم از حیث اخلاق نیک و گشاده روئی می‌باشند (پس حکمای الهیون چهار صفت ممیزه از سایر مردم دارند، که در صورت فقدان یکی از آنها، در صف عامه مردم خواهند بود، چه رسد به فقدان اکثر یا همه آنها، چنانچه عده‌ای جهت تحمیل گروهی، ادعای حکمت و خود را حکیم معرفی می‌کردند، در حالی که اکثر یا هیچ یک از این خصائص ممیزه در آنها وجود نداشته است)، چنانچه:

۴۶- «إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ تَعَالَى لَآكْثَرُ النَّاسِ لَهُ ذِكْرًا وَ أَذْوَمُهُمْ لَهُ شُكْرًا. وَ أَعْظَمُهُمْ عَلَى بَلَاءِهِ صَبْرًا».

برستی اولیای راستین خداوند متعال هر آینه بیشترین مردم از حیث ذکر و تنها بیاد خداوند متعال بودن، و مداومترین مردم در سپاسگزاری برای خداوند منان، و بزرگترین آنها در صبر و شکیبائی بر بلای الهی هستند.

۴۷- «عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى يَكُونُ صَبْرُ النَّبَلَاءِ».

صبر اهل نجابت و ذکاوت و فضل و کمال، در نخستین برخورد آنها با بلاء است (اما با گذشت چند روز و تکرار بلاء تحمّلش بر آنان، عادت و آسان می‌گردد)، زیرا:

۴۸- «مَعَ الصَّبْرِ يَقْوِي الْحَزْمُ».

با صبر و شکیبائی دوراندیشی تقویت می‌شود، از اینرو:

۴۹- «أَحْزَمُ النَّاسِ مَنْ كَانَ الصَّبْرُ وَ النَّظَرُ فِي الْعَوَاقِبِ شِعَارَهُ وَ دِتَارَهُ».

دوراندیش‌ترین مردم کسی است که صبر و شکیبائیش در ابعاد زندگی، و نگرستن در پایان کارش، جامه زیرین و روئین او باشد (هیچگاه از این دو جدا نباشد، یعنی شکیبائی و عاقبت اندیشی)، زیرا:

۵۰- «مَنْ اِنْتَظَرَ الْعَوَاقِبَ صَبْرًا».

کسی که آینده‌نگر و عاقبت‌اندیش باشد، در تمام مراحل بایسته زندگی خود شکیبا است.

۵۱ - «مَنْ أَنْتَظَرَ الْغَائِبَةَ صَبَرَ».

کسی که در انتظار عاقبت نیک کارش باشد، چاره‌ای جز صبر ندارد، چه اینکه

۵۲ - «إِنَّ أَحْمَدَ الْأُمُورِ عَاقِبَةُ الصَّبْرِ».

بنحقیق ستوده ترین کارها، پایان صبر و ثمرات شکیبائی است، که صابر بدست می آورد.

۵۳ - «مَنْ تَجَلَّبَبَ الصَّبْرَ وَالْقَنَاعَةَ عَزَّ وَتَبَّ».

کسی که پیراهن صبر و پوشش قناعت را بر تن کند، ارجمند بوده و به کمال انسانی می رسد.

۵۴ - «بِالصَّبْرِ تُدْرِكُ الرَّغَائِبُ».

با صبر و شکیبائی میوان بچیزهای بایسته اعتقادی و شایسته اقتصادی دلپسند دست یافت.

۵۵ - «بِالصَّبْرِ تُدْرِكُ مَغَالِي الْأُمُورِ».

انسان می تواند با صبر و شکیبائی بزرگترین کارها (اسرار طبیعت و دیانت از فرش تا عرش) را درک نماید.

۷۷۶- صبر و پیروزی:

۵۶ - «إِصْبِرْ تَظْفِرْ»

در ابعاد بایسته زندگی، شکیبا باش تا پیروز شوی.

۵۷ - «إِصْبِرْ تَنْلُ».

در حرکت بسوی هدف عالی شکیب باش، تا به کمال انسانی برسی.

۵۸ - «الصَّبْرُ كَفِيلٌ بِالظَّفَرِ وَ نِعْمَ الظَّهِيرُ الصَّبْرُ».

صبر و شکیبائی پشتیبان پیروزی است، و نیکو پشتیبانی است شکیبائی در

کارها

۵۹ - «لَا ظَفَرَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ».

کسی که صبر و شکیبائی ندارد، پیروزی نمی یابد

۶۰ «خَلَاوَةُ الظَّفَرِ تَقُو صِرَازَةَ الصَّبْرِ».

شیرینی پیروزی، تلخی صبر را از بین میبرد.

۶۱ «مِفْتَاحُ الظَّفَرِ لِرُومِ الصَّبْرِ»

کلید پیروزی ملازم و همراه با صبر و شکیبائی است.

۶۲ - «مِرَازَةُ الصَّبْرِ تُنْمِرُ الظَّفَرَ»

تلخی صبر و شکیبائی، ثمره‌اش پیروزی است

۶۳ «لَصَبْرٌ أَحَدُ الظَّفَرَيْنِ».

شکیبائی در عهد زندگی، یکی از دو پیروزمندی است

۶۴ «كَمْ مِنْ مُفْتَحٍ بِالصَّبْرِ عَنْ غَلْقٍ».

چه بسا که گره خورده که با صبر و شکیبائی گشوده می‌شود.

۶۵ - «مَنْ اسْتَوَطَأَ مَرْكَبَ الصَّبْرِ ظَفَرَ».

کسی که بر مرکب صبر و شکیبائی سوار شود، پیروز گردد.

۶۶ - «لَا يُعْدِمُ الصَّبْرُ الظَّفَرَ وَإِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ».

شخص شکیبا از دست نخواهد داد پیروزی را گرچه تا زمان پیروزی بصول

بجامد (پس پیروزی با صبر و شکیبائی همراه، است از اینرو صبر را نفس پیروزی
سمنور آورد) و فرمود.

۶۷ «الصَّبْرُ ظَفَرٌ».

صبر و شکیبائی خود پیروزی است

۶۸ «قَلَّ مَنْ صَبَرَ إِلَّا مَلَكٌ».

کم کسی است که صبر و شکیبائی را در پیش گیرد، مگر مقصدش نشود و

منظورش نرسد.

۶۹ «الصَّبْرُ عَوْنٌ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ».

صبر و شکیبائی کمک و یاری دهنده بر هر کاری است

۷۰ - «الصَّبْرُ أَعْوَنُ شَيْءٍ عَلَى الدَّهْرِ».

شکیبائی در فراز و نشیب های روزگار، بهترین یاور انسان است

۷۱- «الْعَقْلُ مَنْفَعَةٌ، وَالْعِلْمُ مَرْفَعَةٌ، وَالصَّبْرُ مَدْفَعَةٌ».

عقل (سلیم وسیله) سود و نفع (دمی) و علم (ب عمل، موجب) رفعت و بزرگی (انسان) و صبر و شکیبائی (ابرار) دفع (گرفتاریها، سختیها، و حوادث روزگار) است

۷۲ «الصَّبْرُ أَدْفَعُ لِلْبَلَاءِ، وَالصَّبْرُ يُزْغِمُ الْأَعْدَاءَ».

شکیبائی دفع کننده ترین حیزی است برای دفع بلاء، و شکستائی، دمع دشمنان را کوبیده، و بخاک می ماند

۷۳- «لَا تُدْفِعُ الْمَكَارَهُ إِلَّا بِالصَّبْرِ».

دفع نمی شود مکاره و شدائد و سختیهای روزگار، مگر با صبر و شکیبایی.

۷۴ «الصَّبْرُ عَلَى مَضَضِ الْغَضَصِ يُوجِبُ الظَّفَرَ بِالْفُرْصِ».

صبر و شکیبایی بر سوزش غمها و غصه ها، موجب پیروزی بر فرصت است

۷۷۷- بهترین صبرها کدام است؟

۷۵- «أَفْضَلُ الصَّبْرِ عِنْدَ مَرِّ الْفَجِيعَةِ».

برترین صبرها صبریست که بهنگام تلخی و سوزش بزرگترین مصیبت و فاجعه باشد.

۷۶- «الصَّبْرُ يَهْوُنُ الْفَجِيعَةَ».

صبر و شکیبائی درد و تلخی و سوزش مصیبت و فاجعه دلخراش را آسان می گرداند.

۷۷ «أَفْضَلُ الصَّبْرِ الصَّبْرُ عَنِ الْمَحْبُوبِ».

برترین صبرها، صبر و شکیبائی در ار دست دادن محبوب است (زیرا نفس آدمی غالباً تابع هوای نفسانی و مخالف فرمین الهی است، و بهترین صبرها مخالفت با چیزی است که محبوب نفس می باشد).

۷۸- «إِنَّكَ لَنْ تَذَرَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَمَّا تَشْتَهِي».

بتحقیق تو هرگز به آنچه که از پروردگارت دوست داری به تو برسد، نخواهی رسید، مگر بوسیله صبر از آنچه که دلخواه و محبوب تو است

۷۹ - «مَا حُسْنَ بِالْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَشْتَهِيَ مَا لَا يَنْبَغِي».

چه زیبا و نیکو است که انسان به نایستگی‌ها آرزومند نباشد (و خود را تابع هوا و هوسش قرار ندهد).

۸۰ - «أَفْضَلُ الصَّبْرِ التَّصَبُّرُ».

برترین صبرها در حرکت بسوی هدف عالی، خود را به صبر و شکیبائی وادار نمودن، در برابر موانع مسیر راه است.

۸۱ - «أَفْضَلُ عُدَّةِ الصَّبْرِ عَلَى الشَّدَّةِ».

برترین ذخیره برای انسان در حرکت بسوی کمال، شکیبائی در سختیهای مسیر راه است. زیر.

۸۲ - «مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى مَضَضِ التَّعْلِيمِ بَقِيَ فِي ذُلِّ الْجَهْلِ».

کسی که بر سوزش آموختن دانش و عدم شکیبا نباشد، همواره در خواری جاهل و نادانی خواهد ماند. چه اینکه:

۸۳ - «الصَّبْرُ عَلَى الْمَضَضِ يُؤَدِّي إِلَى إِصَابَةِ الْفُرْصَةِ».

شکیبائی بر سوزش (تحصیل دانش، طالب علم را) بسوی بدست آوردن فرصت (در تحصیل علم) میکشند.

۸۴ - «مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى مَضَضِ الْحَمِيَّةِ طَالَ سَفَهُهُ».

کسی که بر سوزش غیرت و دفاع از دین و ناموسش شکیبا نباشد، سفاقتش بدرازا خواهد کشید.

۸۵ - «الصَّبْرُ عَلَى لُصَائِبِ مِنَ أَفْضَلِ الْمَوَاهِبِ».

صبر و شکیبائی بر مصائب و گرفتاریها، از بالاترین موهبت‌های الهی است.

۸۶ - «لَيْسَ شَيْءٌ أَحْمَدَ غَافِقَةً، وَلَا أَلَدُّ مَغَبَةً، وَلَا أَدْفَعُ بِسُوءِ آدَبٍ، وَلَا أَعْوَنَ

عَلَى دَرْكِ مَطْلَبٍ مِنَ الصَّبْرِ».

هیچ چیزی پایانش پسندیده‌تر از صبر، و انتها و آخرتش لذیذتر از شکیبائی، و دفع‌کننده‌تر بدی آداب از انسان، از شکیبائی، و یاری‌کننده‌تر برسیدن انسان به هدفش از صبر نیست.

۸۷- «مَنْ تَوَلَّىٰ عَلَيْهِ تَكَبُّتُ الزَّمَانِ أَكْسَبَتْهُ فَضِيلَةُ الصَّبْرِ».

کسی که گرفتاریها و ناگواریهای روزگاری در پی بر او وارد شود، فضیلت و ثواب صبر را برایش کسب کند.

۸۸- «ثَوَابُ الصَّبْرِ أَعْلَى الثَّوَابِ».

ثواب و پاداش صبر در امور بایسته، بالاترین ثوابها است.

۸۹- «الصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ يُجْزِلُ الْمُثُوبَةَ».

شکیبائی در مصیبت، اجر را دو چندان می کند

۹۰- «ثَوَابُ الْمُصِيبَةِ عَلَى قَدْرِ الصَّبْرِ عَلَيْهَا».

پاداش مصیبت به اندازه صبر بر آن است

۹۱- «الصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ يَقُلُّ حَدَّ الشَّامِتِ».

صبر و شکیبائی در مصیبت تیزی زبان نکوهشگر را کند می سزد

۹۲- «إِنْ ابْتَلَاكُمُ اللَّهُ بِمُصِيبَةٍ قَاصِرُوا إِنْ تَصْبِرُوا فَنِي اللَّهِ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ خَفَتْ».

اگر خداوند متعال (بر اساس مصلحت و امتحان) شما را بمصیبتی گرفتار نمود، راه شکیبائی را در پیش گیرید، اگر صابر باشید در هر مصیبتی از جانب خداوند متعال برای شما جانشین یعنی عوض و پاداشی می باشد.

۹۳- «لَيْسَ مَعَ الصَّبْرِ مُصِيبَةٌ».

با وجود صبر و شکیبائی، مصیبت معنی ندارد

۷۷۸- صبر و دفع محنت:

۹۴- «أَبْلَغُ مَا تُسْتَمَدُّ بِهِ النِّعْمَةُ، الشُّكْرُ، وَ أَكْظَمُ مَا تُحَصُّ بِهِ الْمِحْنَةُ، الصَّبْرُ».

رساترین چیزی که نعمت توسط آن ادامه پیدا می کند، شکر نعمت است، و بزرگترین چیزی که رنج و محنت روزگار بوسیله آن بر طرف می گردد، صبر و شکیبائی در امور بایسته می باشد. زیرا.

۹۵- «مَنْ صَبَرَ حَقَّتْ مَحَنَّتُهُ».

کسی که در امور بایسته شکیبیا باشد، رنج و محنت او آسان و سبک می‌گردد،

چه آنکه

۹۶- «إِنَّ لِلْمَحَنِ غَابَاتٍ، وَ لِبُعَايَاتِ نَهْيَاتٍ، فَاصْبِرُوا لَهَا حَتَّى تَبْلُغَ نَهَايَاتِهَا، فَالْتَحَرُّكَ لَهَا قَبْلَ انْقِصَارِهَا زِيْدَةٌ لَهَا»

تحقیق بری رنجها و گرفتاریها و فرزند و شبیهی روزگار دور بهی است، و بری آن دورانی پایان‌هایی، پس صبر کنید تا آن دورنها بیان خود برسند، پس تلاش برای ال‌پاینها پیش از گذشت دورانها، افزودن رنجها... است.

۹۷- «عَلَّكُمْ بِدَوَامِ الشُّكْرِ وَ لُزُومِ الصَّبْرِ فَإِنَّهُمَا يَزِيدَانِ السُّعْمَةَ وَ يُزِيلَانِ الْمُحَنَّةَ».

بر شما یاد به سیاست‌گزاری پیوسته، و همراه با صبر، زیر شکر و صبر نعمتها را فروز، و محنتها را برطرف می‌سازند.

۹۸- «إِذَا صَبَرْتَ لِلْمُحَنَّةِ قَلَلَتْ حَذَّهَا».

هر گاه بری برطرف ساختن رنج و محنت راه صبر را پیش گیری، رنج و محنت را پیدایش رساندی و نیز محنت را نگیرد کرده‌ی.

۹۹- «إِشْتَغَلْ بِالصَّبْرِ عَلَى الرِّزْيَةِ عَنِ الْجَزَعِ لَهَا».

سرگرم کن خود را به صبر و شکیبائی در پیش آمدهای ناگوار بجای جزع و سستی برای آنها.

۱۰۰- «إِغْبُوا الْجَزَعَ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الْجَزَعَ يُحْبِطُ الْأَجَرَ وَ يُعْظِمُ الْقَجِيْعَةَ».

ترسیده صبر و شکیبائی بر بیتابی غلبه کنید، زیرا بیتابی در فراز و نشیبها پادش را در بین برده و گرفتاریها، رنجها، محنتها و حوادث و فجایع و ... را بزرگ می‌سازد.

۱۰۱- «لَا يَتَحَقَّقُ الصَّبْرُ إِلَّا بِمُقَاسَاتِ ضِدِّ الْمَأْلُوفِ».

صبر تحقق پیدا نمی‌کند مگر بمقایسهٔ صِدِّ آنچه که به آن انس و خو گرفته شده است، (پس آسان باید در حال گرفتاری و رنج و بلا گرفتارتر از خود را با خود مقایسه کند تا گرفتاریش بر او گوارا شود).

۷۷۹- صبر و جزع:

۱۰۲ «لَا يَجْتَمِعُ الصَّبْرُ وَالْجَزَعُ».

صبر و بیتابی (صد یکدیگر د که) با هم جمع نمی شوند.

۱۰۳ «الْمُصِيبَةُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ جَزَعْتَ صَارَتْ اثْنَتَيْنِ».

مصیبت یکی است و اگر با جزع و بیتابی همراه شود، دو ت می شود.

۱۰۴ «الْمُصِيبَةُ بِالصَّبْرِ أَكْثَرُ مِنَ الْمُصِيبَاتِ».

مصیبتی که با بیتابی همراه شد بزرگتر از یکی از دو مصیبتهاست، زیرا:

«الْجَزَعُ أَثْعَبُ مِنَ الصَّبْرِ».

رنج بیتابی بیش از صبر و شکیبائی است.

۷۸۰- صبر و نتائج آن:

۱۰۵- «مَنْ صَبَرَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَوَّضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَيْرًا مِمَّا صَبَرَ

عَلَيْهِ»

کسی که بر طاعت خداوند سبحان صبر نماید، خداوند سبحان پاداشی را به

او عوض دهد که بهتر است، از آنچه که بر او صبر کرده است

خداوند متعال می فرماید: «وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَقْمَلُونَ» (النحل: ۹۶).

۱۰۶ «مَنْ صَبَرَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ عَنِ مَغَاصِيهِ فَهُوَ الْمُجَاهِدُ الصَّابِرُ».

هر که بر صاعقت از خداوند متعال شکیب، و از نافرمانیهای خداوند سبحان

دوری کند، او مجاهد در راه خداوند متعال و شکیب است

۱۰۷ «إِنَّكَ لَنْ تَحْمِلَ إِلَى الْآخِرَةِ عَمَلًا أَنْفَعَ لَكَ مِنَ الصَّبْرِ وَالرَّضَا وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ».

تحمیل تو هیچ عملی را برای آخرت حمل توانی کرد که نفع تری تو

باشد از صبر در امور ناسنة زندگی، و حسنودی به آنچه خداوند متعال مقدر

فرموده، و ترس از عقاب و امید بثواب خداوند سبحان.

۱۰۸- «لَا يَنْتَعِمُ بِنَعِيمِ الْآخِرَةِ إِلَّا مَنْ صَبَرَ عَلَى بَلَاءِ الدُّنْيَا».

متنعم نخواهد شد به نعمتهای آخرت، مگر کسی که در گرفتاری و آزمونهای دنیا سبکب باشد.

۱۰۹- «يَوْلُ أَمْرُ الصَّبْرِ إِلَى دَرْكِ بُغْيَتِهِ وَ بُلُوغِ أَمَلِهِ».

بالاخره کار انسان شکمیا بدجا می رسد که آرزویش را دریابد و بکام دلش برسد.

۱۱۰- «إِصْبِرْ عَلَى عَمَلٍ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ ثَوَابِهِ، وَ عَنْ عَمَلٍ لَا صَبْرَ لَكَ عَلَى عِقَابِهِ، لَيْسَ هَذَا الْجِلْدُ الرَّقِيقُ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ».

بر دو کار شکمیا باش. یکی کاری (شایسته ای) که حتماً برای تو پاداشی است، و دیگر کار (ناشایسته ای) که توان عتابش را نداری، زیرا این پوست نازک بدن آدمی، توان و تاب آتش جهنم را ندارد.

خداوند متعال می فرماید: «وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» در تمام ابعاد بایسته زندگی تا به هدف عالی و کمال انسانی رسیده و از انحطاط و خواری دنیا و عذاب آخرت نجات یابید.

و ما توفیقی إلا بالله العلیّ العظیم و الحمد لله رب العالمین حمداً یرضاه من عباده.

پایان جلد سوم تفسیر سوره مبارکه «والعصر» یا منشور جهانی دین مبین اسلام

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى

مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ هُمْ وَ سَلَةُ النِّجَةِ.

۴۴
فرست

آنوشیروان عادل گفت: تمام امور دنیا به دو دسته کلی تقسیم می شود که
سومی ندارد:

- ۱- اموری که در دفعش حيله امکان دارد، پس اضطرب دواى اوست.
 - ۲- اموری که امکان حيله در او نیست پس صبر شفاى اوست.
- آیات قرآن کریم در آثار و ثمرات شیرین صبر فراوان است که از جمله
«وَلَنِّ صَبْرُكُمْ هُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ» (النحل: ۱۲۶).
«إِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ
الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (الأعراف: ۱۲۸).
«كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ» (البقرة: ۲۴۹).
«سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» (الرعد: ۲۴).

۲۴۳ - کرم ابریشم نتیجه صبر ایوب علیه السلام:

خداوند متعال ایوب علیه السلام را در چهار سوره: (النساء: ۱۶۳) و (الأنعام: ۸۴) و (الأنبياء: ۸۳-۸۴) و (ص: ۴۱-۴۴) از قرآن کریم یاد فرموده، و در دو سوره (أنبياء و ص) گرفتاریها، رنجها، سختیها، و صبر و شکیبائی او را إجمالاً بیان نموده، و او را در صبر و شکیبائی، و عبادت و بندگی، و توجّهش بدرگه إلهی در تمام ابعاد زندگی مورد تحسین و تمجید قرار داده است. «إِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالِّاً نِجْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ» (ص: ۴۴) و عنوان الگوی استقامت و صبر و بردباری بر طاعت و بندگی، در شدائد و سختی، و از گناه و نافرمانی معرّفی کرده و فرمود:

«وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ» (الأنبياء: ۸۴).

خداوند مّان، به بنده اش ایوب علیه السلام عافیت، اموال، ثروت، و فرزندان فراوانی عطاء فرموده است، اما بعنوان امتحان و الگوی دیگران، همه چیز را جز قلب که توجه بخداوند متعال کند، و زبان که ذکر خداوند سبحان گوید به مدت (۳ - إلی - ۱۸ سال بنا بر اختلاف نقل) از او گرفت، و همه، جز زنش از او گریختند، او صبر کرد، و در امتحان نمره بیست آورد، خداوند متعال بیش از آنچه را که از او گرفت به او عطاء فرمود.

۹	درس صد و یکم:	
۹	ایمان و حقیقت آن چیست؟	۵۲۱
۹	ن گفته نمند	۵۲۲
۱۰	ایمان از دیدگاه محققان	۵۲۳
۱۳	حقیقت ایمان از بیان حضرت امیرالمؤمنین علی <small>(علیه السلام)</small>	۵۲۴
۱۸	درس یکصد و دوم:	
۱۸	ایمان و ارکان آن چیست؟	۵۲۵
۲۱	اساس دین، شناخت و معرفت بآفریدگار جهان است.	۵۲۶
۲۳	ولایت اهل بیت وحی <small>(علیهم السلام)</small> روح اسلام است:	۵۲۷
۲۵	تشکیلات اجتماعی اسلام چیست؟	۵۲۸
۲۸	درس یکصد و سوم:	
۲۸	فرق بین ایمان و اسلام چیست؟	۵۲۹
۳۱	فرق بین ایمان و اسلام از بیان اهل بیت وحی <small>(علیهم السلام)</small>	۵۳۰
۳۲	هر مؤمنی مسلمان هست، اما هر مسلمانی مؤمن نیست.	۵۳۱
۳۵	اسلام قبل از ایمان است.	۵۳۲
۳۸	درس یکصد و چهارم:	
۳۸	ایمان و اقسام آن...	۵۳۳
۴۳	انواع ایمان از دیدگاه قرآن کریم..	۵۳۴
۴۵	ایمان مستقر و مستودع از بیان حضرت امیر مؤمنان علی <small>(علیه السلام)</small> .	۵۳۵
۴۶	ایمان راستین چگونه تحقق میابد؟	۵۳۶
۴۸	اقسام ایمان ..	۵۳۷
۵۰	درس یکصد و پنجم:	
۵۰	ایمان و درجات آن	۵۳۸
۵۲	اختلاف تأثیر ایمان در فرد و جامعه با اختلاف درجات آن باز میگردد.	۵۳۹
۵۴	مسابقه در ایمان و مراتب آن	۵۴۰
۵۶	بذرهای ایمان و ثمراتش...	۵۴۱
۱۵۸	جهاد و فداکاری در راه عقیده و ایمان.	۵۴۲

۶۱	درس یکمده و ششم:	
۶۱	نقش ایمان در تکامل انسان.	۵۴۳
۶۲	خوت ایمان و پیوند ناگسستنی.	۵۴۴
۶۵	تأثیر فردی و اجتماعی و مادی و معنوی ایمان...	۵۴۵
۶۶	مؤمن بین خوف و رجاء.	۵۴۶
۶۹	درس یکمده و هفتم:	
۶۹	حکمت ایمان و کمال انسان.	۵۴۷
۷۱	حکمت ایمان زبید حصرت مرفوئمنار و حضرت فاطمه زهراء (علیها السلام)	۵۴۸
۷۳	ضد ایمان و اسباب فساد آن...	۵۴۹
۷۵	شش چیز در مؤمنان راستین وجود ندارد.	۵۵۰
۷۹	درس یکمده و هشتم:	
۷۹	أهل بیت وحی علیهم صوات الله محور ایمانند.	۵۵۱
۸۱	چرا حصرت مولی علی (علیه السلام) امیر مؤمنان است نه امیر مسلمانان؟	۵۵۲
۸۲	امیر مؤمنان (علیه السلام) در دیدگاه عامه.	۵۵۳
۸۴	امیر مؤمنان (علیه السلام) از طریق شیعه.	۵۵۴
۸۷	درس یکمده و نهم:	
۸۷	چرا ولایت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) تنها برای اهل ایمان است؟	۵۵۵
۹۰	نگرشی کوتاه در آیات ولایت خداوند متعال بر مؤمنان، و ولایت شیطان بر غیر مؤمنان..	۵۵۶
۹۲	ایمان رستین تنها با ولایت امیر المؤمنین عی (علیه السلام) امکان پذیر است.	۵۵۷
۹۳	نقد بیجی عمر بن الخطاب بر سمان فارسی رضوان الله تعالی علیه.	۵۵۸
۹۵	حصرت امیر المؤمنین عی (علیه السلام) میزان معرفت اهل ایمان راستین.	۵۵۹
۹۸	درس یکمده و دهم:	
۱۰۰	حصرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) اول کسی بود که حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله) ایمان آورد.	۵۶۰
۱۰۲	اول کسی که بخداوند متعال ایمان آورد از دیدگاه عامه کیست؟	۵۶۱
۱۰۳	نظرات اعلام عامه در ایمان حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام).	۵۶۲
۱۰۶	چگونه حضرت امیر المؤمنین عی (علیه السلام) هفت سال قبل از بعثت با حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نماز خواند؟	۵۶۳

۱۱۰	درس یکمده و یازدهم:	
۱۱۰	حکمت عبادت حضرت امیر المؤمنین عی (علیه السلام) قبل از بعثت.	۵۶۴
۱۱۰	و ایمانش قبل از بلوغ چیست؟	
۱۱۱	چند معنای دیگر بری ولادت حضرت امیرمؤمنان عی (علیه السلام)	۵۶۵
۱۱۱	بر اساس فطرت ..	
۱۱۳	ایمان حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بر اساس فطرت بود	۵۶۶
۱۱۳	یا قلیب و تربیت؟	
۱۱۴	ایمان حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) همان ایمان حضرت برهیم (علیه السلام)	۵۶۷
۱۱۴	بر اساس فطرت	
۱۱۶	ایمان و عبادت حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در عالم لاهوت	۵۶۸
۱۱۶	و در عالم ناسوت	
۱۱۷	حقیقت ایمان امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از بیان مولی علی (علیه السلام).	۵۶۹
۱۱۹	حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در بالاترین افق ایمان و یقین	۵۷۰
۱۲۲	درس یکمده و دوازدهم:	
۱۲۲	مؤمنان راستین کیانند؟	۵۷۱
۱۲۳	دوگونگی شخصیتها	۵۷۲
۱۲۵	مؤمنان راستین از بیان حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام).	۵۷۳
۱۲۷	تنظیم برنامه و بهره گیری مؤمنان راستین از عمرشان.	۵۷۴
۱۲۸	صلوات و پایداری مؤمنان راستین در دین	۵۷۵
۱۳۰	نمونه ای از مؤمنان راستین، پرورش یافتگان مکتب امیرالمؤمنین (علیه السلام).	۵۷۶
۱۳۴	درس یکمده و سیزدهم:	
۱۳۴	علائم و آثار ایمان چیست؟	۵۷۷
۱۳۶	علائم و آثار ایمان از دیدگاه قرن کریم	۵۷۸
۱۴۰	عظمت مؤمن، و وجه تسمیه و امنیت مؤمن.	۵۷۹
۱۴۱	آثار و تحقیر مؤمنان.	۵۸۰
۱۴۲	چرا مؤمن، مؤمن نامیده شده، و امنیت مؤمنان در دنیا و آخرت.	۵۸۱
۱۴۶	درس یکمده و چهاردهم:	
۱۴۶	علائم و آثار فردی و اجتماعی ایمان از لسان اهل بیت وحی (علیهم السلام)...	۵۸۲
۱۴۸	ایمان راستین و کمال آن.	۵۸۳

۱۵۰	خصال و صفات مؤمنان راستین چیست؟	۵۸۴
۱۵۲	مؤمنان راستین در میان نورها	۵۸۵
۱۵۶	درس یکمده و پانزدهم:	
۱۵۶	بعضی از برحسستگی ها و ویژگی های مؤمنان راستین...	۵۸۶
۱۵۷	قلت عدد مؤمنان راستین در هر عصر و زمان.	۵۸۷
۱۶۰	مؤمنان راستین اسانهای ناشناخته ند.	۵۸۸
۱۶۲	استقامت و بردباری مؤمنان راستین.	۵۸۹
۱۶۳	اتحاد مؤمنان راستین و صائح آن...	۵۹۰
۱۶۴	إدخال سرور و قضاء حوائج مؤمنان راستین.	۵۹۱
۱۶۸	درس یکمده و شانزدهم:	
۱۶۸	قرب مؤمن و معنی آن، و مراتب عقل و نفس و روح...	۵۹۲
۱۶۹	دوگوش سر و دل چیست؟	۵۹۳
۱۷۲	معانی دیگر قلب آدمی.	۵۹۴
۱۷۳	معرفت قلب، و شناخت حقیقت اوصاف د...	۵۹۵
۱۷۴	دو معنی روح.	۵۹۶
۱۷۵	بیان دو معنای نفس.	۵۹۷
۱۷۶	بیان دو معنی عقل.	۵۹۸
۱۷۶	تسلط شیطان بر دل آدمی	۵۹۹
۱۷۷	تأثیر گناه در قلب آدمی	۶۰۰
۱۸۱	درس یکمده و هفدهم:	
	اقسام فیهما و سینه ها و بهترین آنها کدام است و حرکت	۶۰۱
۱۸۱	جوهری قلب چیست؟	
۱۸۳	دوگونگی قلب و زیبا مؤمن و منافق	۶۰۲
۱۸۵	کدامین قلب مزرعه حکمت و اسرار الهی است؟	۶۰۳
۱۸۶	بی قراری دل در صورت و سیرت.	۶۰۴
۱۸۸	حرکت جوهری قلب در دو بُعد لُحْمانی و رحمانی.	۶۰۵
۱۹۰	اوصاف و حالات مخلف دلها..	۶۰۶

درس یکصد و هیجدهم:		
۱۹۱	تأثیر غذای روحی و جسمی بر دو بُعد قلب آدمی	۶۰۷
۱۹۱	حیات قلب آدمی به چیست؟	۶۰۸
۱۹۳	حمیفت قلب چیست؟	۶۰۹
۱۹۵	قلب را میتوان محل نزول فرشتگان، و یا جایگاه شیطان قرار داد.	۶۱۰
۱۹۸	چگونه از وسوسه و نزول شیطان بر دلها جلوگیری کنیم؟	۶۱۱
۲۰۰	درس یکصد و نوزدهم:	
۲۰۲	روح ایمان و اقسام ارواح...	۶۱۲
۲۰۲	چگونه مؤمنان راستین گنده نمی کنند؟	۶۱۳
۲۰۴	ایمان تا چه زمان نافع، و در چه زمان نفعی ندارد؟	۶۱۴
۲۰۸	ناامنی برای بی ایمانان...	۶۱۵
۴۱۰	درس یکصد و بیستم:	
۲۱۲	امنیت اهل ایمان در دنیا و آخرت و نعم آنان از نعمهای بهشت...	۶۱۶
۲۱۲	امنیت و بهشت تنها برای اهل ایمان از دیدگاه قرآن کریم.	۶۱۷
۲۱۳	بهشت برای مؤمنان راستین آفریده شده نه مؤمنان برای بهشت.	۶۱۸
۲۱۵	نعمتهای گوناگون بهشت برین تنها برای مؤمنان راستین	۶۱۹
۲۱۷	شنیدن نعمتهای دنیا بزرگیش بیشتر از دادن آن، و بعکس آن در نعمتهای آخرت است	۶۲۰
۴۱۹	درجات بهشت به حسب درجات ایمان و عمل مؤمنان است.	۶۲۱
۲۲۱	دومین رکن کمال انسان:	۶۲۲
۲۲۳	درس یکصد و بیست و یکم:	
۲۲۴	رکن دوم کمال اسان و عمل صالح.	۶۲۲
۲۲۴	حقیقت عمل، و عمل صالح و فرق بین عمل و فعل چیست؟	۶۲۳
۲۲۵	ایمان و عمل از دیدگاه اهل بیت وحی علیهم صلوات الله.	۶۲۴
۲۲۷	تأکید حضرت رسول اکرم <small>ﷺ</small> و امیرمؤمنان علی مرتضی <small>علیه السلام</small> بر عمل.	۶۲۵
۲۲۹	درس یکصد و بیست و دوم:	
۲۳۳	ارتباط ایمان با عمل صالح چیست؟	۶۲۶
۲۳۳	ایمان بی عمل، همانند عمل بی ایمان است.	۶۲۷
۲۳۴		

۲۳۶	بی نتیجه بودن ایمان بی عمل، و عمل بی ایمان.	۶۲۸
۲۳۸	قبولی عمل، بقبولی عقیده بستگی دارد.	۶۲۹
۲۳۹	شرط لازم برای قبولی اعمال چیست؟	۶۳۰
۲۴۱	ایا خلوص از غیر مؤمنان راستین امکان پذیر است؟	۶۳۱
۲۴۴	درس یکم و بیست و سوم:	
۲۴۴	شیعه با ایمان کست؟ و عمل خالص چیست؟	۶۳۲
۲۴۶	حقیقت اخلاص چیست؟	۶۳۳
۲۴۹	اخلاص عمل از دیدگاه تورات.	۶۳۴
۲۵۰	شیعه از بیان حضرت صدیقه صاهره فاطمه زهراء (علیها السلام).	۶۳۵
۲۵۲	درس یکم و بیست و چهارم:	
۲۵۲	اقسام عمل صالح و بهترین آنها...	۶۳۶
۲۵۳	درجات عمل صالح بمراتب ایمان بستگی دارد.	۶۳۷
۲۵۴	بهترین و بدترین اعمال از دیدگاه قرآن کریم.	۶۳۸
۲۵۶	بهترین و بدترین اعمال از بیان اهل بیت وحی علیهم صلوات الله	۶۳۹
۲۶۱	درس یکم و بیست و پنجم:	
۲۶۱	دنب صرف عمل، و آخرت دار حساب.	۶۴۰
۲۶۳	دو گروه صالح و طالح کسان نیستند.	۶۴۱
۲۶۴	در دنیا گامی برای آخرتتان بردارید.	۶۴۲
۲۶۶	چه کسانی دنیا را جدی و آخرت را بشوخی گرفتند؟	۶۴۳
۲۶۸	دنیا نه امکان بقاء دارد و نه شایسته بقاء است	۶۴۴
۲۶۹	دنیا را مذمت نکنید، خود را سرزنش کنید که قصد همیشه زیستن در آنرا دارید.	۶۴۵
۲۷۱	درس یکم و بیست و ششم:	
۲۷۱	عمل صالح، و ذخیره آخرت.	۶۴۶
۲۷۲	خوش نامی و ذخیره آخرت.	۶۴۷
۲۷۵	فرصت را در بدست آوردن ذخیره آخرت از دست ندهید.	۶۴۸
۲۷۷	تا زنده اید بفکر آخرت خویش باشید، که پس از مرگ کسی بفکر انسان نیست.	۶۴۹

۲۷۸	مرد عمل باش نه مرد سخن.	۶۵۰
۲۸۰	درس یکصد و بیست و هفتم:	
۲۸۰	ضبط و کتابت اعمال در دنیا، و تجسم و محاسبه آنها در آخرت.	۶۵۱
۲۸۲	ضبط عدد نفسها و اندیشه‌ها و اعمال ...	۶۵۲
۲۸۴	پیش از مختومه شدن پرونده، اعمال صالحه انجام دهید.	۶۵۳
۲۸۷	جسم و جان، مراقب اعمال انسان.	۶۵۴
۲۸۸	انعکاس عمل در همین دنیا	۶۵۵
۲۹۰	چرا نج سلیمان نبی <small>علیه السلام</small> کج شد؟	۶۵۶
۲۹۱	درس یکصد و بیست و هشتم:	
۲۹۱	عمل صالح و قبر و مشاهده اعمال در آن.	۶۵۷
۲۹۲	از احوال مختلف مردگان در عالم برزخ بپرسید و عبرت گیرید.	۶۵۸
۲۹۵	دفن اعمال و افکار با انسان.	۶۵۹
۲۹۷	سؤال نکیر و منکر از انسان در شب اول قبر چیست؟	۶۶۰
۲۹۹	سؤال پنجگانه در قبر چیست؟	۶۶۱
۳۰۱	سؤال از دیانت یا سؤال از ولایت حضرت امیرمؤمنان علی <small>علیه السلام</small> .	۶۶۲
۳۰۲	عمل بی ولایت چگونه همانند نماز بی طهارت است؟	۶۶۳
۳۰۴	درس یکصد و بیست و نهم:	
۳۰۴	حضرت امیرمؤمنان علی <small>علیه السلام</small> میزان عمل انسان در روز قیامت.	۶۶۴
۳۰۶	امام معصوم <small>علیه السلام</small> در بین امت همانند قطب آسیا و هسته مرکزی است.	۶۶۵
۳۰۸	چگونه مسلمان شدن یک بودایی و شیعه شدن یک سنی	۶۶۶
۳۱۳	دیانت هرگز رسیاست جدا نیست، اما سیاست از دیانت جداست	۶۶۷
۳۱۵	صحابه دروغین ز بیان حضرت امیرالمؤمنین علی <small>علیه السلام</small>	۶۶۸
۳۱۷	اقرار سنی و اسلام بودایی.	۶۶۹
۳۱۸	درس یکصد و سی و ام:	
۳۱۸	نائج اعمال. بهشت یا جهنم.	۶۷۰
۳۱۹	محاسبه و نائج اعمال ز دیدگاه قرآن کریم.	۶۷۱
۳۲۲	روز حساب و نائج اعمال از بیان حضرت امیرمؤمنان علی <small>علیه السلام</small>	۶۷۲

۳۲۶	سومین رکن کمال انسان:	
۳۲۷	درس یکصد و سی و یکم:	
۳۲۷	رکن سوم کمال انسان، حق بینی، حق جوئی، حق پذیری و حق گوئی.	۶۷۳
۳۲۸	معنی تواصی، و فرق بین تواصی و وصایت چیست؟	۶۷۴
۳۲۹	معانی حق و مصادیق آن	۶۷۵
۳۳۳	حقوق زیاده امام چهارم حضرت سیدنا ساجدین علی بن الحسین (علیه السلام)	۶۷۶
۳۳۴	حق الله تعالی چیست؟	۶۷۷
۳۳۴	حقوق فردی و روابط اجتماعی..	۶۷۸
۳۳۶	روابط و حقوق اجتماعی	۶۷۹
۳۳۶	روابط و حقوق بین المللی...	۶۸۰
۳۳۸	درس یکصد و سی و دوم:	
۳۳۸	أقوال و آراء مختلف در تعریف حق	۶۸۱
۳۴۱	فرق بین حکم و حق و ملک از دیدگاه فقهاء و اصولیین..	۶۸۲
۳۴۵	أقسام حقوق از دیدگاه فقهاء...	۶۸۳
۳۴۸	درس یکصد و سی و سوم:	
۳۴۸	نظرات متناقض در أصل وجود حق و باطل در نظم آفرینش...	۶۸۴
۳۵۱	حق مطلق و مبدأ هستی از دیدگاه الهیون.	۶۸۵
۳۵۲	آفریدگار رمد منزه از زمن و زمانیات است.	۶۸۶
۳۵۶	حق مطلق در جمیع صفات جمال و جلالش مطلق است.	۶۸۷
۳۵۸	درس یکصد و سی و چهارم:	
۳۵۸	نظام آفرینش و تکوین بر أساس حق استوار است	۶۸۸
۳۶۱	نظم در نظام آفرینش از بیان حضرت مولی لموحدین	۶۸۹
۳۶۱	أمیر المؤمنین علی (علیه السلام)	
۳۶۴	نظام آفرینش بر أساس حکمت الهی و مصلحت بندگان استوار است.	۶۹۰
۳۶۷	نظام شریعت و تدوین بر أساس حق استوار است.	۶۹۱
۳۷۲	درس یکصد و سی و پنجم:	
۳۷۲	حقوق آفریدگار جهان بر بندگان	۶۹۲
۳۷۳	حقوق خداوند سبحان بر بندگان از بیان حضرت أمیر مؤمنان علی (علیه السلام)...	۶۹۳
۳۷۸	حقوق بندگان بر خداوند سبحان.	۶۹۴

۳۸۱	درس یکصد و سی و ششم:	
۳۸۱	حضرت امیرمؤمنان علی <small>علیه السلام</small> محور حق و معیار حکمت الهی	۶۹۵
	امیرمؤمنان علی <small>علیه السلام</small> بر جاده حق استوار، و مخالفان بر لغزشگاه	۶۹۶
۳۸۲	باطل قرار دارند.	
۳۸۵	چه کسی غیر از امیرمؤمنان علی <small>علیه السلام</small> بموقع حق آگاه بود؟	۶۹۷
	حضرت امیرمؤمنان علی <small>علیه السلام</small> لحظه‌ای از حق غافل نبوده و از	۶۹۸
۳۸۷	جاده حق خارج نشده.	
۳۹۰	حق حضرت امیرمؤمنان علی <small>علیه السلام</small> بر امت اسلام و بر همه انسانها.	۶۹۹
۳۹۳	حق حضرت امیرمؤمنان <small>علیه السلام</small> بر مردم، و حق مردم بر آن حضرت <small>علیه السلام</small>	۷۰۰
۳۹۵	حقوق ائمه معصومین صلوات الله علیهم أجمعین بر مردم.	۷۰۱
۳۹۸	فرازی از زیارت جامعه کبیره در پیرامون حقوق ائمه معصومین <small>علیهم السلام</small>	۷۰۲
۴۰۰	درس یکصد و سی و هفتم:	
۴۰۰	حقوق فرمانروایان و مردم بر یکدیگر...	۷۰۳
	بیان حضرت امیرمؤمنان علی <small>علیه السلام</small> در حقوق فرمانروایان و	۷۰۴
۴۰۰	مردم بر یکدیگر...	
۴۰۳	رعایت حقوق متقابل در چه صورت ممکن پذیر است؟	۷۰۵
۴۰۴	فرمانروایان بحق و شایسته کیانند؟	۷۰۶
۴۰۶	فرمانروایان باید از حضرت امیرمؤمنان <small>علیه السلام</small> فرمانروائی بیامورند.	۷۰۷
	فرمانروایان باید ارتباط مستقیم با همه مردم داشته باشند	۷۰۸
۴۱۰	تا بتوانند بحق فرمانروائی کنند.	
۴۱۲	درس یکصد و سی و هشتم:	
۴۱۴	حقوق مسلمانان بر یکدیگر.	۷۰۹
۴۱۶	از حمله حقوق مسلمانان بر یکدیگر، احسان بمورد است.	۷۱۰
۴۱۹	شناخت اهل حق و باطل بشناخت آندو بستگی دارد.	۷۱۱
۴۲۱	هیچکس بدون استعانت از حق مطلق نمیتواند حقیقت خود را دریابد.	۷۱۲
۴۲۲	درس یکصد و سی و نهم:	
۴۲۴	معنی و تعاریف حقوق از دیدگاه حقوق دانان متجدد...	۷۱۳
۴۲۸	رابطه حقوق با دولت.	۷۱۴

شماره	عناوین	صفحه
۷۱۵	نظرات مختلف در مبانی حقوق...	۴۳۳
۷۱۶	نخستین متخلفان از حقوق و قوانین کیانند؟	۴۳۶
	درس یکم و چهارم:	۴۳۸
۷۱۷	مبانی حقوق از دیدگاه صاحبان ادیان و وجدان...	۴۳۸
۷۱۸	تقلید کورکورانه در پیدایش حقوق...	۴۳۹
۷۱۹	تنها راه حق شناسی، خودشناسی است.	۴۴۱
۷۲۰	بیان حق از زبان اهل حق در هر حال.	۴۴۲
۷۲۱	بیان حق در هر حال.	۴۴۳
۷۲۲	مهمترین عوامل مفسد اخلاقی و انحطاط جوامع بشری چیست؟	۴۴۷
۷۲۳	در آمیختن حق با باطل.	۴۴۸
۷۲۴	ستیز با حق، ستیز با انسانیت و موجب انحطاط و تباهی است.	۴۵۱
۷۲۵	راه تفکیک حق از باطل کدام است؟	۴۵۴
۷۲۶	اهل حق نباید از قلت عدد اهلش بهراسند.	۴۵۶
۷۲۷	کلام امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با ابی ذر در هنگام تبعید به ریزه.	۴۵۸
۷۲۸	کلمات قصار در پیرامون حق...	۴۶۰
۷۲۹	دو خط متعکس حق و باطل...	۴۶۲
۷۳۰	عمل بحق و نجات اهلش.	۴۶۴
۷۳۱	حق و إقامة آن.	۴۶۶
۷۳۲	سخن حق یا بهترین گفتار.	۴۶۹
	چهارمین رکن کمال انسان:	۴۷۴
	درس یکم و چهارم و پنجم:	۴۷۵
۷۳۳	چهارمین رکن کمال انسان: سفارش بصیر و پذیرش اهل کمال آنرا از یکدیگر.	۴۷۵
۷۳۴	صبر از دیدگاه قرآن کریم.	۴۷۷
۷۳۵	حقیقت صبر از دیدگاه اهل بیت وحی علیهم صلوات الله	۴۷۸
۷۳۶	معانی صبر از دیدگاههای مختلف...	۴۸۳
	درس یکم و چهارم و دوم:	۴۸۸
۷۳۷	ارتباط ایمان با صبر و شکیبایی.	۴۸۸

صفحه	عناوین	شماره
۴۹۱	صبر و معیار ایمان راستین.	۷۳۸
۴۹۱	پنج حدیث در صبر و ایمان.	۷۳۹
۴۹۷	درس یکصد و چهل و سوم:	
۴۹۷	در بیان فضیلت صبر و شکیبائی.	۷۴۰
۵۰۱	استعانت به صبر و حکمت آن.	۷۴۱
۵۰۵	آثار دنیوی و اخروی صبر...	۷۴۲
۵۰۷	کرم ابریشم نتیجه صبر اُیوب نبی <small>علیه السلام</small> .	۷۴۳
۵۱۰	درس یکصد و چهل و چهارم:	
۵۱۰	انواع صبر و اقسام آن...	۷۴۴
۵۱۲	از جمله انواع صبر از بیان حضرت امیرمؤمنان علی <small>علیه السلام</small> .	۷۴۵
۵۱۳	صبر ممدوح و صبر مذموم کدام است؟	۷۴۶
۵۱۵	صبر جسمی و صبر روحی.	۷۴۷
۵۲۰	درس یکصد و چهل و پنجم:	
۵۲۰	صفات صابران، و نشانه‌های صبر چیست؟	۷۴۸
۵۲۳	نمونه‌ای از مردان صابر.	۷۴۹
۵۲۵	چوب الاغ بر دماغ عارف بی صبر کوفتن.	۷۵۰
۵۲۶	نمونه‌ای از زنان باصبر و شکیبا.	۷۵۱
۵۲۹	درس یکصد و چهل و ششم:	
۵۲۹	صبر و شکیبائی حضرت امام امیرالمؤمنین علی <small>علیه السلام</small> .	۷۵۲
۵۳۱	رویدادهای ناگوار پس از رحلت رسول اکرم <small>صلی الله علیه و آله</small> و صبر امام امیرالمؤمنین علی <small>علیه السلام</small> .	۷۵۳
۵۳۳	صبر امام امیرالمؤمنین علی <small>علیه السلام</small> در برابر فتنه پس از رحلت رسول الله <small>صلی الله علیه و آله</small> .	۷۵۴
۵۳۵	إشارة امام امیرالمؤمنین <small>علیه السلام</small> بفتنه‌های پس از رحلت، بهنگام دفن فاطمه زهرا <small>علیه السلام</small> .	۷۵۵
۵۳۸	تنها جرم حضرت امیرالمؤمنین علی <small>علیه السلام</small> از دیدگاه غاصبان خلافت و مخالفان چه بوده است؟	۷۵۶
۵۴۱	درس یکصد و چهل و هفتم:	
۵۴۱	صبر و شکیبائی در راه حق.	۷۵۷

شماره	عناوین	صفحه
۷۵۸	وصیت حضرت امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به صبر و شکیبائی در راه حق.	۵۴۳
۷۵۹	نگاهی بصبر و شکیبائی گذشتگان که با آن به عزت و کمال رسیده‌اند.	۵۴۵
۷۶۰	درسی از صبر و شکیبائی باید آموخت.	۵۴۷
۷۶۱	درس یکمده و چهل و هشتم:	۵۴۹
۷۶۱	صبر و شکیبائی یکی از مهمترین نشانه‌های پرهیزکاری است.	۵۴۹
۷۶۲	دوری از باطل با صبر و شکیبائی امکان پذیر است.	۵۵۲
۷۶۳	صبر و شکیبائی در فراز و نشیب زندگی.	۵۵۳
۷۶۴	درس یکمده و چهل و نهم:	۵۵۶
۷۶۴	آثار و نتایج مادی و معنوی، فردی و اجتماعی صبر و شکیبائی.	۵۵۶
۷۶۵	اصلاح امور با صبر و شکیبائی و فساد آنها با بیتابی.	۵۵۸
۷۶۶	خردمندی و شکیبائی در ابعاد زندگی.	۵۵۹
۷۶۷	درس یکمده و پنجاهم:	۵۶۳
۷۶۷	پاداش و ثواب اخروی صبر و شکیبائی.	۵۶۳
۷۶۸	پاداش اخروی صبر از دیدگاه اهل بیت و حی علیهم صلوات الله	۵۶۴
۷۶۹	چگونگی ورود صابران به بهشت...	۵۶۶
۷۷۰	کسی که تران صبر بر آتش جهنم را ندارد، باید بر طاعت خداوند متعال صابر و از معصیت، شکیب باشد.	۵۶۹
۷۷۱	صد و ده کلمه از کلمات قصار در پیرامون صبر و شکیبائی.	۵۷۱
۷۷۲	حقیقت صبر چیست؟	۵۷۲
۷۷۳	ارتباط دین و ایمان با صبر چیست؟	۵۷۳
۷۷۴	ارتباط بقین و تقوی با صبر چیست؟	۵۷۵
۷۷۵	ارتباط حکمت با صبر چیست؟	۵۷۷
۷۷۶	ارتباط پیروزی و نیل به هدف با صبر چیست؟	۵۷۹
۷۷۷	بهترین صبرها کدام است؟	۵۸۱
۷۷۸	صبر و دفع محنت.	۵۸۳
۷۷۹	صبر و جزع قابل جمع نیستند.	۵۸۵
۷۸۰	صبر و نتایج آن	۵۸۵

